

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیح موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد دوم

شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے ملفوظات لوگوں کی نظر سے غائب
کر دے مگر ایسا نہیں ہو گا۔

(بد ر ۶ ستمبر ۱۹۰۶ء و الحکم ۱۰ ستمبر ۱۹۰۶ء)

Published by
NAZARAT ISHA'AT RABWAH PAKISTAN

Printed by
ZIA - UL - ISLAM PRESS RABWAH.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 مُحَمَّدٌ وَآلِہٖٖٓ طَہٌ
 وَ عَلَیْہِ السَّلَامُ

ملفوظات

حضرت مسیح موعود

۱۹ نومبر ۱۹۰۷ء

نجات کی حقیقت

قرآن: "ایک ضروری اور غور طلب سوال ہے جس کو کل دنیا کی قوموں اور سب مذہبوں نے اپنی اپنی جگہ محسوس کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان کیونکر نجات پا سکتا ہے؟ یہ سوال حقیقت میں ہر انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح پر نفس بے قابو ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے خیالات فاسدہ بدکاری کے آئینہ کار اس کو گمراہ لیتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کے واسطے ہر قوم نے کوئی نہ کوئی ذریعہ قرار دیا ہے اور کوئی حیلہ نکالا ہے۔ عیسائیوں نے اس عام ضرورت اور سوال سے فائدہ اٹھا کر ایک حیلہ پیش کیا ہے کہ مسیح کا خون نجات دیتا ہے۔

سب سے اول یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نجات ہے کیا چیز؟ نجات کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاوے اور فاسقانہ خیالات آئینہ کار دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ ان کا سلسلہ بند ہو کر سچی پاکیزگی پیدا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے گناہ سے بچنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس سے فائدہ اٹھا کر نجات طلب لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ مسیح کا خون ہی ہے جو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔

مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر مسیح کا خون یا کفارہ انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کفارہ میں اور گناہوں سے بچنے میں کوئی رشتہ بھی ہے یا نہیں؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو صاف معلوم

ہوتا ہے کہ ان دونوں میں باہم کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ مثلاً اگر ایک مریض کسی طبیب کے پاس آدے، تو طبیب اس کا علاج کرنے کے بجائے اُسے یہ کہدے تو میری کتاب کا جُز لکھ دے تیرا علاج ہی ہے۔ تو کون عقل مند اس علاج کو قبول کرے گا۔ پس مسیح کے خون اور گناہ کے علاج میں اگر یہی رشتہ نہیں ہے، تو اور کونسا رشتہ ہے۔ یا یوں کہو کہ ایک شخص کے سر میں درد ہوتا ہو اور دوسرا آدمی اس پر رحم کھا کر اپنے سر میں پتھر مارے اور اس کے دردِ سر کا اُسے علاج تجویز کرے۔ یہ کیسی ہنسی کی بات ہے۔ پس ہیں کوئی بتا دے کہ عیسائیوں نے ہمارے سامنے پیش کیا کیا ہے جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں وہ تو ایک قابلِ شرم بناوٹ ہے گناہوں کا علاج کیا؟ یسوع کی خود کشی جس کو گناہوں سے پاک کرنے کے واسطے کوئی حقیقی رشتہ بھی نہیں۔ ہم بارہا حیران ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح کو یہ سوجھی کیا؟ جو دوسروں کو نجات دلانے کے لیے آپ صلیب اختیار کی۔ اگر وہ اس صلیب کی موت سے (جو لعنت تک لے جاتی ہے) اور عیسائیوں کے قول اور اعتقاد کے موافق کفارہ کے لیے ضعیفی ہو جانا ضروری ہے کیونکہ وہ گناہوں کی سزا ہے) اپنے آپ کو بچاتے اور کسی معقول طریق پر بنی نوع کو فائدہ پہنچاتے، تو وہ اس خود کشی سے بدرجہا بہتر اور مفید ہوتا۔

غرض کفارہ کے ابطال پر یہ زبردست دلیل ہے اور کفارہ میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ پھر دوسری دلیل اس کے باطل ہونے پر یہ ہے کہ کفارہ نے اس فطری خواہش کو کہ گناہوں سے انسان بچ جاوے، کہا شک پورا کیا۔ اس کا جواب صاف ہے کہ کچھ بھی نہیں؛ چونکہ تعلق کوئی نہ تھا۔ اس لیے کفارہ گناہوں کے اس جوش اور سیلاب کو روک نہ سکا۔ اگر کفارہ میں گناہوں سے بچانے کی کوئی تاثیر ہوتی، تو یورپ کے مرد و عورت گناہوں سے مزدور بننے رہتے۔ ہر قسم کے گناہ یورپ کے غلام و غلام میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں میں جا کر دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ زنانہ کثرتِ خوف و لاقی ہے کہ کہیں زمانا کے جواز کا ہی فتویٰ نہ ہو جاوے۔ گو عملِ طہر پر تو نظر آتا ہے۔ خراب کا استعمال اس قدر کثرت سے بڑھتا جاتا ہے کہ کچھ روز ہونے ایک عورت نے کسی ہوٹل میں بیٹنے کو پانی مانگا، تو انہوں نے کہا کہ پانی تو برتن دھونے یا نہانے وغیرہ کے کام آتا ہے بیٹنے کے لیے تو شراب ہی ہوتی ہے۔ پس اب غور کر کے دیکھو کہ گناہ کے سیلاب کو روکنے کے واسطے خونِ مسیح کا تو بند کانی نہیں ہوا، بلکہ اپنی زد میں اُس نے پہلے بندل کو بھی توڑ دیا اور پوری آزادی اور اباحت کے قریب پہنچا دیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ تو بیشک گناہوں سے بچا نہیں سکتا۔ مگر کیا کوئی اور طریق ہے بھی جس سے انسان گناہوں سے بچ جاوے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں علاج ہے اور ضرور ہے اور وہ علاج یقینی علاج ہے، مگر جیسے سچی باتوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں۔ ویسے ہی یہ علاج بھی مشکلات سے خالی نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ جھوٹ کے ساتھ مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہیم اگر جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک دم میں ایک ہزار کا دو ہزار بنا دیتا ہوں۔ وہ مشکلات اس فعل کے لیے نہیں رکھتا۔

گناہ سے بچنے کا طریق

لیکن ایک زمیندار کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یا ایک تاجر کو اپنے مال کو کس طرح خطرہ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک ملازمِ قسم کی پابندیوں اور نامحسوس کے نیچے اگر کن مشکلات میں ہے۔ پس تم سہل باتوں سے ڈرو، جو چھونک مار کر سب کچھ بنا دینا چاہتے ہیں۔ وہ خطرناک خیال ہیں۔

میرا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کا گناہ کا علاج تو بجز اباحت کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ عیسائی باشس ہرچہ خواہی بجی۔

اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کے اعتقاد کی وجہ سے دہریت کی رگ پیدا ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اور جس قدر تم انفرادی مہلک تاثیر کی ہیبت اس کو اس کے کھانے سے باز رکھتی ہے اس قدر بھی خدا کی ہیبت اس کو نافرمانی سے نہیں روکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی عظمت اس کی ہیبت، جلال اور اقتدار سے بے خبر ہے۔ تب ہی تو نافرمانی اور سرکشی کو ایک معمولی بات سمجھتا ہے اور گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اور نہیں ڈرتا۔ ادنیٰ درجہ کے حکام اور ان کے چراسیوں تک کی نافرمانی سے اس کی جان گھٹ جاتی ہے، مگر خدا کی نافرمانی سے اس کے دل پر لرزہ نہیں پڑتا، کیونکہ خدا شناسی کی معرفت اسے نہیں ملے گی۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا علاج جو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سو اس کے دوسرا علاج نہیں ہے اور وہ یہی ہے کہ خدا کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو۔

تمام سعادت مندیوں کا مدار خدا شناسی پر ہے اور نفسانی جذبات اور شیطانی محرکات

خدا کی معرفت کا ملہ

سے روکنے والی صرف ایک ہی چیز ہے جو خدا کی معرفت کا ملہ کہلاتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا ہے۔ وہ بڑا قادی ہے۔ وہ ذوالعذاب الشدید ہے۔ یہی ایک نسخہ ہے جو انسان کی متمرّدانہ زندگی پر ایک مبسم کرنے والی بجلی گراتا ہے۔ پس جب تک انسان اُمّتِ پالہ کی مدد سے نکل کر عِزّتِ اللہ کی منزل میں قدم نہیں رکھتا۔ اس کا گناہوں سے بچنا محال ہے۔ اور یہ بات کہ ہم خدا کی معرفت اور اس کی صفات پر یقین لانے سے گناہوں سے کیونکر بچ جائیں گے۔ ایک ایسی صداقت ہے جس کو ہم ٹھٹھا نہیں سکتے۔ ہمارا روزانہ تجربہ اس امر کی دلیل ہے کہ جس سے انسان قُدا ہے۔ اس کے نزدیک نہیں جانا، مثلاً جبکہ یہ علم ہو کہ سانپ ٹس لیتا ہے اور اس کا ڈسا ہوا ہلاک ہو جاتا ہے، تو کون دانش مند ہے جو اس کے ٹسنے میں اپنا ہتھ دینا تو دیکھ کر کہیں ایسے سوٹے کے نزدیک بھی جانا پسند کرے جس سے کوئی دھیر ملا سانپ مارا گیا ہو۔ اُسے خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کے ذہر کا اثر اس میں باقی نہ ہو۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ میں شیر ہے تو ممکن نہیں کہ وہ اس میں سفر کر سکے یا کم از کم تنہا جاسکے۔ بچوں تک میں یہ مادہ اور شعور موجود ہے کہ جس چیز کے خطرناک ہونے کا ان کو یقین دلایا گیا ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔

پس جب تک انسان میں خدا کی معرفت اور گناہوں کے زہر کا یقین پیدا نہ ہو، کوئی اور طریق خواہ کسی کی خودکشی ہو یا قربانی کا خون، نجات نہیں دے سکتا اور گناہ کی زندگی پر موت وارد نہیں کر سکتا۔ یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں کا سیلاب اور نفسانی جذبات کا دریا بجڑے اس کے رُک ہی نہیں سکتا کہ ایک چمکتا ہوا یقین اس کو حاصل ہو کہ خدا ہے۔ اور اس کی تلوار ہے جو ہر ایک نافرمان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ جب تک یہ پیدا نہ ہو گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان لاتے کہ وہ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، مگر گناہ ہم سے دور نہیں ہوتے۔ میں جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ جھوٹ ہے اور نفس کا مغالطہ ہے۔ سچے ایمان اور سچے یقین اور گناہ میں باہم عداوت ہے جہاں سچی معرفت اور چمکتا ہوا یقین خدا پر ہو، وہاں ممکن نہیں کہ گناہ رہے۔

انسانی فطرت میں یہ خاصیت جبکہ موجود ہے کہ سچی معرفت نقصان سے بچالیتی ہے جیسا کہ سانپ یا شیر یا زہر کی مثال سے بتایا گیا ہے پھر یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے کہ ایمان بھی ہو اور گناہ بھی دُور نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان فری میسنوں میں محض ایک رُعب کا سلسلہ ان کے اُسرار کے اظہار سے روکتا ہے اور کچھ نہیں۔ پھر خدا کی عظمت و جبروت پر ایمان گناہ سے نہیں بچا سکتا؟ بچا سکتا ہے اور ضرور بچا سکتا ہے۔

پس گناہ سے بچنے کے لیے حقیقی راہ خدا کی تجلیات میں اور اس آنکھ کو پیدا کرنا شرط ہے جو خدا کی عظمت کو دیکھ لے اور اس یقین کی ضرورت ہے جو گناہ کے زہر پر پیدا ہو۔ زمین سے تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آسمان اس تاریکی کو دُور کرتا ہے اور ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ زمینی آنکھ بے نور ہوتی ہے جب تک آسمانی روشنی کا طلوع اور ظہور نہ ہو۔ اس لیے جب تک آسمانی نور جو نشانات کے دُک میں لٹا ہے کسی دل کو تاریکی سے نجات نہ دے انسان اس پاکیزگی کو کب پاسکتا ہے جو گناہ سے بچنے میں ملتی ہے۔ پس گناہوں سے بچنے کے لیے اس نور کی تلاش کرنی چاہیے جو یقین کی روشنی کے ساتھ آسمان سے اترتا ہے اور ایک ہمت، قوت عطا کرتا ہے اور تمام قسم کے گردوغبار سے دل کو پاک کرتا ہے۔ اس وقت انسان گناہ کے زہر ناک اثر کو شناخت کر لیتا اور اس سے دُور بھاگتا ہے۔ جب تک یہ حاصل نہیں۔ گناہوں سے بچنا محال ہے۔ یہ طریق ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اس پر اگر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، تو بیشک ہر ایک شخص کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے اس کو بیان کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی عیسائی کے سامنے اس اصل کو بیان کرے اور پھر اس کا کوئی اعتراض نہ کرے شرمندہ ہو جو اعتراض اس پر ہو سکتا ہو، بیشک کیا جاوے؟

فرمایا: بیشک یہ بات ہے جس کو میں خود بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات کہ ایسا یقین کیونکر پیدا ہو؟ اس کے لیے تنہا ہی

مصدق کا وجود خدا نما وجود ہوتا ہے

کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے یقین کے خواہش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ (کُونَا مَعَ الْمَكَادِقِينَ) (التوبہ: ۱۱۹) سے جھٹلے۔ صادق سے صرف یہی مراد نہیں کہ انسان زبان سے ٹھوٹ نہ بولے۔ یہ بات تو بہت سے ہندوؤں اور دھرموں میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ صادق سے مراد وہ شخص ہے جس کی ہر بات صداقت اور راستی ہونے کے علاوہ اس کے ہر حرکات و سکنات و قول سب صادق سے بھرے ہوتے ہوں۔ گویا یہ کہو کہ اس کا وجود ہی صادق ہو گیا ہو۔ اور اس کے اس صدق پر بہت سی تائیدی نشان اور آسمانی خوارق گواہ ہوں۔ چونکہ محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لیے جو شخص ایسے آدمی کے پاس جو حرکات و سکنات، افعال و اقوال میں خدائی نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے صحت نیت اور پاک ارادہ اور مستقیم جتن سے ایک مدت تک رہے گا، تو یقین کا بل ہے کہ وہ اگر دہریہ بھی ہو تو آخر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ صادق کا وجود خدا کا وجود ہوتا ہے۔

انسان اصل میں انسان سے ہے۔ یعنی دو مجتہدوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اُنس وہ خدا سے کرتا ہے دوسرا اُنس انسان سے چونکہ انسان کو تو اپنے قریب پانا اور دیکھنا ہے اور اپنی بنی نوع کی وجہ سے اس سے جھٹ پٹ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامل انسان کی صحبت اور صادق کی معیت اُسے وہ نور عطا کرتی ہے جس سے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔

انسان کے دراصل دو وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے اور جسے ہم تم سب دیکھتے ہیں۔ جسے لے کر وہ باہر آ جاتا ہے اور یہ وجود بلا کسی فرق کے سب کو ملتا ہے، لیکن ایک اور وجود بھی انسان کو دیا جاتا ہے جو صادق کی صحبت میں تیار ہوتا ہے۔ یہ وجود بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اُسے چھو کر یا ٹٹول کر دیکھ لیں، مگر وہ ایسا وجود ہوتا ہے کہ اس وجود پر ایک قسم کی موت وارد ہو جاتی ہے۔ وہ خیالات، وہ افعال اور حرکات جو اس سے پہلے صادر ہوتے تھے۔ یا دل میں گزرتے تھے۔ یہ اُن سے بالکل الگ ہو جاتا ہے اور شبہات جو اس کے دل کو تاریک کئے رہتے تھے، ان سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور یہی وجود حقیقی نجات ہوتی ہے۔ جو سچی پاکیزگی کے بعد ملتا ہے، کیونکہ جب تک شبہات سے نجات نہیں۔ اس کو تاریکی سے نجات نہیں اور سچی پاکیزگی اُسے میسر نہیں اور وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی عظمت و ہیبت کا اس کے دل پر اثر نہیں ہو سکتا اور سچ تو یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور جو شخص اس دنیا میں خدا کے دیکھنے سے بے نصیب ہے وہ قیامت کو بھی محروم ہی ہوگا۔ جیسے خدا نے خود فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی قَلْبُهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰی (یعنی اسرائیل ۷۳) اس سے یہ مراد تو نہیں ہو سکتی کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں، وہ قیامت کو بھی اندھے ہی ہوں گے، بلکہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ خدا کو دھونڈنے والوں کے دل نشانات سے ایسے متور کیے جاتے ہیں کہ وہ خدا کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی عظمت و جبروت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں تک

کہ دنیا کی ساری عظمتیں اور بزرگیاں اُن کی نگاہ میں سچ ہو جاتی ہیں اور اگر خدا کو دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس سے اس دنیا میں اس کو حصہ نہیں ملتا تو اس دوسرے عالم میں بھی دیکھ سکے گا۔
 پس اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ وہ ہے کسی غلطی کے بدوں شناخت کرنا اور اسی دنیا میں پتے اور صحیح طور پر اس کی ذات صفات کی معرفت حاصل کرنا ہی تمام روشنیوں اور تجلیات کی کلید ہے۔ اسی سے وہ آگ پیدا ہوتی ہے جو پہلے انسان کی نگاہ کا حالت پر موت وارد کرتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے اور پھر اس کو نور عطا کرتی ہے جس سے وہ گناہ کو شناخت کرتا اور اس کی نہر پر اطلاع پا کر اس سے ڈرتا اور دور بھاگتا ہے۔ پس یہی وہ دو قسم کی آگ ہے جو ایک طرف گناہ کو جلاتی اور دوسری طرف نیکیوں کی قدرت عطا کرتی ہے اور اس کا نام جلال اور جمال کی آگ ہے کیونکہ گناہ سے تو جلالی رنگ اور ہیبت ہی سے بچ سکتا ہے جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا میں شدید العذاب ہے اور مَا لَنْتَ يَوْمَ الْبَاقِ ہے، تو انسان پر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی جو اس کو گناہ سے بچالے گی۔ اور جمال نیکیوں کی طرف جذب کرتا ہے جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اَرْبُ الْعَالَمِينَ ہے۔ رَحْمَن ہے۔ رَحِيم ہے۔ توبہ اختیار ہو کر دل اُس کی طرف کھینچا جائے گا اور ایک سرور اور لذت کے ساتھ نیکیوں کا مستور ہونے لگے گا۔ جیسے چاندی یا سونے کے صاف کرنے کے واسطے مزدوری ہے کہ اسے کٹھالی میں ڈال کر خوب آگ روشن کی جاوے۔ اس سے اس کا وہ سارا میل کچل جو بلا ہوا ہوتا ہے فی الفور الگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو عمدہ اور خوب صورت زیور کی شکل میں لانے کے واسطے جو کسی حسین کے لیے بنایا جائے اس بات کی ضرورت ہے کہ پھر آگ دے کر اُسے مفید مطلب بنایا جائے۔

جب تک وہ ان دونوں آگوں کے بیچ میں رکھا نہ جاوے، وہ خوبصورت اور درخشاں زیور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان جب تک جلالی اور جمالی آگ میں ڈالا نہ جائے وہ گناہ سوز فطرت کے کر نیک بننے کے قابل نہیں ہوتا۔

اس لیے پہلے گناہ جلا یا جاتا ہے اور پھر جمالی آگ سے نیکی کی قوت عطا ہوتی ہے اور پھر فطرت میں ایک روشنی اور چمک آتی ہے جو نیکی اور بدی میں تمیز بنا کر نیکی کی طرف جذب کرتی ہے۔ اس وقت ایک نئی پیدائش ملتی ہے سورۃ التہریم میں اس پیدائش کی حالت کا بیان کا فوری اور زنجبیلی شریعت کی مثال سے دیا ہے، چنانچہ پہلے فرمایا: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَ اَكْفُورٌ (التہریم: ۶) یعنی مومن جو خدا کے نیک بندہ ہے اس کا فوری پہلے پیتے ہیں۔ کافور کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ کُفْر ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ اور کافور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی بہت ڈھانکنے والا۔ ایسے ہی طاعون بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں طاعون اس لیے نام رکھا ہے کہ یہ اہل حق پر طعن کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور طاعون اور دیگر امراض و بانی ہیفند میں کافور ایک

مذہ چیز ہے اور مفید ثابت ہوتی ہے غرض کافوری پیالے کا پہلے ذکر کیا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اول یہ بتایا جائے کہ کامل ہونے کے لیے کافوری پیالہ پہلے مینا چاہیے تاکہ دنیا کی محبت سرد ہو جائے۔ اور وہ فسق و فجور کے خیالات جو دل سے پیدا ہوتے تھے اور جن کی زہر رُوح کو ہلاک کرتی تھی، دبائے جائیں اور اس طرح پرگناہ کی حالت سے انسان نکل آئے پس چونکہ پہلے نیل کجیل کا دور ہونا ضروری تھا۔ اس لیے کافوری پیالہ پلایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جھڑنجھیل ہے۔

زنجبیل اصل میں دو نقطوں سے مرکب ہے۔ رُخا اور جُجیل سے۔ اور رُخا لغت عرب میں ادھر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جُجیل پہاڑ کو۔ اور اس مرکب لفظ کے معنی یہ ہونے کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور یہ صاف بات ہے کہ ایک زہریلے اور وبائی مرض کے بعد انسان کو اعلیٰ درجہ کی صحت تک پہنچنے کے واسطے دو حالتوں میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلی وہ حالت ہوتی ہے جبکہ زہریلے اور خطرناک مادے رُک جاتے ہیں اور ان میں اصلاح کی صورت پیدا ہوتی ہے اور زہریلے حلوں سے نجات ملتی ہے اور وہ مواد دبائے جاتے ہیں۔ مگر اعصاب بدستور کمزور ہوتے ہیں اور ان میں کوئی قوت اور سکت نہیں ہوتی جس سے وہ کام کرنے کے قابل ہو۔ ایک اردو لکھی کی سی حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس کو کافوری پیالے پینے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس حالت میں گناہ کا زہر دبایا جاتا ہے اور اس جوش کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جو نفس کی سرکشی اور جوش کی حالت میں ہوتا ہے۔ مگر ابھی نیکی کرنے کی قوت نہیں آتی۔

پس دوسری حالت جو زنجبیلی حالت ہے وہ وہی ہے جبکہ صحت کامل کے بعد توانائی اور طاقت آجائے۔ یہاں تک کہ پہاڑوں پر بھی چڑھ سکے اور زنجبیل بجائے خود چونکہ حرارت غریزی کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کڑے بتایا کہ پہلے مومنوں کے گناہوں کی حالت پر موت آتی ہے اور پھر انہیں نیکی کی توفیق اور قوت ملتی ہے۔ گناہ کی حالت میں انسان لپٹی اور ذلت میں ہوتا ہے اور جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے، نیچے ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب گناہوں پر موت آتی ہے، تو وہ اس لپٹی کے گردھے میں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک ادھر چڑھنے کے لیے اسے زنجبیل شربت نہ ملے۔ پس نیکیوں کی توفیق عطا ہونے پر وہ پھر ادھر چڑھنا شروع کرتا ہے اور یہ پہاڑی گھاٹیاں وہی ہیں۔ جو صِبْطُ الَّذِیْنَ اَلْعَمَّتْ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۷) میں بیان ہوئی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور نفع ملیہم کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔

چونکہ خدا تعالیٰ واحد ہے اور وحدت کو پیدا کرتا ہے، اس لیے سب کام وحدت ہی کے ذریعہ کرتا ہے۔ وہ اگر چاہتا، تو سب کو نبی بنا دیتا۔ مگر یہ امر وحدت کے خلاف تھا۔ اس لیے ایسا نہیں کیا، تاہم اس میں نخل بھی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص جو اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے سچا مجاہدہ کرتا ہے وہ اس کا لطف اور ذوق اُٹھا

یسا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اُمت میں ابدال ہوتے ہیں جن کی فطرت کو بدلا دیا جاتا ہے اور یہ تبدیلی اتباع سنت اور دعائوں سے ملتی ہے۔

گناہ کی تعریف فرمایا: یہ ان لوگوں کی فعلی ہے۔ گناہ کی تعریف میں انھوں نے دھوکا کھایا ہے۔ گناہ اصل میں جُنَاح سے لیا گیا ہے اور ج کا تبادُل گ سے کیا گیا ہے۔ جیسے فارسی والے کر لیتے ہیں۔ اور جُنَاح اصل میں عدا کی طرف میل کرنے کو کہتے ہیں۔ پس گناہ ہے یہ مُراد ہے کہ عدا بدی کی طرف میل کیا جاوے پس میں ہرگز نہیں مان سکتا کہ انبیاء علیہم السلام سے یہ حرکت سرزد ہو اور قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صدور اس لیے ناممکن ہے کہ عارفانہ حالت کے انتہائی مقام پر وہ ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عارف بدی کی طرف میل کرے۔

فرمایا: عقلی سے تو عہد نہیں پایا جاتا، کیونکہ دوسری جگہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَلْبِيْ ذَلَمْتُ خَدَّيْكَ عَزَمًا (ظہ: ۱۱۴) عقلی سے یاد آیا میرا ایک فقرہ ہے۔ اَلْعَصَا عِلَاجٌ مِّنْ عَصٰی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جلالی تجلیات ہی سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔

۱۸ نومبر ۱۹۸۰ء۔ بوقت صبح ساڑھے آٹھ بجے۔

مستر ڈکن سیاح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

حضرت اقدس: ہماری دلی آرزو یہی ہے کہ آپ چند روز ہمارے پاس اور ٹھہریں تاکہ میں اسلام کی وہ روحانی فلاسفی جو اس زمانہ میں غنی ممتی اور جو خدا نے مجھے عطا کی ہے، آپ کو سمجھاؤں۔

مستر ڈکن: میں آپ کا از بس ممنون ہوں، مگر آج مجھے جانا ہی چاہیے۔ میں نے کچھ کچھ سن لیا ہے۔

حضرت اقدس: چونکہ آپ کو چلے جانا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو اپنے مقصد کو بیان کر دوں۔

انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ

سیح موعود کی بعثت کا مقصد

الحکمہ جلد ۵، نمبر ۴، صفحہ ۱۲ تا ۱۳، پرچہ ۳۰، نومبر ۱۹۸۰ء

الحکمہ جلد ۵، نمبر ۴، صفحہ ۱۲ تا ۱۳، پرچہ ۳۰، نومبر ۱۹۸۰ء

کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں۔ نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا معاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے۔ پس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو میرے لئے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی۔ یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے؟ بلکہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف رہبری کرتا ہوں۔ دُنیا میں لوگوں نے جس قدر طریقے اور حیلے گناہ سے بچنے کے لیے نکالے ہیں اور خدا کی شناخت کے جو اصول تجویز کیے ہیں، وہ انسانی خیالات ہونے کی وجہ سے بالکل غلط ہیں اور محض خیالی باتیں ہیں جن میں سچائی کی کوئی رُوح نہیں ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا اور دلائل سے واضح کر دوں گا کہ گناہوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بات پر کامل یقین انسان کو ہو جاوے کہ خدا ہے اور وہ جزا مزا دیتا ہے۔ جب تک اس اصول پر یقین کامل نہ ہو، گناہ کی زندگی پر موت وارد نہیں ہو سکتی۔ دراصل خدا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ دو لفظ ہیں۔ جن میں بہت بڑے غور اور فکر کی ضرورت ہے۔

پہلی بات کہ خدا ہے۔ یہ علم الیقین بلکہ حقیقی یقین کی تہ سے نکلتی ہے اور دوسری بات قیاسی اور ظنی ہے۔ مثلاً ایک شخص جو فلاسفر اور حکیم ہو وہ صرف، نظام شمسی اور دیگر اجرام اور معنوعات پر نظر کر کے صرف اتنا ہی کہہ دے کہ اس ترتیب محکم اور آبلغ نظام کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ ایک تدبیر اور حکیم و عظیم مصلح کی ضرورت ہے، تو اس سے یقین کے اس درجہ پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا جو ایک شخص خود اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہو کر اور اس کی تائیدات کے چمکتے ہوئے نشان اپنے ساتھ دیکھ کر کہتا ہے کہ واقعی ایک قادر مطلق خدا ہے۔ وہ معرفت اور بصیرت کی آنکھ سے اُسے دیکھتا ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور وہی وجہ ہے کہ ایک حکیم یا فلاسفر جو صرف قیاسی طور پر خدا کے وجود کا قائل ہے۔ سچی پاکیزگی اور خدا ترسی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ بڑی ضرورت کا حکم کبھی بھی اپنے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں رکھتا جو الہی رُعب پیدا کر کے اسے گناہ کی طرف دوڑنے سے بچا لے اور اس تاریکی سے نجات دے جو گناہ سے پیدا ہوتی ہے، مگر جو براہ راست خدا کا جلال آسمان سے مشاہدہ کرتا ہے وہ نیک کاموں اور وفاداری اور اخلاص کے لیے اس جلال کے ساتھ ہی ایک قوت اور روشنی پاتا ہے جو اس کو بدیوں سے بچالیتی اور تاریکی سے نجات دیتی ہے۔ اس کی بدی کی قوتیں اور نفسانی جذبات پر خدا کے مکالمات اور پُر رُعب مکاشفات سے ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور وہ شیطانی زندگی سے بیکر کر ملائکہ کی سی زندگی بسر کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اشارے پر چلنے لگتا ہے۔ جیسے ایک شخص آتش سوزندہ کے نیچے بکاری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص خدا کی جلالی تجلیات کے نیچے آتا ہے۔ اس کی شیطنت مَر جاتی ہے اور اس کے سانپ کا سر کھلا جاتا ہے۔ پس یہی وہ یقین اور معرفت ہوتی ہے۔ جس کو

انبیاء علیہم السلام اگر دنیا کو عطا کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ گناہ سے نجات پا کر پاک زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریق پر خدا نے مجھے مانور کیا ہے اور میرے آنے کی یہی غرض ہے کہ میں دنیا کو دکھا دوں کہ خدا ہے اور وہ جزا سزا دیتا ہے اور یہ بات کہ محض اس یقین ہی سے انسان پاک زندگی بسر کر سکتا ہے اور گناہ کی موت سے بچ سکتا ہے۔ ایسی صاف ہے جس کے لیے ہم کو منطقی دلائل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ خود انسان کی فطرت اور ذرئہ کا تجربہ اور مشاہدہ اس کے لیے زبردست گواہ ہیں کہ جب تک یہ یقین کامل نہ ہو گا کہ خدا ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے اور سزا دیتا ہے کوئی اور حیلہ کسی صورت میں کارگر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن اشیاء کی تاثیرات کی عکاسی کا ہم کو علم ہے ہم کیسے دودھ و دھواں کی طرف جاتے ہیں اور جن چیزوں کو اپنے وجود کے لیے خطرناک نہ ہر سب سمجھتے ہیں، ان سے کیسے بھاگتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو اس مجاہدی میں اگر زمین یقین ہو کہ سانپ ہے تو کیا کوئی بھی ہم میں سے ہو گا جو اس میں اپنا ہاتھ ڈالے یا قدم رکھ دے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اگر کسی بل میں سانپ کے ہونے کا معمولی وہم بھی ہو تو اس طرف گزرنے میں ہر وقت مضائقہ ہو گا۔ طبیعت خود بخود اس طرف جانے سے ڈکے گی۔ ایسا ہی زہروں کی بابت جب ہمیں علم پڑتا ہے۔ مثلاً اسکرکنیا ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے تو کیسے اس سے بچتے اور ڈرتے ہیں۔ ایک عتکہ میں طاعون ہو تو اس سے بھاگتے ہیں اور وہاں قدم رکھنا آفتیں توڑیں گرنا سمجھتے ہیں۔ اب وہ بات کیا ہے جس نے دل میں خوف اور ہراس پیدا کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی دل اس طرف کا امدادہ نہیں کرتا۔ وہ وہی یقین ہے جو اس کی ٹہنک اور معزز تاثیرات پر ہو چکا ہے۔ اس قسم کی بے شمار نظیروں ہم دے سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آتی ہیں۔

اب یہ ہمیشہ کی گناہ سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے یا فلاں حیلہ ہے، بالکل بے سود اور بے مطلب ہیں، کیونکہ جب تک اپنی تجلیات کے رعب اور گناہ کی زہر اور اس کے خطرناک نتائج کا پورا علم نہ ہو۔ ایسا علم جو یقین کا بل تک پہنچ گیا ہو، گناہ سے نجات نہیں ہو سکتی۔

یہ ایک خیالی اور ایک بالکل بے معنی بات ہے کہ کسی کا خون گناہ سے پاک کر سکتا ہے۔ خون یا غوشت کو گناہ سے کیا تعلق؟ وہ گناہ کے زائل کرنے کا طریقہ نہیں۔ ہاں اس سے گناہ پیدا ہو سکتا ہے اور تجربہ نے شہادت دی ہے کہ اس مسئلہ کو مان کر کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔

گناہ سے بچنے کی سچی فلاسفی

میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ گناہ سے بچنے کی سچی فلاسفی یہی ہے کہ گناہ کی ضرر دینے والی حقیقت کو پہچان لیں اور اس بات پر یقین کر لیں

کہ ایک زبردست ہستی ہے جو گناہوں سے نفرت کرتی ہے اور گناہ کرنے والے کو سزا دینے پر قادر ہے۔

دیکھو اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو اور اُس کا کچھ اسباب متفرق طور پر پڑا ہو، تو یہ بھی مجرات نہیں کرے گا کہ اسباب کا کوئی حصہ چُر لے خواہ چوری کے پکے ہی قوی محرک ہوں اور وہ کیسا ہی بد عادت کا مبتلا ہو، مگر اس وقت اس کی ساری قوتوں اور طاقتوں پر ایک موت وارد ہو جائے گی اور اُسے ہرگز مجرات نہ ہو سکے گی اور اس طرح پر وہ چوری سے مزدور بیچ جائیگا۔ اس طرح ہر قسم کے خطا کاروں اور شروروں کا حال ہے کہ جب انہیں ایسی قوت کا نورِ علم ہو جاتا ہے جو ان کی شرارت پر سزا دینے کے لیے قادر ہے تو وہ جذبات اُن کے ذب جلاتے ہیں۔ یہی سچا طریقی گناہ سے بچنے کا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر کامل یقین پیدا کرے اور اس کے جزا و سزا دینے کی قوت پر معرفت حاصل کرے۔ یہ نمونہ گناہ سے بچنے کے طریقی کے متعلق خدا نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس اصول کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کیا عجب آپ کو فائدہ پہنچے اور چونکہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں اور مختلف آدمیوں سے ملنے کا آپ کو اتفاق ہوتا ہے۔ آپ اُن سے اسے ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ طریقی جو میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جس قدر چاہیں جرح کریں۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے۔ اور میں ایسے تحفے دے سکتا ہوں۔

ہر شخص جو دُنیا میں آتا ہے۔ اس کا فرض ہونا چاہیے کہ دھوکے اور خطرے سے بچے پس گناہ کے نیچے ایک خطرناک اور تمام خطروں اور دھوکوں سے بڑھ کر ایک دھوکا ہے۔ میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیونکہ بچنا چاہیے، اگرچہ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ہے جو خدا کی ہستی کے متعلق ہے۔ مگر میں سرورست اس کو چھوڑتا ہوں اور اس دوسرے مقصد کو لیتا ہوں جس کا حاصل اور مدعا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی بجائے خود نیک بننا چاہتا ہے اور نیکی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو ان طریقوں اور عملوں میں ہے، جو نیکی کے حصول کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، مگر مشترک طور پر نفسِ نیکی کو سب پسند کرتے اور چاہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کو پسند کرتا ہے۔ جذباتِ نفسانی سے بچنے کو اچھا کہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود بدیلوں کو بدی سمجھنے کے بھی ایک دُنیا ان میں گرفتار ہے اور گناہ کے سیلاب میں بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ عیسائیوں نے انسان کو گنہگار زندگی کو ہلاک کر کے نیکی اور پاکیزگی کی زندگی کے حصول کے لیے یہ راہ بتائی ہے کہ مسیحؑ ہمارے لیے مر گیا اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھالیا اور اس کے خون سے ہم پاک ہو گئے، مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ مسیحؑ کے خون نے یورپ کی حالت پر کوئی نمایاں اثر اور تبدیلی پیدا نہیں کی، بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر نظر کر کے سخت افسوس ہوتا ہے۔ اُن کی زندگی متوازن زندگی نہیں ہے بلکہ ایک آزادی اور بااحت کی زندگی ہے۔ کہتے ہی جو ہرے سے خدا

ہی کے منکر ہیں اور بہت ہیں جو خدا کو مان کر اذیت کے خون پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اپنی حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ شراب کی وہ کثرت ہے جو کئی کئی میل تک شراب کی دکانیں چلی جاتی ہیں اور نامحرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھنا تو کیا، ان کے دوسرے اعضاء بھی نہ بچ سکے۔ میں عیسائیوں تک ہی اس گناہ کے سیلاب کو محدود نہیں کرتا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت دُنیا کی ساری قومیں اس زہر کو کھا رہی ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں مسلمانوں نے باوجودیکہ اُن کے پاس ایک روشن کتاب بھی اور اس میں کسی کے خون کے ذریعہ اُن کو گناہ سے پاک کرنے کا وعدہ دے کر اُزاد نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی خطرناک طور پر اس بلا میں مبتلا ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھو ان میں بھی یہی بلا موجود ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض قوموں نے جیسے آریہ ہیں نیوگ جیسے مسکد کو پانے ایمانیات اور معتقدات میں داخل کر لیا۔ ایک مرد جو بچہ اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو، تو وہ اپنی بیوی کو دوسرے سے اولاد پیدا کرنے کی اجازت دے دے۔

خدا کی ہستی کے متعلق ذاتی تجربہ
 غرض اس قسم کی ناپاک زندگی جو حقیقت میں گناہ کی لعنت ہے وہ عام ہو رہی ہے اور وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے۔ وہ ایک لعل تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے ہاں۔ خدا تعالیٰ نے وہ لعل تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے اُمور کیا ہے کہ میں دُنیا کو اس لعل تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً یقیناً اس کو حاصل کر لے گا اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے جس کو خدا کی پستی معرفت کہتے ہیں۔ درحقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بناء پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔

اب اس میں صریح فرق ہے، مگر یہ فرق تب ہی نظر آسکتا ہے جب آنکھ صاف ہو ایسی صاف آنکھ کے عطا ہونے پر انسان بنی نوع کے حقوق اور خدا کے حقوق میں تمیز کر کے انہیں محفوظ کر لیتا ہے اور یہ وہی آنکھ ہے جس کو خدا کے دیکھنے کی آنکھ کہتے ہیں۔ اس آنکھ کے ملنے پر وہ پاک زندگی شروع ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ تو کسی حالت میں درست نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کو مزا ملے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، نیکو پھانسی لے اور بخرچہ جاوے کیونکہ اس کے ابطال پر یہی دلیل کافی ہے کہ خارجی امور میں ہم اُس کی کوئی نظیر نہیں پاتے اور اس طریق سے بچ نہیں سکتے بلکہ دیر ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتا ہے یہ بھڑیا نہیں ہے۔ اصل میں اگر یہ بھڑیا ہو اور ہم اس کو گت بھیجیں تو بھی ممکن ہی نہیں کہ اس سے ڈریں اور وہ خوف کریں جو ایک خونخوار بھڑیلے

سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ بھیڑیاد ہے۔ ہمارے علم میں وہ ایک گستا ہے، لیکن اگر یہ علم ہو کہ یہ بھیڑیاد ہے، تو اس سے دُور بھاگیں گے اور اس سے بچنے کے لیے اچھی خاصی تیاری کریں گے۔ لیکن اگر یہ علم اور بھی دیکھیں ہو جاوے کہ یہ شیر ہے، تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہوگا اور اس سے بچنے کے لیے اور بھی تیاری کریں گے۔ غرض جمع قوی پر ہیبت اور تاثر کے علم سے ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ پس اب یہ کسی صاف صداقت ہے جس کو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ پھر گناہوں سے بچنے کے واسطے کیا راہ ہو سکتی ہے؟

میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور میں ایسی صداقت پر قائم کیا گیا ہوں اور یہی حق ہے کہ جب تک خدا نے قہار کی معرفت تمام ہوا اور اس کی قوتوں اور طاقتوں کی ایک شمشیر برہنہ نظر نہ آجاوے انسان بدی سے بچ نہیں سکتا۔ بدی ایک ایسا ملک ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور دل بے اختیار ہو کر قابو سے نکل جاتا ہے۔ خواہ کوئی یہ کہے کہ شیطان حملہ کرتا ہے۔ خواہ کسی اور طرز پر اس کو بیان کیا جاوے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ آج کل بدی کا دور ہے اور شیطان اپنی حکومت اور سلطنت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ بدکاری اور بے حیائی کے دیا کا بند ٹوٹ پڑا ہے اور وہ اطراف میں طوفانی رنگ میں جوش زن ہے۔ پس کس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر مصیبت اور مشکل کے وقت انسان کا دستگیر ہوتا ہے اس وقت اُسے ہر بلا سے نجات دے، چنانچہ اس نے اپنے فضل سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ دنیا نے اس سلسلے سے بچنے کے واسطے مختلف جیلے رکھائے ہیں اور عیساکہ میں نے ابھی کہا ہے عیسائیوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ پھر اس کا علاج وہی ہے جو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے یعنی یہ کہ وہ مفید اور نفع رساں چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے اور مضر اور نقصاں رساں چیزوں سے دُور بھاگتا ہے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو سونے اور چاندی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، تو اس کی طرف کسی رغبت کرتا ہے اور کن کن مصلحتوں اور مشکلات سے ہم بچنا چاہتا ہے اور پھر کن حفاظتوں سے اسے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سونے چاندی کو تو پھینک دے اور اس کی بجائے بٹی کے بڑے بڑے ڈیپٹا اٹھا کر اپنے منہ و قوں میں بند کر کے ان کی حفاظت کرنے لگے تو کیا ڈاکٹر اس کی دیوانگی کا فتویٰ نہ دیں گے۔ ضرور دیں گے۔ اسی طرح ہر جب ہمیں یہ محسوس ہو جاوے کہ خدا ہے اور وہ بدی سے نفرت کرتا اور نیکی کو پیار کرتا ہے اور نیکیوں کو عزیز رکھتا ہے تو ہم دیوانہ دار نیکیوں کی طرف دوڑیں گے اور گناہ کی زندگی سے دُور بھاگیں گے۔ یہی ایک اصول ہے جو نیکی کی قوت کو طاقت بخشا اور نیکی کے قوی کو تحریک دیتا ہے اور بدی کی قوتوں کو ہلاک کرتا اور شیطان کی ذریت کو شکست دیتا ہے۔

جب واقعی طور پر اس آفتاب کی طرح جو اس وقت دنیا پر چمکتا ہے خدا پر یسوع مسیح حاصل ہو جاوے اور ہم خدا کو گویا دیکھ لیں، تو یقیناً ہماری برائی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور اس کے بجائے ایک آسانی

زندگی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام اور دوسرے راستبازوں کی زندگیاں تھیں۔

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی رحمت فرماں برداروں اور راستبازوں پر ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ کے حضور نیکی اور پاکیزگی کا تحفہ لے کر جاتے ہیں اور شرارتوں اور بدکاریوں سے اس لیے دُور رہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ سے بُحد اور حرام کا موجب ہیں ایسے لوگ ایک چشمہ سے دھوئے جاتے ہیں جس کا دھویا ہوا پھر کبھی میلاد اور نپاک نہیں ہوتا اور انہیں وہ شربت پلایا جاتا ہے جس کا پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ انہیں وہ زندگی عطا ہوتی ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوتی۔ انہیں وہ جنت دیا جاتا ہے جس سے کبھی نکلنا انہیں ہوتا۔ برخلات اس کے وہ لوگ جو اس چشمہ سے سیراب نہیں ہوتے اور خدا کے ہاتھوں سے جہنم کا مسخ نہیں ہوتا، وہ خدا سے دُور جاتے ہیں اور شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی طرف آنا چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نہ ان میں تسلی کی کوئی راہ باقی ہے۔ نہ ان کے پاس دلائل ہیں اور نہ تاثیرات۔

میں خارق عادت امور کا مشاہدہ کر سکتا ہوں
ایک عیسائی سے اگر پوچھا جائے کہ تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح کے خون سے میرے گناہ پاک

ہو گئے ہیں، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ کون سے فوق العادت امور تجھ میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک غیر معمولی خدا ترسی اور نوکاری کی روح تجھ میں پھونک دی ہے تو وہ کچھ جواب نہ دے سکے گا۔ برخلات اس کے اگر کوئی تجھ سے پوچھے، تو میں اس کو ان خارق عادت امور کا زبردست ثبوت دے سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی طالب صادق ہو اور اس میں شتاب کاری اور بدظنی کی قوت بڑھی ہوئی نہ ہو، تو میں اُسے مشاہدہ کر سکتا ہوں۔

بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے دلائل نہ بھی ملیں تو ان کی تاثیرات بجائے خود انسان کو قائل کر دیتی ہیں اور وہی تاثیرات دلائل کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ کفارہ کے حق ہونے کے اگر دلائل عیسائیوں کے پاس نہیں ہیں جیسا کہ وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک داز ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ان تاثیرات کو ہی پیش کریں جو کفارہ کے اعتقاد نے پیدا کی ہیں۔ یورپ کی اباحتی زندگی دُور سے ان تاثیرات کا نمونہ دکھا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا پیش کریں گے اور یہ ایک عقلمند کے سمجھ لینے کے واسطے کافی ہے کہ کیا اثر ہوا۔

ایک اور بات ہے، جو یاد رکھنے کے قابل ہے جس پر غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض آدمیوں کو بڑے بڑے دھوکے لگے ہیں اور وہ جادہ مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش ایک قسم کی نہیں ہے۔

جیسا بونیاں ہزاروں قسم کی ہوتی ہیں اور جمادات میں بھی مختلف قسم پائی جاتی ہیں۔ کوئی چاندی کی کان ہے، کوئی سونے کی، کوئی تانبے اور لوہے کی۔ اسی طرح پر انسانی فطرتیں مختلف قسم کی ہیں۔ بعض انسان اس قسم کی فطرت رکھتے ہیں کہ وہ ایک گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور بعض کسی اور قسم کے گناہ سے۔ مثلاً ایک آدمی ہے کہ وہ چوری تو کبھی نہیں کرتا، لیکن زنا کاری اور آدمی بے حیائی اور بے بالی کرتا ہے یا ایک زنا سے تو بچتا ہے، لیکن کسی کا مال مار لینے یا غن کر دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور بڑی دلیری کے ساتھ ایسی بیہودہ بات اور افعال کا ترکیب ہوتا ہے غرض ہر ایک آدمی کو جو دیکھتے ہیں۔ تو اسے کسی نہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا پاتے ہیں اور بعض حصوں میں اور بعض قسم کے گناہوں میں بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ پس جس قدر افراد انسانوں کے پائے جاتے ہیں۔ ان کی بابت ہم کبھی بھی قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے گناہ کرتے ہیں بلکہ کوئی کسی میں مبتلا ہے کوئی دوسرے میں گرفتار ہے۔ کسی قوم کی بابت وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل گناہ سے بچی ہوئی ہے۔ صرف اس قدر تو ہمیں لگے کہ فلاں گناہ وہ نہیں کرتی، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں کرتی۔ یہ فطرت اور یہ قوت کہ بالکل گناہوں سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جائے۔ سچی تبدیلی کے بغیر کسی کو مل نہیں سکتی اور اسی تبدیلی کو پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔

جو لوگ صدق دل اور اخلاص کے ساتھ صحت نیت اور پاک ارادہ اور سچی

مسیح موعود کا اہم کام

تلاش کے ساتھ ایک مدت تک ہماری صحبت میں رہیں، تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی تخلیقات کی چمکار سے اُن کی اندرونی تاریکیوں کو دور کر دے گا اور انہیں ایک نئی معرفت اور نیا یقین خدا پر پیدا ہوگا اور یہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو گناہ کے زہر کے اثر سے بچا لیتے ہیں اور اس کے لیے تریاتی قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ خدمت ہے جو ہمارے سپرد ہوئی ہے اور اسی ایک مزدورت کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جو انسان اس زنجیر اور قید سے نجات پانے کی مزدورت محسوس کرتا ہے۔ جو گناہ کی زنجیر میں ہے۔ اُسے اسی طریق پر نجات ملے گی۔

پس اگر کوئی تھے کہانیوں کو ہاتھ سے چھینک کر اور ان وہی حیلوں اور خیال ذریعوں کو چھوڑ کر کسی کی خود کشی بھی گناہ سے بچا سکتی ہے۔ صدق اور اخلاص سے یہاں رہے تو وہ خدا کو دیکھ لے گا اور خدا کو دیکھ لینا ہی گناہ پر موت وارد کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی بابت پر غور ہو جائے فلاں گناہ مجھ میں نہیں یا فلاں عیب سے میں بچا ہوا ہوں۔ حقیقی نجات کا وارث نہیں بنا سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی نے سرٹکنا کھا کر موت حاصل کی اور کسی نے تم الغار یا بادام کے دہرے جان دیدی۔ ہم کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے کہ میسائیوں کے طریق نجات پر یا کسی اور مذہب کے پیش کردہ دستور پر کوئی لمبی چوڑی بحث کریں۔ تجربہ اور شاہدہ خود گواہ ہے۔ ہم تو صرف وہی طریق بتانا چاہتے

ہیں جو خدا نے ہیں بھایا ہے۔ اور جس طریق پر ہمیں اطلاع دی ہے۔

پس گناہوں سے بچنے کا سچا طریق جو مجھے بتایا گیا ہے اور جس کو کل انبیاء کی پاک جماعت اپنے اپنے وقت پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسانی جذبات پر انسان کو اسی وقت کامل فتح مل سکتی ہے اور شیطان اور اس کی ذریت کی شکست کا وہی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل پر ایک درخشاں یقین نازل ہو کہ خدا ہے اور اس کی پاک صفات کے مترشح خلاف ہے کہ کوئی گناہ کرے اور گنہگاروں پر اُس کا غضب عزمگنا ہے اور پاکبازوں کا اُس کا فضل و رحمت ہر بلا سے نجات دیتے ہیں اور یہ معرفت اور یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اُن لوگوں کے پاس ایک عرصہ تک نہ رہیں جو خدا تعالیٰ سے شدید تعلق رکھتے ہیں اور خدا سے ملے کر مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ بس یہی ہماری غرض ہے جو ملے کر ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی کو ہم نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں اور جو سوال آپ کا اس پر ہو وہ آپ بے شک کریں گے۔

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء مسٹر ڈکٹن : کیا خدا اس جہان میں سزا دیتا ہے۔ یا دوسرے جہان میں؟

حضرت اقدس : ”میں نے آپ کے سوال کو سمجھا ہے جو کچھ خدا تعالیٰ نے سزا و جزا کی حقیقت نبیوں کی معرفت ہمیں بتایا ہے اور واقعاتِ میحور نے جس کی شہادت دی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سزا و جزا کا قانون خدا نے ایسا مقرر کیا ہے کہ اس کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور جو شونمیاں اور شرارتیں انسان کرتا ہے، وہ بجائے خود انہیں عمنوس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ان کی سزا اور پاداش جو یہاں ملتی ہے، اس کی عین تنبیہ ہوتی ہے تاکہ توبہ اور بدو سے شورش انسان اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کرنے میں جو غفلت اس نے کی ہے اس پر اطلاع پا کر اسے مستحکم کرنا چاہیے۔ اس وقت یا تو انسان اس تنبیہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمزوری کا علاج خدا تعالیٰ کی مدد سے چاہتا ہے اور یا اپنی شقاوت سے اس میں دلیر ہو جاتا ہے اور اپنی سرکشی اور شرارت میں ترقی کر کے جہنم کا وارث مقرر جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو سزائیں بطور تنبیہ دی جاتی ہیں، ان کی مثال محبت کی سی ہے۔ جیسے مکتب میں کچھ خفیت سی سزائیں بچوں کو ان کی غفلت اور سستی پر دی جاتی ہیں۔ اس سے یہ

لے الحکمہ جلد ۵ نمبر ۲۶ صفحہ ۱-۴ پرچہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء

” ۵ ۴ ۱-۳ دسمبر ۱۹۰۱ء

غرض نہیں ہوتی کہ معلوم سے انہیں اُستاد محروم رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی غرض پر اطلاع دے کر آئندہ کے لیے زیادہ محتاط اور ہوشیار بنادے۔ اسی طرح پر اُشدّ تعالیٰ جو شرارتوں اور شونیوں پر کچھ مزا دیتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نادان انسان جو اپنی جان پر غلظم کر رہا ہے اپنی شرارت اولئس کے نتائج پر مطلع ہو کر اُشدّ تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈر جاوے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ یس نے اپنی جہت کے سامنے بار بار اس اُمر کو بیان کیا ہے اور اب آپ کو بھی بتانا ہوں کہ جب انسان ایک کام کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک فعل اس کے نتیجہ کے طور پر مرتب ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کافی مقدار زہر کی کھائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس میں زہر کھانا یہ ہمارا اپنا فعل تھا۔ اور خدا کا فعل اس پر یہ ظاہر ہوا کہ اس نے ہلاک کر دیا۔ یا مثلاً یہ کہ اگر ہم اپنے گھر کی کوٹھڑی کی کھڑکیاں بند کر لیں، تو یہ ہمارا فعل ہے۔ اور اس پر اُشدّ تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ کوٹھڑی میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اس طرح پر انسان کے افعال اور اس پر بطور نتائج اُشدّ تعالیٰ کے افعال کے صدور کا قانون دنیا میں جاری ہے اور یہ انتظام جیسا کہ ظاہر سے متعلق ہے اور جسمانی نظام میں اس کی نظیریں ہم روز دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر باطن کے ساتھ بھی تعلقی رکھتا ہے اور یہی ایک اصول ہے جو قانون ہمزائے سمجھنے کے واسطے ضروری ہے اور وہ یہی ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل نیک ہو یا بد۔ اپنے فعل کے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے۔

اب عذاب اور راحت کو جو گناہوں کی پاداش یا نیکیوں کی جزا میں دی جاتی ہے ہم بہت جلد سمجھ سکتے ہیں اور میں پوری بصیرت اور دعوئی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فلاسفی کے بیان کرنے سے دوسرے تمام مذہب بالکل عاری اور تہی ہیں۔ اس بات کو ہر شخص جو خدا کو مانتا ہے۔ اقرار کرتا ہے کہ انسان خدا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کی ساری خوشیوں کی انتہا ساری راحتوں کی غایت اسی میں ہو سکتی ہے کہ وہ سانس کا سارا خدا ہی کا ہو جاوے اور جو تعلقی اُلوہیت اور عبودیت میں ہونا چاہیے۔ یا یوں کہو کہ ہے۔ جب تک انسان اس کو مستحکم نہیں کرتا اور اسے حقیر فعل میں نہیں لاتا۔ وہ سچی خوشحالی کو پا نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کے آنے کی یہی غرض ہوتی ہے اور وہ اسی اہم مقصد کو لے کر کہتے ہیں کہ وہ انسان کو یہ گمشدہ متاع واپس دینا چاہتے ہیں۔ جو عبودیت اور اُلوہیت کے درمیان رشتہ کی ہوتی ہے، مگر جب انسان خدا سے دُور ہٹ جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس محبت کی زنجیر سے الگ کر لیتا ہے جو خدا اور بندہ کے درمیان ہونی چاہیے اور یہی فعل انسان کا ہوتا ہے اور اس پر خدا کا یہ فعل ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے دُور ہٹتا ہے۔ اور اسی بعد کے لحاظ سے انسانی قلب پر مہربانی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جس طرح آفتاب کی طرف دروازہ بند کرنے پر ظلمت اور تاریکی سے کمرہ بھر جاتا ہے اسی طرح پر خدا سے مٹنے پھیرنے سے اندرون انسانی ظلمت سے بھرے لگتا ہے اور جوں جوں وہ دُور ہوتا جاتا ہے

ظلمت بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی ظلمت ہے جو جہنم کہلاتی ہے، کیونکہ اسی سے ایک عذاب پیدا ہوتا ہے۔ اب اس عذاب سے اگر بچنے کے لئے وہ یہ بھی کرتا ہے کہ ان اسباب کو جو خدا تعالیٰ سے بُد اور دُوری کا موجب ہوتے ہیں چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور جیسے کھڑکیوں کے کھول دینے سے گئی ہوئی روشنی واپس آکر تادیکی کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح پر سعادت کا نور جو جاتا رہا تھا۔ وہ اسی انسان کو جو رجوع کرتا ہے پھر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے پورا مستفید ہونے لگتا ہے۔

اور توہم کی یہ حقیقت ہے جس کی نظیر ہم قانون قدرت میں صاف مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبیوں کے زمانہ میں جو قوموں پر عذاب آتے ہیں۔ جیسے لوط کی قوم پر یا یہودیوں کو بخت نصر یا فیلس رومی کے ذریعہ تباہ کیا گیا، تو ان عذابوں کا موجب محض اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کے عذابوں اور دکھوں کا موجب وہ شرارتیں اور شوخیائیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، جو وہ نبیوں سے کرتے اور انہیں پہنچاتے ہیں۔ آخر ان کی شرارتیں ان پر ہی ٹوٹ کر پڑتی ہیں اور انہیں تباہ اور ہلاک کر دیتی ہیں جس طرح پر سیاست اور ملک داری کے اٹھالوں کی تہ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ امن عام میں غلغلہ انداز ہونے والوں کو وہ چور ہوں یا ڈاکو۔ باغی ہوں یا کسی اور جرم کے مجرم، محض اس لیے مزا دی جاتی ہے۔ تا آئندہ کے لیے امن ہو اور دوسروں کو اس سے عبرت۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ وہ شریروں اور سرکشوں کو جو اس کے حدود اور احکام کی پروا نہیں کرتے مزا دیتا ہے تاکہ حد سے نہ بڑھ جائیں۔ جنھوں نے حد سے بڑھنا چاہا خدا نے وہیں انہیں تنبیہ کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مزا اور تنبیہ اس شخص کے لیے بھی جسے دی جاتی ہے اور دوسروں کے واسطے بھی جو عبرت کی نگاہ سے اُسے دیکھتے ہیں بطور رحمت ہے کیونکہ اگر مزا نہ دی جائے، تو امن اٹھ جاتا اور انجام کار نتیجہ بہت ہی بُرا ہوتا۔ قانون قدرت پر نظر کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہوئی ہے اور اس فطرتی نقش ہی کی بنا پر قرآن نے یہ فرمایا ہے **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ** (البقرہ ۱۸۰) یعنی تمہارے تمدن کے قیام کے لیے قصاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر افعال کے کچھ نتائج ہی نہیں ہوتے، تو وہ افعال کیا ہوتے اور ان سے کیا غم مقصود ہوتی؟ غرض مزدی اور واقعی طور پر یہ مزا نہیں ہیں جو یہاں دی جاتی ہیں۔ بلکہ یہ ایک نقل میں اصل مزاؤں کا اور ان کی غرض ہے عبرت۔

دوسرے عالم کے مقاصد اور ہیں اور وہ بالاتر اور بالاتر ہیں۔ وہاں تو مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الزلزال: ۹) کا انکاسی نمونہ لوگ دیکھ لیں گے اور انسان کو اپنے غمی و غمی گناہوں اور عیبوں کی مزا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا اور آخرت کی مزاؤں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی مزاؤں امن قائم کرنے اور عبرت کے لیے ہیں۔ اور آخرت کی مزاؤں انسانی کے آخری اور انتہائی نتائج ہیں۔ وہاں اُسے مزدور مزا ملنی ٹھہری کیونکہ اُس

نے زہر کھائی ہوتی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ بدول تریاق وہ اس زہر کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔

عاقبت کی سزا اپنے اندر ایک فلسفیانہ حقیقت رکھتی ہے جس کو کوئی مذہب بخیر اسلام کے کامل طور پر بیان نہیں کر سکا۔
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْلٰی فَعَلُوْا فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْلٰی وَ اَسْفَلُ سَفِلًا (بنی اسرائیل)

یعنی جو شخص اس جہان میں اذہا ہو وہ اس دوسرے جہان میں بھی اذہا ہی ہوگا بلکہ اذہاؤں سے بھی بدتر۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس اسی جہان سے انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جو یہاں ان حواس کو نہیں پاتا وہاں وہاں حواس سے بہرہ ور نہیں ہوگا۔ یہ ایک دقیق راز ہے۔ جس کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر اس کے یہی نہیں تو یہ تو پھر بالکل غلط ہے کہ اندھے اس جہان میں بھی اندھے ہوں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو بغیر کسی فعلی کے پہچاننا اور اسی دنیا میں صحیح طور پر اس کی صفات و اسماء کی معرفت حاصل کرنا آئندہ کی تمام راحتوں اور روشنیوں کی کلید ہے۔ اور یہ آیت اس امر کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اسی دنیا سے ہم عذاب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس دنیا کی کورانہ ذلیست اور ناپاک افعال ہی اس دوسرے عالم میں عذاب بہتم کی صورت میں نمودار ہو جائیں گے اور وہ کوئی نئی بات نہ ہوں گے۔

جیسے ایک شخص مگر کے دروازے بند کر لینے سے روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور تازہ اور زندگی بخش ہوائے نہیں مل سکتی۔ یا کسی زہر کے کھالینے سے اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ہر جب ایک آدمی خدا کی طرف سے ہتھکڑیاں اور گناہ کرتا ہے، تو وہ ایک ظلمت کے نیچے آکر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ اصل میں جُنَاحِ عَصَا۔ جس کے معنی میل کرنے اور اصل مرکز سے ہٹ جانے کے ہیں۔ پس جب انسان خدا سے اعراض کرتا ہے اور اس کے نور کے مقابل سے ہٹ جاتا ہے اور اس روشنی سے دور ہو جاتا ہے جو صرف خدا کی طرف سے اترتی اور دلوں پر نازل ہوتی ہے، تو وہ ایک تاریکی میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کے لیے عذاب کا موجب ہو جاتی ہے۔ پھر جس قسم کا یہ اعراض ہو، اسی قسم کا عذاب اُسے دکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان پھر اُسی مرکز کی طرف آنا چاہے اور اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے جو ایسی روشنی کے پڑنے کا مقام ہے تو وہ پھر اس گمشدہ نور کو پالیتا ہے کیونکہ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں روشنی کو ایسے وقت پاسکتے ہیں جب اس کی کھڑکیاں کھول دیں۔ ویسے ہی روحانی نظام میں مرکز اصلی کی طرف بازگشت کرنا ہی راحت کا موجب ہو سکتا ہے اور اس دکھ درد سے بچا جاتا ہے جو اس مرکز کو چھوڑنے سے پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام توبہ ہے اور یہی ظلمت جو اس طرح پر پیدا ہوتی ہے غفلت اور بہتیم کہلاتی ہے اور مرکز اصلی کی طرف رجوع کرنا جو راحت پیدا کرتا ہے، جنت سے تعبیر ہوتا ہے۔ اور گناہ سے ہٹ کر پھر نیکی کی طرف آنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے اس بدی کا کفارہ ہو کر اُسے دور کر دیتا ہے اور اس کے نتائج کو بھی سلب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اَحْسَنَ سُنَاتٍ يُّذْهِبُ عَنْكَ

النَّشِيبَاتِ (حدود : ۱۱۵) یعنی نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں؛ چونکہ بدی میں ہلاکت کی ذہر ہے اور نیکی میں زندگی کا تریاق، اس لیے بدی کے ذہر کو دور کرنے کا ذریعہ نیکی ہی ہے۔ یا اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ عذاب راحت کی نفی کا نام ہے اور نجات راحت اور خوشحالی ہی کے حصول کا نام ہے۔ اسی طرح پر جیسے بیماری اس حالت کا نام ہے۔ جب حالت بدن مجری طبیعت پر نہ رہے اور صحت وہ حالت ہے کہ امور طبعیہ اپنی اصلی حالت پر قائم ہوں۔ اور جیسے کسی ہاتھ پاؤں یا کسی عضو کے اپنے مقام خاص سے ذرا ادھر ادھر کھسک جانے سے درد شروع ہو جاتا ہو اور وہ عضو ٹھنکا ہو جاتا ہے اور اگر چندے اسی حالت پر رہے، تو پھر نہ خود بالکل بیکار ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے اعضاء پر بھی اپنا بلا اثر ڈالنے لگتا ہے۔ بعینہ یہی حالت روحانی ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے سامنے سے جو اس کی زندگی کا اصل موجبِ مایہ حیات ہے، ہٹ جاتا ہے اور فطری دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تو عذاب شروع ہو جاتا ہے اور اگر قلب مُردہ نہ ہو گیا ہو۔ اور اس میں احساس کا مادہ باقی ہو۔ تو وہ اس عذاب کو خوب محسوس کرتا ہے اور اگر اس بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح نہ کی جاوے، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر ساری روحانی قوتیں رفتہ رفتہ نکمی اور بیکار ہو جائیں اور ایک شدید عذاب شروع ہو جاوے۔ پس اب کیسی صفائی کے ساتھ یا سر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی عذاب باہر سے نہیں آتا، بلکہ خود انسان کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عذاب خدا کا فعل ہے۔ بیشک اس کا فعل ہے، مگر اسی طرح جیسے کوئی ذہر کھائے تو خدا اُسے ہلاک کر دے پس خدا کا فعل انسان کے اپنے فعل کے بعد ہوتا ہے۔ اسی کی طے شدہ جگہ اشارہ فرماتا ہے۔ نَارُ اللَّهِ أَلْهُو قَدْ ذُوقُوا النَّعْيَ تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْسَادِ (الحشرہ : ۸، ۷) یعنی خدا کا عذاب وہ آگ ہے، جس کو خدا بھڑکا دے اور اس کا شعلہ انسان کے دل سے ہی اُٹھتا ہے۔ اس کا مطلب صاف لفظوں میں یہی ہے کہ عذاب کا اصل بیج اپنے وجود ہی کی ناپاکی ہے جو عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

بہشت کی نعمت کی حقیقت اسی طرح بہشت کی راحت کا اصل سرچشمہ بھی انسان کے اپنے ہی افعال ہیں۔ اگر وہ فطری دین کو نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ مرکزِ اعتدال سے

ادھر ادھر نہیں ہٹتا اور عبودیت و اُہبیت کے محاذ میں پڑی ہوئی اس کے انوار سے جتنے راہی ہے تو پھر یہ اس عضو صحت کی طرح سے جو مقام سے ہٹ نہیں گیا اور برابر اس کام کو دے رہا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے اور کچھ بھی درد نہیں بلکہ راحت ہے۔

قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَجْرًى مِّنْ عَمَلِهِمُ الْاِنْشِقَاطُ (البقرہ : ۲۴) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ کہ وہ ان باغوں کے وارث ہیں، جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایمان کو احد تعالیٰ نے باغ سے مثال

دی ہے اور اعمالِ صالحہ کو نہروں سے جو رشتہ اور تعلق نہر جاویدا درخت میں ہے، وہی رشتہ اور تعلق اعمالِ صالحہ کو ایمان سے ہے۔ پس جیسے کوئی باغ ممکن ہی نہیں کہ پانی کے بڑوں سرسبز اورثمر دار ہو سکے۔ اس طرح پر کوئی ایمان جس کے ساتھ اعمالِ صالحہ نہ ہوں مفید اور کارگر نہیں ہو سکتا۔ پس بہشت کیا ہے۔ وہ ایمان اور اعمال ہی کے مجتم غفارے ہیں۔ وہ بھی دوزخ کی طرح کوئی خارجی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کا بہشت بھی اس کے اندر ہی سے بھٹتا ہے۔ یاد رکھو اس جگہ پر جو راجحیں ملتی ہیں وہ وہی پاک نفس ہوتا ہے جو دنیا میں بنایا جاتا ہے۔ پاک ایمان پودہ سے مماثلت رکھتا ہے اور اپنے اپنے اعمال۔ اخلاق فاضلہ یہ اس پودہ کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں۔ جو اس کی سرسبزی اور شاڈاؤ کو بحال رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں تو یہاں سے ہیں جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں مگر اس عالم میں محسوس اور مشاہدہ ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ کلمہ ہے کہ جب ہمیشہ اُن انعامات کے بہرہ ور ہوں گے تو یہ کہیں گے هٰذَا الَّذِي دُرِّقْنَا مِنْ قَبْلُ ذَا تُوْبِهِ مُتَشَابِهًا (البقرہ: ۲۶) اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دنیا میں جو دودھ یا شہد یا انگور، انار وغیرہ چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں۔ وہی وہاں ملیں گی نہیں وہ چیزیں اپنی نوعیت اور حالت کے لحاظ سے بالکل اور کی اور ہوں گی۔ ہاں صرف نام کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ اور اگرچہ ان تمام نعمتوں کا نقشہ جسمانی طور پر دکھایا گیا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت پیدا کرنے والی ہیں۔ اُن کا سرچشمہ روح اور درستی ہے۔ دُرِّقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد لینا کہ وہ دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں، بالکل غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشاء اس آیت میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعمالِ صالحہ کئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا جس کا پھل وہ اس دوسری زندگی میں بھی کھائیں گے اور وہ پھل چونکہ روحانی طور پر دنیا میں بھی کھا چکے ہوں گے، اس لیے اس عالم میں اُس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں اور یہ وہی روحانی ترقیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں، اس لیے وہ عابد و عارف ان کو پہچان لیں گے۔

میں پھر صاف کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہم اور بہشت میں ایک فلسفہ ہے جس کا ربط باہم اسی طرح پر قائم ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے مگر اس بات کو کسی بھی جھوٹا نہیں چاہیے کہ دنیا کی سزائیں تنبیہ اور جرت کے لیے انتظامی رنگ کی حیثیت سے ہیں۔

سیاست اور رحمت دونوں باہم ایک رشتہ رکھتی ہیں اور اسی رشتہ کے افلال یہ سزائیں اور جوائیں ہیں۔ انسانی افعال اور اعمال اسی طرح پر محفوظ اور بند ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے فوٹو گراف میں اوزار بند کی جاتی ہے۔ جب تک انسان عارف نہ ہو۔ اس سلسلہ پر فخر کر کے کوئی لذت اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

معرفت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا شناس ہو اور خدا شناسی حاصل نہیں ہوتی جب تک

کسی خدا نما انسان کی مجلس میں حقیق نیت اور اخلاص کے ساتھ ایک کافی مدت تک نہ رہے۔ اس کے بعد وہ اس سلسلہ کو جو رہا سزا کا اور دنیا اور عقیقی کا ہے۔ بڑی سہولت کے ساتھ سمجھ لے گا۔ اس بیان پر غور کرنے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اور بہشت کی فلاسفی جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب سے نہیں بتائی اور قرآن شریف کے مطالعہ سے یہ امر بھی کھل جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو تدریجاً بیان فرمایا ہے، مگر یہ راز ان پر ہی کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور پاک نفس لے کر سوچتے ہیں کیونکہ کج کوئی عمدہ بات بدوں تکلیف کے نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہر شخص اس راز پر کیوں افلاخ نہیں پاتا۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے حواس کے کام الگ الگ ہیں۔ مثلاً آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ زبان چکھ سکتی ہے اور بول سکتی ہے۔ کان سن سکتے ہیں۔ گویا ہر ایک حواس میں سے اپنے اپنے فرائض اور قوت کے ذمہ دار ہیں۔ کیسے نہیں ہو سکتا کہ کان کے پاس مصری کی ڈلی رکھ دی جائے۔ اور وہ اس کا ذائقہ بتا دے اور آنکھ خارجی آوازیں سن لے یا زبان دیکھ لے۔ پس اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی معرفت کے دقیق اسرار کو معلوم کرنے کے واسطے خاص قویٰ ہیں۔ وہی ان پر افلاخ دے سکتے ہیں۔ اور یہ قویٰ دیتے تو سب کو گنتے ہیں، لیکن ان سے کام لینے والے بہت متوڑے ہیں۔ غل کا کوئی قویٰ اثر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فلاسفر دل کی ایمانی حالت بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ غلیات سے آگے نہیں بڑھتے۔ افلاطون جو بڑا تدبیر اور دانشمند سمجھا جاتا تھا جب مرنے لگا، تو اس نے یہی کہا کہ فلاں بُت پر اس کے لیے ایک مرغ چڑھا دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا کمزور ایمان تھا۔ توحید پر قائم نہ ہوا۔

صحبت صالحین پس وہ عظیم ذریعہ جس سے ایک چمکا ہوا یقین حاصل ہوا اور خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم ہو۔ ایک ہی ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خدا تعالیٰ کے وجود پر زندہ شہادت دینے والے ہوں۔ خود جنہوں نے اس سے شن لیا ہے کہ وہ ایک قادر مطلق اور عالم الغیب تمام منہات کاملہ سے موصوف خدا ہے۔

ابتدا میں جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے، تو اس کی باتیں بالکل ازکی اور نزالی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ بہت کم دل میں جاتی ہیں۔ گودل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کی گنگیوں اور ناپاکیوں سے ان معرفت کی باتوں کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے جو کچھ گرد و غبار دل پر بیٹھا ہوتا ہے۔ صادق کی باتیں ان کو دور کر کے اُسے جلا دینا چاہتی ہے۔ تا اس میں یقین کی قوت پیدا ہو۔ جیسے جب کبھی کسی آدمی کو شہل دیا جاتا ہے، تو دست اور دوانی پیٹ میں جا کر ایک گڑگڑا ہٹ پیدا کر دیتی ہے اور تمام موادِ دروید اور فارسہ کو حرکت اور جوش دے کر باہر نکالتی ہے۔ اسی طرح پر صادق ان غلیات کو دور کرنا چاہتا ہے اور پتے معلوم اور اعتقادِ صحیح کی معرفت کوئی چاہتا ہے اور وہ باتیں اس دل کو جس نے بہت بڑا زمانہ ایک اور ہی دنیا میں بسر کیا ہوا ہوتا ہے۔ ناگوار اور ناقابلِ عمل

معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر سچائی غالب آجاتی ہے اور باطل پرستی کی قوتیں مرجاتی ہیں اور سچی پرستی کی قوتیں نشوونما پانے لگتی ہیں پس میں اس نُور کو لے کر آیا ہوں اور دُنیا میں قوتِ یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اس قوت کا پیدا ہونا صرف الفاظ اور باتوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں نشانات سے نشوونما پاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقتدرانہ طاقت سے صادقوں کے ہاتھ پر ظہور پاتے ہیں۔

میرا دعا یہی ہے کہ دوسری کلام نہ کروں جیتک ایک اُمرُ منسنے والے کے ذہن نشین نہ کروں اور منسنے والا فیصلہ نہ کرے کہ اس بات کو اُس نے سمجھ لیا ہے یا اس پر کوئی اعتراض کرے۔“

سچی معرفت کیلئے کیونکہ سوال کرنا بھی ایک قسم کا علم پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اَسْأَلُ لِنَفْعِ الْعَالَمِ مشہور ہے پس میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل میں امرِ حق کے متعلق سوال کرنے کی تحریک پیدا ہو جاوے۔

یقیناً یاد رکھو کہ سچی معرفت ہر ایک طالبِ حق کو جو مستقل مزاجی سے اس راہ میں قدم رکھتا ہے۔ مل سکتی ہے۔ یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جو غفلت کرتا ہے اور صدقِ نیت سے اس کی جستجو نہیں کرتا۔ اُس کا کوئی حصہ نہیں ہے؛ ورنہ خدا تعالیٰ تو ہر ایک انسان کو اپنی معرفت کے رنگ سے رنگین کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور اسی لیے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (مکھوت: ۷۰) جن لوگوں نے ایک عورت کے بچے کو یا یوں کہو کہ انسان کو خدا بنایا ہے۔ انہوں نے نہ خدا کو سمجھا ہے۔ اور نہ انسان ہی کی حقیقت پر غور کی ہے۔ انسان کیا ہے؟ وہ گویا کُل مخلوقاتِ اہلبیہ کی ایک مجموعی صورت ہے جس قدر مخلوق دُنیا میں بیسی بیڑ، کبریٰ و غیرہ موجود ہے۔ سب انسانی قوی کی انفرادی صورتیں ہیں۔

جیسے ایک معصفت جب کوئی کتاب لکھنی چاہتا ہے، تو پہلے متفرق نوٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی صورت میں لے آتا ہے۔ اسی طرح ہر کُل مخلوقاتِ انسانی قوی کے خاکے ہیں۔ گویا یہ عملی صورت بتاتی ہے کہ انسان اعلیٰ قوی لے کر آیا ہے پس عیسائی مذہب انسانی قوی کی توہین کرتا ہے اور ان کی تکمیل اور نشوونما کے لیے ایک خطرناک روک پیداکر دیتا ہے، جبکہ وہ انسان کو خدا بنا کر اس کے خون پر نجات کا انحصار رکھ دیتا ہے۔

پس میں جو بات آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ یہی ہے کہ میں انسان کو گناہ سے بچنے کا حقیقی ذریعہ بتاتا ہوں

اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان پیدا کرنے کی راہ دکھاتا ہوں۔ یہی میرا مقصد ہے جس کو لے کر میں دنیا میں آیا ہوں۔ میری دل خواہش ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور خوب غور سے سمجھ لیں تاکہ جہاں کہیں آپ جائیں اور اپنے دوستوں میں بٹیکھ کر اپنے سفر کے عجائبات سنائیں۔ وہاں ان کو یہ باتیں بھی بتائیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔

مسٹر ڈکسن: میں نے آپ کا دعا خوب سمجھ لیا ہے اور میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ جہاں کہیں میں جاؤں گا۔ میں یورپین لوگوں میں اس کا تذکرہ کروں گا۔

حضرت اقدس: ہم نے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ میں انصاف ہے۔ ہماری دلی آرزو یہی تھی کہ آپ کچھ دنوں ہمارے پاس رہ جاتے تاکہ ہمیں پورا موقع ملتا کہ اپنے اصول آپ کو سمجھائیں اور آپ کو بھی غور کرنے اور بار بار پوچھنے کا موقع ملتا، مگر ناہم ہمارا امید کرتے ہیں کہ آپ کی فور کرنے والی طبیعت ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گی۔ انسان کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا نمونہ یہی ہے کہ وہ راستی کے قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان محض مال باپ کی تعلیم کی وجہ سے باوجود بیکار اس میں صریح نقص دیکھتا ہے نہیں چھوڑتا۔ لیکن جو شخص سچے اخلاق اور اخلاقی جرات سے حصہ رکھتا ہے۔ وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ وہ صرف راستی کا خواہشمند ہے۔

بچپن میں دو قوتیں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ اول ہر ایک چیز اندر چلی جاتی ہے۔ دوم خوب یاد دہتی ہے۔ پھر کبھی دلائل نہیں پوچھتا کہ کیوں یہ بات ہے، مگر اصل شجاعت یہی ہے کہ ان باتوں کو جو شیر مادر کی طرح پیتا ہے جب اُسے معلوم ہو جاوے کہ ان میں حقیقت اور معرفت کا رنگ اور قوت نہیں ہے تو انہیں چھوڑنے کے لیے فی الفور تیار ہو جاوے۔ تمام قوی کا بادشاہ انصاف ہے۔ اگر یہ قوت ہی انسان میں مفقود ہے تو پھر سب عہد ہونا پڑتا ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ باطل کا ذخیرہ جمع کرے، بلکہ اُسے حقیقت شناس اور سچی پرست ہونا چاہیے۔

دنیا میں چونکہ باطل بھی ہے اور کچھ تعجب نہیں کہ باطل پرست اسے سچ سے بھی زیادہ چمکدار دکھانا چاہیں، مگر دانشمند کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کو لازم ہے کہ سچائی کو پورے طور پر پرکھے اور پھر قبول کرے۔

میرے نزدیک عام مذاہب کا اس وقت یہ حال ہے کہ گویا کل مذاہب کا ایک میدان لگا ہوا ہے اور ہر ایک بجائے خود گوشش کرتا ہے کہ اپنے مذہب کو سچا دکھائے۔ مگر میں کتا ہوں کہ ردو حایت کو دیکھو کہ کس میں ہے۔ اور نایبہی نشان کون اپنے ساتھ رکھتا ہے اور کون سا مذہب ہے جو گناہ کے کبڑے کو ہلاک کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی سچی معرفت جس کی گرمی سے گناہ کا کبڑا ہلاک ہوتا ہے، اسلام میں ملتی ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خون سے اس کبڑے کو موت آوے، بلکہ خون پڑ کر تو اور

بھی کڑے پیدا کرے گا، اس لیے غون گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ نجات اور پاکیزگی کی سچی اصل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور ساری دُنیا کو چاہیے کہ اُسی کو تلاش کریں۔

۲۷ نومبر ۱۹۸۱ء

اس تقریر کے ختم کرتے کرتے نہر کا پُل جو قادیان سے چار میل کے قریب ہے، پہنچا۔ یہاں پہنچ کر مسٹر ڈکن
حضرت سے رخصت ہو کر بالہ کو چلے گئے اور حضرت اقدس واپس تشریف فرما ہوئے۔ (الحکم، ۱۱ جنوری ۱۹۸۱ء)

فسر بایا: اَللّٰہُ تَعَالٰی کا کلام جو اس کے برگزیدوں، رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ اس میں
اعجاز التشریف

کچھ شک نہیں کہ وہ عظیم الشان اعجاز اپنے اندر رکھتا ہے اور کوئی شخص تنہا یا دوسروں کی
مدد سے اس کی شِں لانے پر قادر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صرف ہمت کر دیتا ہے اور اس طرح پراس کا
معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ بار بار مخالفوں کو اس کی مثال لانے کی دعوت اور تحدی کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے
مقابلہ کے لیے نہیں اُٹھ سکتا۔ قسّان تشریف جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کامل معجزہ ہے۔ دوسری کتابوں کی نسبت ہم
نہیں دیکھتے کہ ایسی تحدی کی گئی ہو جیسی قرآن تشریف نے کی ہے! اگرچہ ہم اپنے تجربہ اور قرآن تشریف کے معجزہ کی بنا پر
یہ ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر حال میں معجزہ ہوتا ہے، لیکن قرآن تشریف کا اعجاز جس کا میت اور جامعیت کے ساتھ
معجزہ ہے۔ دوسرے کو ہم اس بگڑ پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بہت سی دُجّوہ اور صورتیں اس کے معجزہ ہونے کی ہیں اور
کوئی شخص اس کی مثال بنانے پر قادر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کلام ایسا معجزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے ہی گستاخ اور
دیر ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے اور دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق بے مثل اور لافیر ہے۔ پھر اس کے کلام کی نظیر کیسے
ہو سکتی ہے؟ ساری دُنیا کے مدبر اور متاعِ لٰل کر اگر ایک تھکا بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے، پھر خدا کے کلام کا
مقابلہ وہ کیسے کر سکتے؟

معنی کلام کے اشتراک یا الفاظ کے اشتراک سے یہ کہہ دینا کہ کوئی معجزہ نہیں، نری حماقت اور اپنی موٹی عقل کا
ثبوت دینا ہے، کیونکہ ان اعلیٰ مدارج اور کمالات پر ہر شخص اطلاق نہیں پاسکتا، جو باریک بین نگاہ دیکھ سکتی ہے۔
یہ مزید مذہب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص کلامِ لعل کی طرح چمکتی ہے، لیکن بایں ہمہ قرآن تشریف آپ کی خالص
کلام سے بالکل الگ اور متماثل نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔

ہر چیز کے مراتب ہوتے ہیں، مثلاً کپڑا ہے، تو کھد، ٹل اور خامہ مشامصل کپڑا ہونے کی حیثیت سے تو کپڑا ایک ہی
اور اس لحاظ سے کہ وہ سفید ہیں۔ بظاہر ایک مساوات رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ریشم بھی سفید ہوتا ہے،
لیکن کیا ہر آدمی انہیں جانتا کر ان سب میں جدا جدا مراتب ہیں اور ان میں فرق پایا جاتا ہے۔

۴۔ اگر حفظ مراتب نہ کُنی زندگی

یہ جس طرح پر ہم سب اشیاء میں ایک امتیاز اور فرق دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کلام میں بھی مدارج اور مراتب
ہوتے ہیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو دوسرے انسانوں کے کلام سے بالاتر اور عظمت اپنے اندر
رکھتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اعجازی حد و تک پہنچتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے برابر وہ بھی نہیں، تو پھر اور کوئی کلام
کیونکر اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔

یہ تو مٹی اور بدیہی بات ہے کہ جس سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ قرآن شریف مجزوم ہے، لیکن اس کے ہوا
اور بھی بہت دجہ و عجز ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کلام اس قدر خوبیوں کا مجموعہ ہے جو پہلی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔
خاتم النبیین کا لفظ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے۔ بجائے خود چاہتا ہے اور باطریق اسی لفظ میں یہ رکھا
گیا ہے کہ وہ کتاب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس
میں موجود ہوں اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں۔

کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا
ہے۔ اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ
سے اعلیٰ درجہ کا تھا جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کہی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی
کتابوں اور محائف سے اُس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے، جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا۔ کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑھی ہوئی تھی اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے
تھے اور آپ انتہائی نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے اور
جیسے بقوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین
مٹھرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب مٹھری جس قدر مراتب اور دجہ و عجز کلام کے ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے
اقتدار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے۔

یعنی کیا باعتبار فصاحت و بلاغت، کیا باعتبار ترتیب مضامین، کیا باعتبار تعلیم، کیا باعتبار کمالات تعلیم، کیا
باعتبار اثرات تعلیم، غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت
ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے یعنی جس پہلو

سے جاہو مقابلہ کرو۔ خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیش گوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ غرض کسی رنگ میں دیکھو، یہ معجزہ ہے۔ گو ملائ میری مخالفت کی وجہ سے اس امر کو قبول نہ کریں، لیکن اس سے قرآن شریف کے اعجاز میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ یہ لوگ جوش تصعب میں بعض وقت یہاں تک اندھے ہو جاتے ہیں کہ ادب کے کل طریقوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ لہذا نہ کہ مباحثہ میں لَوْنَمَوْ وَ لَبَنٌ میں نے پیش کیا، تو مولوی محمد حسین کو جوش آگیا اور راوی کی مخالفت شروع کر دی۔ کیا خدا کے کلام سے محبت اور ادا دت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو۔ الطریقہ حکما ادب اگر اس کو درست نہ سمجھتا تھا، تو قرآن شریف کی محبت کی وجہ سے اس قدر مخالفت بھی تو جائز نہ تھی۔

قرآن شریف زندہ اعجاز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی ہیں

الغرض قرآن شریف
ایک کامل اور زندہ

اعجاز ہے اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ کسی اور کسی زمانہ میں وہ پڑتا نہیں ہو سکتا اور نہ فنا کا ماتھ اس پر عمل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اگر آج نشان دیکھنا چاہیں تو کہاں ہے؟ کیا یہودیوں کے پاس وہ عصا ہے اور اس میں کوئی قدرت اس وقت بھی سانپ بننے کی موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ و تازہ اور زندہ موجود ہیں۔ ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ماتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ ہی ہیں۔ اور حقیقی زندگی۔ ہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے۔ اور کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم اس لئے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے تیرہ سو سال پیشتر موجود تھے۔ دوسری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وقت ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے ثمرات اور برکات اور فیوض سے مجھے حصہ دیا گیا ہے اور میں ایک آیت اللہ ہو گیا ہوں۔ لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم، قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں اور ان تمام آثار اور فیوض کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں۔ اب بھی پاتے ہیں، چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو اس لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ ہو اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو تیرہ سو برس پہلے ظاہر ہوتے تھے، چنانچہ مدد بان نشان اس وقت تک ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور ہر قوم ہر مذہب کے سرگرد ہوں کو ہم نے دعوت کی ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں آکر اپنی صداقت کا نشان دکھائیں، مگر ایک بھی ایسا نہیں کہ جن سے

اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائے۔

ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو کمال اعجاز سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین اور دعویٰ ہے کہ کوئی دوسری کتاب اس کے مقابل نہیں ہے۔ میں علی وجہ البصیرۃ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا کوئی امر پیش کریں۔ وہ اپنی جگہ پر ایک نشان اور معجزہ ہے۔ مثلاً تعلیم ہی کو دیکھیں تو وہ عظیم الشان معجزہ نظر آتی ہے اور فی الواقع معجزہ ہے۔ ایسے حکیمانہ نظام اور فطری تقاضوں کے موافق واقع ہوئی ہے کہ دوسری تعلیم اس کے ساتھ ہرگز ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن شریف کی تعلیم پہلی ساری تعلیموں کی تتمہ اور مکمل ہے۔ اس وقت صرف ایک پہلو تعلیم کا دکھا کر میں ثابت کرنا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم علیٰ دبھر پر واقع ہوئی ہے اور معجزہ ہے۔ مثلاً توریث کی تعلیم (حالات موجودہ کے لحاظ سے کہو یا ضروریات وقت کے موافق) کا سارا زور قصاص اور بدلہ پر ہے۔ جیسے آنکھ کے بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلہ دانت اور بالمقابل انجیل کی ساری تعلیم کا سارا زور عفو، اور درگزر پر تھا اور یہاں تک اس میں تاکید کی کہ اگر کوئی ایک گال پر پٹا پھر مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو۔ کوئی ایک کوس بیگاریے جاوے تو دو کوس چلے جاؤ۔ گرتے مانگے تو چند بھی دیدو۔ اسی طرح پر ہر باب میں توریث اور انجیل کی تعلیم میں یہ بات نظر آئے گی کہ توریث افراط کا پہلو لیتی ہے اور انجیل تفریط کا۔ مگر قرآن شریف ہر موقع اور محل پر حکمت اور وسط کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں دیکھو۔ جس بارہ میں قرآن کی تعلیم پر نگاہ کرو، تو معلوم ہوگا کہ وہ محل اور موقع کا سبق دیتا ہے، اگر تم تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تعلیم سب کا ایک ہی ہے لیکن اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ توریث اور انجیل میں سے ہر ایک کتاب نے ایک ایک پہلو پر زور دیا ہے، مگر فطرت انسانی کے تقاضے کے موافق صرف قرآن شریف نے تعلیم دی ہے۔ یہ کہنا کہ توریث کی تعلیم افراط کے مقام پر ہے۔ اس لیے وہ خدا کی طرف سے نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ایسی تعلیم بکارتھی۔ اور چونکہ توریث یا انجیل قانون محض المقام کی طرح تھیں۔ اس لیے ان تعلیموں میں دوسرے پہلوؤں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، لیکن قرآن شریف چونکہ تمام دنیا اور تمام نوع انسان کے واسطے تھا، اس لیے اس تعلیم کو ایسے مقام پر رکھا جو فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کے موافق تھی اور یہی حکمت ہے کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وضع الشیء وفقہ

محلہ یعنی کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنا پس یہ حکمت قرآن شریف نے ہی سکھلائی ہے۔

توریث جیسا کہ بیان کیا ہے ایک بے جا سختی پر زور دے وہی سختی اور انتقامی قوت کو بڑھاتی تھی اور انجیل بالمقابل بہودہ عفو پر زور مارتی تھی۔ قرآن شریف نے ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی۔ جَلَدًا مَسِيَّةً سَيِّئَةً مِّثْلًا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (اشوری، ۴۱) یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کرے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو۔ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔

”اب اس تعلیم پر نگاہ کرو کہ نہ یہ توریت کی طرح محض قرآن شریف کی تعلیم کا حکیمانہ نظام انتظام پر ہی زور دیتی ہے اور نہ انجیل کی طرح ایسے

عنو پر جو بسا اوقات خطرناک نتائج کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ مثلاً ایک مذمتکار ہے جو بڑا شریف اور نیک چلن ہے۔ کبھی اس نے خیانت نہیں کی اور کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر اتفاقاً وہ چاد پلانے کے لئے آئے اور اس کے ہاتھ سے پیالیاں گر کر ٹوٹ جاویں تو اس وقت مقتضائے وقت کیا ہو گا۔ کیا یہ کہ اس کو سزا دیں یا معاف کر دیں۔ ایسی حالت میں ایسے شریف خدمت گار کو معاف کر دینا اس کے واسطے کافی سزا ہوگی، لیکن اگر ایک شریر خدمت گار جو ہر روز کوئی نہ کوئی نقصان کرتا ہے اس کو معاف کر دینا اور بھی دلیہ کر دینا ہے اس لئے اس کو سزا دینی ضرور ہوگی مگر انجیل یہ نہیں بتاتی۔ انجیل پر عمل کر کے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی ہندوستان مانگے تو وہ انگلستان بھی اس کے حوالے کرے۔ کیا عملی طور پر انجیل مانی جاتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ گورنمنٹ کے سیاست دان کے اصولوں پر مختلف محکموں کا قائم کرنا اور عدالتوں کا کھولنا، دشمن سے حفاظت کے لئے فوجوں کا رکھنا وغیرہ وغیرہ جس قدر امور ہیں انجیل کی تعلیم کے موافق نہیں ہیں اس لئے کہ انجیل کی تعلیم کے موافق کوئی انتظام ہو سکتا ہی نہیں ہے۔

غرض تسمان شریف کی تعلیم جس پہلو اور جس باب میں دیکھو اپنے اندر حکیمانہ پہلو رکھتی ہے افراط یا تفریط اس میں نہیں ہے بلکہ وہ نقطہ وسط پر قائم ہوئی ہے اور اسی لئے اس اُمت کا نام بھی اُمَّةٌ وَاسَطَةٌ (البقرة ۱۴۳) رکھا گیا ہے۔ یہ بات کہ انجیل یا توریت کی تعلیم کیوں اعتدال اور وسط پر واقع نہیں ہوئی اس سے خدا تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں آتا اور نہ اس تعلیم کو ہم خلاف آئین حکمت کہہ سکتے ہیں کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْجِلِهِ۔ اس وقت کی حکمت کا تقاضا ایسی ہی تعلیم تھی جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ سزا کے وقت سزا دینا بھی حکمت ہے اور عفو کے وقت عفو ہی حکمت ہے۔ اسی طرح پر اس وقت طبائع کی حالت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی تھی کہ تعلیم کو ایک پہلو پر رکھنا پڑا۔ بنی اسرائیل چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور اس وجہ سے ان لوگوں کے عادات اور رسوم کا ان پر بہت بڑا اثر پڑا ہوا تھا اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے اطوار و عادات اور آئین ملک داری کا اثر عایا پر پڑتا ہے بلکہ ان کے مذہب تک پر اثر پڑتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے اَلنَّاسُ حَلَالٌ وَدِينٌ مُّسْلُوکٌ یہ نہ چنانچہ سکھوں کے زمانہ میں عام لوگوں پر بھی یہ اثر پڑا تھا کہ عموماً لوگ ڈاکہ زن اور دھاڑی ہو گئے تھے۔ ہری سنگھ وغیرہ برائیاں ہی ٹوٹ لیا کرتے

تھے۔ اسی طرح پرفروغیوں کی غلامی میں رہ کر بنی اسرائیل عدل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اُن پر جو ہمیشہ ظلم ہوتا تھا وہ بھی اعتداء اور ظلم کر بیٹھے تھے۔ پس اُن کی اصلاح کے لئے تو پہلا مرحلہ یہی چاہیے تھا کہ اُن کو عدل کی تعلیم سکھائی جاتی اس لئے یہ تعلیم اُن کو دی گئی کہ آنکھ کے بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلہ دانت۔ اس تعلیم پر وہ اس قدر رنجت ہو گئے کہ پھر انہوں نے انتقام لینا ہی شریعت کی جان سمجھ لیا اور یہ مذہب ہو گیا کہ اگر بدلہ نہ لیں گے تو گنہگار ٹھہریں گے۔ اس واسطے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو انہوں نے حدودِ رب کے عفو کی تعلیم دی، مگر یہ کہ جس قدر زور کے ساتھ وہ انتقام پر قائم ہو چکے تھے اگر اس سے بڑھ کر عفو کی تعلیم نہ دی جاتی تو وہ موثر ثابت نہ ہوتی، اس لئے ان کی تعلیم کا سارا مدار اسی پر رہا پس اُن اسباب اور وجوہ کے لحاظ سے یہ دونوں تعلیمیں اگرچہ اپنی جگہ ہی حکمت ہیں لیکن ان کو قانون مختص المقام یا قانون مختص الوقت کی طرح سمجھنا چاہیے۔

قرآن شریف مستقل اور ابدی شریعت

اہدی اور دائمی قانون — خدا تعالیٰ کی حکمتیں اور احکام دو قسم کے ہوتے ہیں۔

بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں بعض آنی اور وقتی ضرورتوں کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اپنی جگہ اُن میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے مگر وہ آنی ہی ہوتے ہیں۔ مثلاً سفر کے لئے نماز یا روزہ کے متعلق اور احکام ہوتے ہیں اور حالتِ قیام میں آدھ۔ باہر جب عورت نکلتی ہے تو وہ برقع لے کر نکلتی ہے گھر میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ برقع لے کر پھرتی رہے۔ اسی طرح پر توریت اور انجیل کے احکام آنی اور وقتی ضرورتوں کے موافق تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب مستقل اور ابدی شریعت ہے اس لئے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ فشرآن شریف قانون مستقل ہے اور توریت، انجیل اگر فشرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتیں کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے۔

میں نے بعض محققوں کو اعتراض کرتے سنا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں کو کیوں منسوخ کیا۔ کیا اس کو علم نہ تھا پہلے ہی مکمل اور مستقل ابدی شریعت بھیجی تھی۔ یہ اعتراض بالکل نادانی کا اعتراض ہے کیونکہ یہ نگیدہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر نسخ کے لئے ضروری ہے کہ علم نہ ہو۔ اگر میسج ہے کہ ہر نسخ میں عدمِ علم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جو کپڑے برس یا دو برس کے بچے کو پہنائے جاتے ہیں کیوں وہی کپڑے پانچ، دس یا پچیس برس کے ایک جوان کو نہیں پہنائے

جاتے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ گزراؤدہ گزاکرتہ ایک نوجوان کو پہنایا جاوے؟ یقیناً کوئی سلیم الطبع انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا بلکہ وہ ایسی حرکت پر ہنسی اڑائے گا۔ اب اس مثال سے کیسی صفائی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے لئے عدم علم ثابت ہو۔ جب ہم بجائے خود معرض تغیر میں ہیں تو ہماری ضرورتیں اس تغیر کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں۔ پھر ان تبدیلیوں کے موافق جو نسخہ ہوتا ہے وہ ایک علم اور حکمت کی بنیاد پر ہو یا عدم علم پر۔ یہ اعتراض سراسر حجالت اور محقق کا نشان ہے جیسے پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑہ یا گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتے اسی طرح پر ابتدائی حالت میں شریعت کے وہ اسرار نہیں مل سکتے جو اس کے کمال پر ظاہر ہوتے ہیں۔ طیب ایک وقت غرور و سہل دیتا ہے اور دوسرے وقت جبکہ اس سال کا مرض ہو اس کو قابض دوا دیتا ہے۔ ہر حالت میں ایک ہی نسخہ وہ کیسے رکھ سکتا ہے۔

غرض قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مخزن ہے اور اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا مجروحہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے اور پھر دوسرا مجروحہ قرآن شریف کا اس کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں، چنانچہ سورہ فاتحہ اور سورہ تحریم اور سورہ نور میں کتنی بڑی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیشگوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پر اگر ایک دانشمند آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غیب کی خبریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ کیا اُس وقت جبکہ ساری قوم آپ کی مخالفت میں تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا یہ کہنا کہ سَيَقُولُ الْجَاهِلُونَ وَيُؤْتُونَ الدُّبُرَ (القدر ۴۶) چھوٹی بات ہو سکتی تھی۔ اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جاوے گا مگر آپ ایسی حالت میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور نامرادی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں اور آخر اسی طرح وقوع میں آتا ہے۔ پھر تیرہ سو سال کے بعد قائم ہونے والے سلسلہ کی اور اُس وقت کے آثار و علامات کی پیشگوئیاں کیسی عظیم الشان اور لا نظیر ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی پیشگوئیوں کو پیش کر دیا۔ کیا مسیح کی پیشگوئیاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں جہاں صرف اتنا ہی ہے کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، آگیاں آئیں گی، مریض بائگ دے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی معمولی باتیں تو ہر ایک شخص کہہ سکتا ہے اور یہ حوادث ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں پھر اس میں غیب گوئی کی قوت کہاں سے ثابت ہو۔ اس کے مقابلہ میں قرآن شریف کی پیشگوئی دیکھو۔

الْقَدْرُ پَرِشِگُوئی جَلِيلُ الْقَدْرِ پَرِشِگُوئی

وَيَوْمَئِذٍ يَعْرِضُهُ الْمُؤْمِنُونَ۔ (الزمر: ۲۱ تا ۲۵)

میں اللہ بہت جاننے والا ہوں۔ رومی اپنی سرحد میں اہل فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں اور بہت

ہی جلد چند سال میں یقیناً غالب ہونے والے ہیں۔ پہلے اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم اودان کے اسباب اقدائی کے ہاتھ میں ہیں جس دن رومی غالب ہوں گے وہی دن ہوگا، جب مومن بھی خوشی کریں گے۔

اب خود کر کے دیکھو کہ یہ کیسی حیرت انگیز اور جلیل القدر پیش گوئی ہے۔ ایسے وقت میں یہ پیش گوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرہ میں تھی۔ نہ کوئی سامانِ تعاضد طاقت تھی۔ ایسی حالت میں مخالفت کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا۔ مدت کی قید بھی اس میں لگادی اور پھر یَوْمَئِذٍ نَفْخُ نَافِثٰتٍ مِّنْ اَنْۢبۡیَآءٍ مِّنۡ قَبْلِہِ کہہ کر رومی پریشانی بنادی یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے۔ اسی دن مسلمان بھی بائراور ہو کر خوش ہوں گے اچنانچہ جس طرح یہ پیش گوئی کی تھی، اسی طرح بدر کے روز یہ پوری ہو گئی۔ اور رومی غالب ہوئے اور اُدھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں آیات تِلْكَ اَیَّامٌ مِّنْ اَمۡرِکَ کہہ کر اس سارے نقشہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور پیش گوئی بیان فرمایا ہے۔

غرض جہاں تک دیکھا جاوے قرآن شریف کی پیش گوئیاں بڑے اعلیٰ درجہ پر واقع ہوتی ہیں۔ اور کوئی کتاب اس رنگ میں ان پیش گوئیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ پیش گوئیاں یہی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پوری ہو گئی تھیں، بلکہ ان کا سلسلہ برابر جاری ہے اچنانچہ بہت سی پیش گوئیاں مقیم جواب پوری ہو رہی ہیں اور بہت ابھی باقی ہیں، جو آئندہ پوری ہوں گی۔

مخملہ ان پیش گوئیوں کے جو اس وقت پوری ہو رہی ہیں۔ اس سلسلہ کی پیش گوئی ہے جو قرآن شریف کے اوّل سے شروع ہو کر آخر تک چلی گئی ہے اچنانچہ سورۃ فاتحہ میں صَوۡرَاطِ الَّذِیۡنَ اُنۡعَمْتَ عَلَیْہِمْ کہہ کر مسیح موعود کی پیش گوئی فرمائی اور پھر اس سورۃ میں مغضوب اور منالین دو گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا، تو اس وقت ایک قوم مخالفت کرنے والی ہوگی۔ جو مغضوب قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور منالین میں یہ اشارہ کیا کہ قتل و تباہی اور کسر میلہب کے لیے آئے گا، کیونکہ مغضوب یہود اور منالین سے نصاریٰ بالاتفاق مراد ہیں اور آخر قرآن شریف میں بھی شیطان کا ذکر کیا۔ جو اصل و تباہی ہے اور ایسا ہی سورۃ نور کی آیت استخلاف میں مسیح موعود یا خاتم الخلفاء کی پیش گوئی کی اور اسی طرح سورۃ تحریم میں صراحت کے ساتھ ظاہر کیا۔ کہ اس امت میں بھی ایک مسیح آئے والا ہے، کیونکہ جب مومنوں کی مثال مریم کی کسی ہے، تو اس امت میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہو جو مریم مصطفیٰ ہو اور مریم میں نفع نوح ہو کہ مریم پیدا ہو، تو اس مومن میں جب نفع نوح ہوگا، تو وہ خود ہی مسیح ہوگا۔ ان پیش گوئیوں کا ظہور جو اس سلسلہ کی صورت میں ہوا ہے تو کیا یہ چھوٹی سی بات ہے۔ یہ سلسلہ بہت

بڑی پیشگوئی کا پورا ہونا ہے، جو تیرہ سو سال پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر جاری ہوئی۔ اس قدر مدت دراز پہلے خبر دنیا یہ قیادہ شناسی اور اہل باطنی نہیں ہو سکتی اور میرے پیشگوئی کیسلی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہزاروں وہ آیات و نشانات ہیں جو اس وقت کے لیے پہلے سے بتا دیئے گئے تھے اور ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ہزاروں نشانات کا سلسلہ جاری کر دیا، چنانچہ کئی سو پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جو قبل از وقت ملک میں شائع کی گئیں اور پھر وہ اپنے وقت پر پوری ہوئی ہیں۔ جن کو ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں۔ اب کیا قرآن کریم کا معجزہ اس کی پاک تعلیم کا نتیجہ اور اثر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تاثیرِ افلاس کے ثمرات نہیں ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی فیض ہے، کیونکہ یہ مستلزم بات ہے۔

خارقے کوز ولی مسموع است

معجزہ اس نبی مسموع است

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوارق اور معجزات اس لیے جس قدر یہ نشانات اور آیات یہاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہی کے خوارق اور معجزات اور پیشگوئیاں قرآن شریف ہی کی پیشگوئیاں ہیں، کیونکہ آپ ہی کی اتباع اور قرآن شریف ہی کی تعلیم کے ثمرات ہیں۔ اور اس وقت کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کا پیروا و متبع یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ وہ پیشگوئیاں کر سکتا ہے یا اس سے خوارق کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے قرآن شریف کا معجزہ تمام کتابوں کے اعجاز سے بڑھا ہوا ہے۔

پھر ایک اور پہلو فصاحت و بلاغت ایسی اعلیٰ درجہ کی اور سلم ہے کہ انصاف پسند و دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے قَاتِلُوا ابْنُ مَرْثَدَةَ وَابْنُ مَرْثَدَةَ (البقرہ: ۲۴۱) کا دعوے کیا۔ لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا۔ کہ اس کی مثل لاسکے۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے۔ وہ بھی اس کے مقابلہ میں عاجز ہو گئے۔

اور پھر قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ کا تہج کیا جاوے اور معانی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جاوے، بلکہ جیسا اعلیٰ درجہ کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکے گئے ہیں۔ اسی طرح ہر حقائق اور معارف کو ان میں بیان کیا گیا ہے اور یہ رعایت انسان کا کام نہیں کہ وہ حقائق اور معارف کو بیان کرے اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی ملحوظ رکھے۔

ایک جگہ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦٓ اِنَّمَا كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلٍ مِّنْ جُنُوْدٍ لَّهِ فَاَخْرٰجْہُمْ مِّنْ جُنُوْدٍ لَّہٗ (البینہ: ۳، ۴) یعنی ان پر ایسے صحافت پڑتا ہے کہ جن میں حقائق و معارف ہیں۔ انشاء والے جانتے ہیں کہ انشاء پڑاؤں میں پاکیزہ تسلیم اور اخلاق

خاضعہ کو طوطا رکھنا بہت ہی مشکل ہے اور پھر ایسی موثر اور جاذب تعلیم دینا جو صفاتِ مذہبیہ کو دور کر کے بھی دکھا دے اور اُن کی جگہ اعلیٰ درجہ کی خوبیاں پیدا کر دے۔ عربوں کی جو حالت تھی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ سارے میوں اور بُرائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے اور صدیوں سے ان کی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی، مگر کس قدر آپ کے فیوضات اور برکات میں قوتِ معنی کی تئیں برس کے اندر کل ملک کی کاپلٹ دی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا۔

ایک چھوٹی سے چھوٹی سُورۃ بھی اگر قرآنِ شریف کی لے کر دیکھی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں نصاحت و بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھر دیا ہے۔ سُورۃِ اخلاص ہی کو دیکھو کہ توحید کے کل مراتب کو بیان فرمایا ہے اور ہر قسم کے شرکوں کا رد کر دیا ہے۔ اسی طرح سُورۃ فاتحہ کو دیکھو کہ کس قدر اعجاز ہے۔ چھوٹی سی سُورۃ جس کی سات آیتیں ہیں، لیکن دراصل سارے قرآنِ شریف کا فن اور خلاصہ اور فہرست ہے۔ اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کے صفات، دُعا کی ضرورت، اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع، مفید اور مُوثر دُعاؤں کا طرزی نقصان رسالہ راہوں سے پہنچنے کی ہدایت سکھاتی ہے، وہاں دُنیا کے کل مذاہبِ باطلہ کا رد اس میں موجود ہے۔

اکثر کتابوں اور اہلِ مذہب کو دیکھو گے کہ وہ دوسرے مذہب کی برائیاں اور نقص بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری تعلیموں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، مگر ان نکتہ چینیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ کوئی اہلِ مذہب نہیں کرتا کہ اس کے بالمقابل کوئی عمدہ تعلیم بھی پیش کرے اور دکھائے کہ اگر میں فلاں بُری بات سے بچانا چاہتا ہوں، تو اس کی بجائے یہ اچھی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ کسی مذہب میں نہیں، یہ قرآنِ شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہبِ باطلہ کا رد کرتا ہے اور اُن کی غلط تعلیموں کو کھوتا ہے وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے جس کا نمونہ اس سُورۃ فاتحہ میں دکھایا ہے کہ ایک ایک لفظ میں مذاہبِ باطلہ کی تردید کر دی ہے۔

سُورۃ فاتحہ میں حُسن و احسان کا کمال
مثلاً فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ساری تعریفیں خواہ وہ کسی قسم کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مزا دہ ہیں۔ اب اس

لفظ کو کہہ کر یہ ثابت کیا کہ قرآنِ شریف میں خدا کو منوانا چاہتا ہے، وہ تمام نعمات جس سے منور اور تمام صفاتِ کاملہ سے موصوف ہے، کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں۔ اور کمال دو قسم کے ہوتے ہیں یا بلحاظ حُسن کے یا بلحاظ احسان کے پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں، وہ ایسے جامع نہیں ہیں۔ اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے مسمودوں کی ہستی اور ان کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے۔ مثلاً عیسائیوں کو وہ جس کو اللہ مانتے ہیں۔ وہ ایک عاجز، ضعیف، عورت کا بچہ ہے جس کا نام یسوع ہے۔ جو معمولی بچوں کی طرح دکھ دد کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکلا اور عارض میں مبتلا رہا۔ بھوک پیاس کی تکلیف سے بے چین رہا اور صحتِ تکلیفیں اور دکھ اسے امٹانے پڑے۔

جس قدر صفت اور کمزوریوں کے حواض ہوتے ہیں، اُن کا شکار رہا۔ آخر یہودیوں کے ہاتھوں سے چٹا گیا اور انھوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔

اب اس صورت کو جو یسوع کی دیسیاتوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے، انجیل سے ظاہر ہوتی ہے کسی دانشمند کے سامنے پیش کر دو کیا وہ کہے گا کہ بے شک اس میں تمام صفات کاملہ پائی جاتی ہیں اور کوئی نقص اس میں نہیں ہرگز نہیں بلکہ انسانی کمزوریوں اور نقصوں کا پہلا اور کامل نمونہ اُسے ماننا پڑے گا، تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنے والا کہ اب ایسے کمزور معصوب صحنی کو خدا مان سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن دیسیاتوں کے بالمقابل ایسے خدا کی طرف مائل تھا ہے، جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔

پھر اگر یہ مذہب کو بخیر و بد کہتے ہیں کہ ہمارا پیشرو وہ ہے جس نے ذاتِ عالم اور ادوارِ عالم کو بنایا ہی نہیں بلکہ جیسے وہ ازلِ ابدی ہے، ویسے ہی ہمارے ذاتِ ہم وغیرہ بھی خدا کے بالمقابل اپنی ایک مشعلِ ہستی رکھنے والی چیزیں ہیں جو اپنے قیام اور بقا کے لیے اُس کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح وہ اپنی خدا کی جلاسنے کے واسطے اُن چیزوں کا محتاج ہے۔ وہ کسی چیز کا خالق نہیں۔ اور پھر اس بات کا سمجھ لینا بھی کچھ مشکل نہیں کہ جو خالق نہیں، وہ بالکل کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا ہی اُن کا اعتقاد ہے کہ وہ ذاتِ کریم وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے۔ اس کے کمروں کا پھیل ملتا ہے۔ اس سے زائد اُسے کچھ مل سکتا ہی نہیں۔

اب بتاؤ اس قدر نقص جس خدا میں پیش کیے جا دیں عقلِ سلیم کب اُسے تسلیم کرنے کے لیے رضامند ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس قدر مذہبِ باطلہ دُنیا میں موجود ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کا جملہ خدا تعالیٰ کے متعلق اُن کے کل غلط اور بے ہودہ خیالات و معتقدات کی تردید کرتا ہے۔

پھر اس کے بعد دُبُّ الْعَالَمِیْنَ کا لفظ ہے جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اِندِوہ فیضِ ربوبیت ذاتِ جمیع صفاتِ کاملہ ہے۔ جو تمام نقائص سے منزہ ہو اور حُسن و احسان کے اعلیٰ نکتہ پر پہنچا ہوا ہو تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جاتیں۔ اور دُوح کے جوشِ اور کشش سے اس کی عبادت کریں۔ اس لیے پہلی خوبی احسان کی صفت دُبُّ الْعَالَمِیْنَ کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے۔ جس کے ذریعہ سے کل مخلوق فیضِ ربوبیت سے فائدہ اُٹھا رہی ہے، مگر اُس کے بالمقابل باقی سب مذہبوں نے جو اس وقت موجود ہیں۔ اس صفت کا بھی انکار کیا ہے۔ مثلاً آریہ جیسا ابھی بیان کیا ہے۔ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا کی ربوبیت سے وہ ہرگز ہرگز بہرہ ور نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اپنی رُوحوں کا خالق ہی خدا کو نہیں مانتے اور ان کو اپنے بقا و قیام میں بالکل غیر محتاج سمجھتے ہیں، تو پھر اس صفتِ ربوبیت کا بھی انکار کرنا پڑا۔

ایسا ہی عیسائی بھی اس صفت کے منکر ہیں۔ کیونکہ وہ مسیح کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ اور دنیا الٰہی رب بنا لیا کرتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جمیع مافی العالم کا رب نہیں مانتے، بلکہ مسیح کو اس کے فیض ربوبیت سے باہر قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کو رب مانتے ہیں۔ اسی طرح پر عام ہندو بھی اس صداقت سے منکر ہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز اور دوسری چیزوں کو رب مانتے ہیں۔

برہم سماج والے بھی ربوبیت نامہ کے منکر ہیں۔ کیونکہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا مقادیر سب یکساں کر دیا اور یہ تمام عالم اور اس کی قوتیں جو ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہیں۔ مستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تفرق نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان میں تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اب معطل محض ہے۔ غرض جہاں تک مختلف مذاہب کو دیکھا جاوے اور ان کے اعتقادات کی پڑتال کی جاوے، تو صاف طور پر معلوم ہو جاوے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ خوبی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے اور جس کا مشاہدہ ہر آن ہو رہا ہے، صرف اسلام ہی بتاتا ہے اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان تمام فطرت اور بے ہودہ اعتقادات کی نینچ مکئی کرتا ہے۔ جو اس صفت کے خلاف دوسرے مذاہب والوں نے خود بنائے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ کی صفت الخلق بیان کی ہے اور اس صفت کا قاعدا مایہ ہے کہ وہ انسان کی فطری خواہشوں کو اس کی دُمایا التجا کے بغیر اور بدول کسی عملِ مائل کے عطا کرتا ہے۔ مثلاً جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے قیام و بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آجاتا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا وغیرہ وغیرہ تمام اشیاء جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ اس کی صفت رحمانیت ہی کے تقاضے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب والے یہ نہیں مانتے کہ وہ بلا مبادلہ بھی فضل کر سکتا ہے۔ آریہ توہرے سے اس مسئلہ کو مانتے ہی نہیں جبکہ رب العالمین کے معنی بیان کرتے وقت بتایا ہے۔ عیسائیوں نے بھی کفارہ کا مسئلہ درست کرنے کے لیے ہی اعتقاد رکھا ہے کہ وہ بلا مبادلہ رحم نہیں کر سکتا، مگر آریہوں سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی جو موجود ہے، کن گزشتہ کموں کا پھل ہے؟

پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمہ بیان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، جس کا قاعدا مایہ ہے کہ محنت اور کوشش کو منافع نہیں کرتا، بلکہ ان

صفتِ رحیمیت

پر ثمرات اور نتائج مترتب کرتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی محنت اور کوشش کوئی پھل لاوے گی، تو پھر وہ سست اور ہمتا ہو جاوے گا۔ یہ صفت انسان کی امتداد کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رحیمہ قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا، تضرع اور اعمالِ صالحہ کو قبول فرما کر اوقات اور بلاؤں اور تضرعِ اعمال سے اُن کو محفوظ رکھتا ہے۔ رحمانیت تو بالکل عام تھی، لیکن رحیمیت خاص انسانوں سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری مخلوق میں دُعا، تضرع اور اعمالِ صالحہ کا حکم اور وقت نہیں۔ یہ انسان ہی کو ملا ہے۔

صفتِ رحمانیت
رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دُعا کو نہیں چاہتی، مگر رحیمیت دُعا کو چاہتی ہے اور یہ انسان کے لیے ایک خلعتِ خاصہ ہے اور اگر انسان انسان ہو کر اس صفتِ فائدہ نہ اُٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔ یہ صفت بھی تمام مذاہبِ باطلہ کے رد کے لیے کافی ہے، کیونکہ بعض مذاہبِ اباحت کی طرف مائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ دُنیا میں ترقیات نہیں ہوتی ہیں۔ آریہ جبکہ اس صفت کے فیضان سے منکر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کا کب قائل ہو سکتا ہے۔ سید احمد خاں مرحوم نے بھی دُعا کا انکار کیا ہے اور اس طرح پر وہ ضمنِ جو دُعا کے ذریعہ انسان کو ملتا ہے۔ اس سے محروم رکھا ہے۔

صفتِ مالکیتِ یوم الدین
پھر اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ بیان کی ہے۔ جو لوگ قیامت کے ٹنکریں۔ اس میں اُن کا رد موجود ہے۔ اس کی

تفصیل قسطنطنیہ شریف میں بہت جگہ آئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور عبادت کے ذریعہ کامیابی کی راہ پیدا ہوتی اور ایک سچی ہوتا ہے، مگر مالکیتِ یوم الدین وہ سچی اور شرعِ عطا کرتی ہے۔

اور قرآنِ اِنشَاءً لَّعَبْدُ تَمَامِ بَطْلِ مَجُودوں کی تردید کرتا ہے اور دشمنوں کا رد اس میں موجود ہے۔ کیونکہ پہلے

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اِنَّا لَقَدْ اُنْعَبُدُ (الفتح: ۵)

یعنی صفاتِ کاملہ والے خدا! جو رَبِّ الْعَالَمِینِ۔ رَحْمٰنِ۔ رَحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے تیری

ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہ ہر چار صفات جو اتم القہات کہلاتی ہیں۔ مجبورانِ باطلہ میں کہاں پائی جاتی

ہیں جو لوگ پتھروں یا درختوں یا حیوانات اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اُن میں ان صفات کو

ثبات نہیں کر سکتے۔

خدا تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے

اسی طرح اِنَّكَ تَنْشِئُ عِیْنٌ میں اُن لوگوں کا رہے ہو جو دعا اور اس کی قبولیت کے منکر ہیں۔ اور اِحْدِنَا الْعِزَّةَ وَالْمُسْتَقِیْمَ ۝ وَحِیْرًا لِّلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ میں اس کے مویلوں کا رہے جو یہ مانتے ہیں کہ سب روحانی فیوض اور برکات ختم ہو گئے ہیں اور کسی کی محنت اور مجاہدہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا اور اُن برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں ملتا جو پہلے منعم علیہ گروہ کو ملتا ہے۔

یہ لوگ قرآن شریف کے فیوض کو اب گویا بے اثر مانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیراتِ قدسی کے قائل نہیں، کیونکہ اگر اب ایک بھی آدمی اس نعم کا نہیں ہو سکتا جو منعم علیہ گروہ کے رنگ میں رنگین ہو سکے تو پھر اس دعا کے مانگنے سے فائدہ کیا ہوا۔ مگر نہیں۔ یہ ان لوگوں کی فعلی اور محنت غلطی ہے جو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا دروازہ اب بھی اسی طرح کھلا ہے، لیکن وہ سارے فیوض اور برکات محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتے ہیں اور اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ وہ روحانی برکات اور سماوی انوار سے حصہ پاتا ہے، تو ایسا شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی چند عبارتیں ایسی تھیں جو قرآن کے رنگ کی تھیں، مویوی عبدالحی صاحب جنہوں نے اتباعِ سنت کیا ہے اور مجھے اُن سے بہت محبت ہے۔ ان کا مذہب توحید کا تھا۔ وہ بدعات اور عداوات سے جدا رہتے تھے وہ اُن عبارتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کے موافق ہیں تو اس کا کیا جواب دیں جو فرماتے ہیں کہ ویسوں کے کرامات اور خوارق انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ اصل یہی ہے کہ کمالِ اتباعِ سنت کے بعد جو خوارق ملتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے خوارق ہیں۔ اور اگر اب ان خوارق اور معجزات کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عبادی ہنسک ہوگی۔

یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اِنَّا اَعْطٰیْنَاكَ الْفُکْرَ (الکوثر: ۱) یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ معلوم نہیں اُس نے اَبْرَکَ لَظْفًا بولا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ شَیْئًا نَّكَتَ هُوَ الْاَبْرَکُ (الکوثر: ۲) تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔

روحانی طور پر جو لوگ آئیں گے، وہ آپ ہی کی اولاد سمجھے جائیں گے اور وہ آپ کے معلوم و برکات کے اثر ہوں گے اور اس سے حصہ پائیں گے۔ اس آیت کو مآکانَ مُحَمَّدًا اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلَکِنْ تَسْأَلُ اللّٰہَ وَحَاقَمَ الدِّیْنَ (الاحزاب: ۴۱) کے ساتھ ملا کر پڑھو، تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی نہیں مٹی، تو پھر معاذ اللہ آپ اَبْرَکَ ٹھہرتے ہیں۔ جو آپ کے اُفکار کے لیے ہے۔ اور

إِنَّا عَمِلْنَاهُ أَنْكُرًا سَیِّئًا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی اولاد کثیر دی گئی ہے۔ پس اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ کثرت کے ساتھ آپ کی روحانی اولاد ہوتی ہے، تو اس پیش گوئی کے بھی منکر ٹھہریں گے۔

اس لیے ہر حالت میں ایک پختہ مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی ابدالباد کے لیے ویسی ہی ہیں، جیسی تیسویں برس پہلے عقیس، چنانچہ ان تاثیرات کے ثبوت کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اب وہی آیات و برکات ظاہر ہو رہے ہیں جو اُس وقت ہو رہے تھے۔

پتہ چلتا ہی ہے کہ اگر اِلهِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ نہ ہوتا، تو سالک ہو اپنے نفس کی تکمیل چاہتے ہیں نہ رہی جلتے۔ لاہور میں ایک مولوی عبدالعظیم صاحب نے مباحثہ ہوا تھا تو ہم نے اس کو یہی پیش کیا تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے مکالمات سے کیوں ناراض ہوتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو محدث تھے، تو اس نے صاف طور پر انکار کیا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی طور پر کہا تھا، حضرت عمرؓ بھی محدث نہ تھے۔ یہ محال ہے کہ آئندہ کسی کو الہام ہو۔ ان کو اس پر بالکل ایمان نہیں ہے۔ وہ مکالمات کے دورانہ ہمیشہ کے لیے بند کیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کو اُنہوں نے گونگا خدا مان لیا ہے۔ میری مسجد میں نہیں آتا کہ قرآن شریف میں جو یہ آیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ فِي الْخَيَاطَةِ الدُّنْيَا (یونس : ۶۵) اس کا اُن کے نزدیک کیا مطلب ہے۔ اور جب ملائکہ ایسے مومنوں پر نازل ہوتے ہیں اور اُن کو بشارتیں دیتے ہیں، تو وہ بشارتیں کس کی طرف دیتے ہیں۔ اس اعتقاد پر پھر قرآن شریف کا اُن کو انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سارا قرآن شریف اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ کا شرف عطا ہوتا ہے۔ اگر غیر شرف ہی کسی کو نہیں ملتا۔ تو پھر قرآن شریف کی تاثیرات کا ثبوت کہاں سے ہوگا۔ اگر آفتاب و صندلا اور تاریک ہے تو اس کی روشنی پر کوئی کیا فرق کر سکے گا۔ اور کیا یہ کہہ کر فکر کرے گا کہ اس میں روشنی نہیں، بلکہ تاریکی ہے۔

اس طرح پھر قرآن شریف کی تاثیرات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا فیضان

کے لیے یہ اعتقاد کرنا کہ وہ ایک وقت خاص پر ایک شخص خاص ہی کے لیے تھے۔ آئندہ کے لیے ان کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بے ادبی اور توہین ہے اور نہ صرف قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر اعتراض کرنا ہے۔

یاد رکھو کہ نبیوں کا وجود اس لیے دنیا میں نہیں آتا کہ وہ معن ریاکاری اور نمود کے طور پر ہو۔ اگر ان سے کوئی فیض جاری نہیں ہوتا اور مخلوق کو روحانی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ وہ صرف نمائش کے لیے ہیں۔

اور ان کا عدم وجود معاذ اللہ باہر ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لیے بہت سی برکات اور فیوض کے باعث بنتے ہیں۔ اور ان سے خیر جاری ہوتی ہے جس طرح پر آفتاب سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کا فائدہ کسی خاص حد تک جا کر بند نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کا آفتاب ہمیشہ چمکتا ہے اور سعادت مندوں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ** (آل عمران: ۳۲) یعنی اُن کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آپ کی سچی اطاعت اور اتباع انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔

پس جبکہ آپ کی اتباع کامل اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک محبوب اپنے محبت سے کلام نہ کرے۔ اگر یہ مانا جاوے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو باوجود محبوب بنانے کے پھر بھی اس سے کلام نہیں کرتا، تو یہ محبوب معاذ اللہ اُنجم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے لیے یہ نقص ٹھہراتا ہے کہ وہ کلام نہیں کرتے، مگر ہم یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں اور اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے آثار اور اثرات ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ خدا جو ہمیشہ سے مطلق خدا ہے، اپنا لفظ کلام دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور قرآن شریف کے اعجاز کا ثبوت اس وقت بھی دے رہا ہے۔ یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ جو ہم تمدنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بالمقابل قرآن شریف کے حقائق و معارف عربی زبان میں لکھو اور کسی کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ مقابلہ کے لیے نکل سکے۔ ہمارا مقابلہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے، کیونکہ **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنُتْلِيَنَّهُمْ حَذَّوْبِهِمْ** (الجمعة: ۴) جو فرمایا گیا ہے اس وقت جو تعلیم الکتب و احکمت ہو رہی ہے اور ایک قوم کو اس وقت بھی صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ بنا چاہتا ہے۔ اس کی اصل غرض یہی ہے کہ قرآن شریف کا معجزہ ثابت ہو۔

قرآن مجید بے مثل معجزہ ہے

احصل یہ ہے کہ قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا۔ اس کے فیوض و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے۔

اور وہ ہر زمانہ میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے۔ اسی پایہ کا وہ کلام ہوگا اور وحی الہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے۔ جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پایہ کا کلام اسے ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا۔ اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایہ اور درجہ کا ہے

کہ دوسرا کوئی شخص اس بہت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی۔ جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی، بلکہ آپ کے لیے فرمایا گیا۔ (اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَیُّکُمْ حَیْثُمَا) (الاعراف: ۱۵۹) اور مَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (الانبیاء: ۱۰۸) جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اس وقت اگر کسی کو قرآن شریف کی کوئی آیت بھی الہام ہو تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس کے اس الہام میں اتنا دائرہ وسیع نہیں ہوگا جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر میں عبرتوں نے یہ اصول رکھا ہے کہ وہ ہر شخص کی حیثیت اور حالت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے، تو اس کی خواب اس کی بہت اور مقاصد کے اندر ہوگی۔ امیر کی اپنے رنگ کی اور بادشاہ کی اپنے رُتبہ کی۔ کوئی غریب اگر مثلاً یہ دیکھے کہ اس کے سر میں خارش ہوتی ہے، تو اس سے یہ مراد ہونے سے رہی کہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھا جائے گا، بلکہ اس کے لیے تو یہی مراد ہوگی کہ وہ کسی سے جو تے کھائے گا۔ جیسے استعداد دل کے اثر سے مختلف ہیں۔ اسی طرح پر کلام الہی کے دائرہ بھی مختلف ہیں۔

ملاوہ انہی خدا تعالیٰ کے کلام میں اور بھی بہت سے پہلو بے مثل کے ہوتے ہیں۔ وہ اس پہلو سے بے مثل نہیں ہوتا جس پہلو سے ہم خیال کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام بدل بدل کر کے وحی ہے، مگر ہمارا کلام بعض اوقات تدریج کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہم اس میں اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز نسبتاً بے نظیری پیدا کرتی ہے۔ دو مرغ ہوں تو ایک اس کے مقابلہ میں اور اس کی نسبت سے بے نظیر کہلا سکتا ہے، لیکن ہاتھی کے مقابلہ میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں قرار پا سکتی۔

اسی طرح پر کرامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ رکھا ہوا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کلام کا اعجاز نہ رکھا جائے۔ جیسے ہر زمانہ میں کرامات ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اعجازی کلام کے ثبوت کے لیے کلام کا مجرہ بھی رکھا ہے۔ جیسے حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی وہ چند سطرین مجرہ تھیں۔ اس زمانہ میں بھی قرآن شریف کے کلام کے اعجاز کے لیے کلام کا مجرہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح پر جیسے دوسرے خوارق اور نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور خوارق کے ثبوت کے لیے دیئے گئے ہیں۔ جس جس قسم کے نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ اسی رنگ پر اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے نشانات کو رکھا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اس نقش قدم پر ہے اور دراصل وہی سلسلہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی آمد کی پہلے ہی سے پیشگوئی ہو چکی تھی اور اَخْرَجْنٰہُمْ (الجمعة: ۴) میں یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ پس جیسے آپ کو اس وقت کلام کا مجرہ اور نشان دیا گیا تھا۔ اور قرآن شریف میں لایف کتاب آپ کو ملی۔ اسی طرح پر اس رنگ میں آپ کی اس بروزی آمد میں بھی کلام کا نشان دیا گیا۔ دیکھ لو کس قدر تجزی کے ساتھ غیرت دلانے والے الفاظ میں مقابلہ کے واسطے بلایا

گیلے، لنگری کو بہت دور وصلہ بھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی بہتوں کو سلب کر لیا ہے۔ اور ان کے علوم اور قابلیتوں کو چھین لیا۔ باوجودیکہ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے علوم کی لاف زبیاں کرتے تھے، مگر اس مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے اُن سب کو ذلیل اور شرمندہ کیا۔

معجزہ شق القمر

دوسرا بڑا عظیم نشان معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر تھا اور شق القمر دراصل ایک قسم کا خسوف ہی تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے ہوا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کسوف و خسوف کا ایک نشان دکھایا اور یہ مسیح موعود اور مہدی کے لیے مخصوص تھا۔ اور ابتداءً دُنیا سے کبھی اس رنگ میں یہ نشان نہیں دکھایا گیا تھا۔ یہ صرف مسیح موعود ہی کے زمانہ کے لیے رکھا گیا تھا اور احادیث میں آیات مہدی میں سے اُسے قرار دیا گیا ہے جس کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ہی نام پر کئے گا۔ اس میں یہی نکتہ ہے کہ جو نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے تھے۔ اس رنگ کے نشان یہاں بھی دیئے جانے ضروری تھے، کیونکہ یہ آماپٹ ہی کی ہے۔

ضرورت اعجاز

غرض قرآن شریف بدوں غور و غعم بدوں محو اثبات اپنے اندر زندگی کی رُوح رکھتا ہے اور بدوں کسی نسبتی لحاظ یا مقابلہ کے وہ مستقل اعجاز ہے اور اس وقت جو اعجاز کلام دیا گیا ہے۔ یہ گویا اُس اعجاز کو اس طرح پر دکھایا گیا ہے۔ جیسے ایک عمارت کو ایک نقشہ کے رنگ میں دکھایا جاتا ہے اور ایک شیشہ کو دوسرے شیشہ میں دکھایا جادے۔ مسلمانوں کے لیے یہ امر کس قدر رنج کا موجب ہوتا۔ اگر یہ مان لیا جاتا کہ کوئی خدائق اور نشانات اُن کو نہیں دیئے گئے، کیونکہ پچھلے نشانات آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے تو بطور کہانی کے ہو جاتے ہیں۔ سو انسانی فطرت تو تازہ بہ تازہ نشانات دیکھنا چاہتی ہے۔ مجھے ان خشک موعودوں پر افسوس ہی آتا ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب خدائق کا کوئی نشان نہیں اور نہ ان کی ضرورت ہے خشک زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کو بند کر دیا ہے۔ اور قفل لگا دیا ہے تو پھر اَحَدِنَا لَاصِحْرَ اَحَدٍ اَلْمُسْتَقِيمُ کی دُعا تعلیم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو وہی بات ہوتی کہ ایک شخص کی مشکیں باندھ دی جاویں اور پھر اس کو ماریں کہ تو اب چل کر کیوں نہیں دکھاتا۔ بھلا وہ کس طرح چل سکتا ہے فیوض و برکات کے دروازے تو خود بند کر دیئے اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اَحَدِنَا لَاصِحْرَ اَحَدٍ اَلْمُسْتَقِيمُ کی دُعا ہر روز ہر نماز میں کسی مرتبہ مانگا کر دے۔ اگر قالون قدرت یہ رکھا تھا کہ آپ کے بعد معجزات اور برکات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور کوئی فیض اور برکت کسی کو ملنا ہی نہیں تھا، تو پھر اس دُعا سے کیا مطلب۔

اگر اس دُعا کا کوئی اور نتیجہ نہیں تو پھر نصاریٰ کی تعلیم کے آثار اور نتائج اور اس تعلیم کے آثار اور نتائج میں کیا فرق ہوا۔ لکھتا تو انجیل میں یہی ہے کہ میری پیروی سے تم پہاڑ کو بھی ہلا سکو گے مگر اب وہ جُوتی بھی سیدھی

نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ میرے جیسے معجزات دکھاو گے، مگر کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ لکھا ہے کہ زہر میں کھا لو گے تو اثر نہ گریں گی، مگر اب سانپ ڈستے اور کتے کاٹتے ہیں۔ اور وہ ان زہروں سے ہلاک ہوتے ہیں اور کوئی نمونہ وہ دکھا نہیں دکھا سکتے۔ ان کا وہ نمونہ دکھا کی قبولیت کا نہ دکھا سکا ایک سخت حربہ اور حجت ہے۔

عیسائی مذہب کے ابطال پر کہ اس میں زندگی کی روح اور تاثیر نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ انصوف نے نبی کا طریقی چھوڑ دیا۔

اب اگر ہم بھی اقرار کریں کہ اب نشانات اور خوارق نہیں ہوتے اور یہ دُعا جو سکھائی گئی ہے اس کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں، تو کیا اس کے معنی نہیں ہوں گے کہ یہ اعمال معاذ اللہ بیفائدہ ہیں۔ نہیں۔ خدا تعالیٰ جو دانا اور بھگت والا ہے۔ وہ نبوت کی تاثیرات کو قائم رکھتا ہے اور اب بھی اس نے اس سلسلہ کو اسی لیے قائم کیا ہے۔ تاکہ اس امر کی چھائی پر گواہ ہو۔ قرآن شریف کے جس قدر اعجاز معارف، معجز کلامی کے میں نے جمع کیے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے خوارق کا ثبوت ہو۔ یہی ایک ہتھیار اور حربہ ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کے ساتھ ہم مذاہب باطلہ کے سحر کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن شریف کو زندہ کلام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسے منتر بنا نہیں چاہتے۔

عالم آخرت کی حقیقت جانا چاہیے کہ عالم آخرت درحقیقت دنیوی عالم کا ایک عکس ہے اور جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان و ایمان کے نتائج اور کفر اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے

ہیں۔ وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ مَن كَانَ فِي حِلْذَةِ آخِثَىٰ فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ آخِثَىٰ (یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے، وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا۔) میں اس تشبیہ و جد سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیونکر روحانی امور عالم دنیوی میں پیش ہو کر نظر آ جاتے ہیں اور عالم کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے، کہ وجود عدم، غیبت جس اور بیداری کے روحانی امور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ بسا اوقات عین بیداری میں ان رُوحوں سے ملاقات ہوتی ہے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور وہ اس دنیوی زندگی کے طور پر اپنے اصلی جسم میں اسی دنیا کے کپڑوں میں سے ایک پوشاک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ان میں سے مقدس لوگ باذن تعالیٰ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں مطابق واقعہ نکلتی ہیں۔ بسا اوقات عین بیداری میں ایک شریعت یا کسی قسم کا میوہ عالم کشف سے آئندہ میں آتا ہے اور وہ کھانے میں نہایت لذیذ ہوتا ہے۔

اور ان سب امور میں یہ عاجز و محاسب تجربہ ہے۔ کشف کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے اور یہاں تک اپنے ذاتی تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیریں طعم یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آ گیا ہے اور وہ ایک غیبی ماتھے سے منہ میں پڑتا جاتا ہے اور زبان کی قوت و انکسار کے لذیذ طعم سے لذت اُٹھاتی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے باقول کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حواس ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ شربت یا میوہ بھی کھایا جا رہا ہے اور اس کی لذت اور خللاوت بھی ایسی ہی کھلے کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ لذت اس لذت سے نہایت اُٹھتی ہوتی ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم و گم ہے۔ یہ صرف بے بنیاد خیالات ہوتے ہیں، بلکہ واقعی طور پر وہ خدا جس کی شان بِحَقِّ خَلْقِ عَلِيمٍ (یس: ۸۰) ہے۔ ایک قسم کے خلق کا تماشا دکھادیتا ہے پس جبکہ اس قسم کے خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی نمونہ دکھائی دیتا ہے اور ہر ایک زمانہ کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے چلے آتے ہیں، تو پھر وہ تشریف خلی اور پیدائش جو آخرت میں ہوگی اور میزان اعمال نظر آنے لگی اور پُل صراط نظر آنے لگا اور ایسا ہی بہت امور روحانی جسمانی شکل کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اس سے کیوں عقلمند تعجب کرے۔ کیا جس نے یہ سلسلہ تشریف خلی اور پیدائش کا دنیا میں ہی ماروں کو دکھا دیا ہے، اس کی قدرتی یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی دکھا دے، بلکہ ان مثالوں کو عالم آخرت سے نہایت مناسب ہے، کیونکہ جس حالت میں اس عالم میں جو کمال انقطاع کا تجلی گاہ نہیں ہے۔ یہ تشریف پیدائش تزکیہ یافتہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے، کیوں نظر نہ آوے۔

یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں تمام عجائبات کشفی رنگوں میں کھل جاتے ہیں کہ جو ایک محبوب آدمی قہقہے کے طور پر قرآن کریم کی آیات میں پڑھتا ہے جو معاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔ سو جس کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدالت کے دن تخت پر بیٹھنا اور ملائکہ کا صف باندھے کھڑے ہونا اور تراویں ملوں کا تفتان اور لوگوں کی پُل صراط پر سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کو کبرے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسا ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں ڈوہ دھ اور شہد کی ہنر میں چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں صداقت اور معقولیت سے دُور معلوم ہوتی ہیں۔

❖ ❖ ❖

جمع بین الصلوٰتین مہدی کی علامت ہے سب صاحبوں کو معلوم ہو کہ ایک مدت سے خدا

جلنے قریناً چھ ماہ سے یک ویش عرصہ سے ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ ایک عرصہ سے جو سلسلہ نماز جمع کی جاتی ہے، ایک نوادہ دیا نو مُردہ کو (جس کو ہمارے افغان و مقاصد کی کوئی خبر نہیں ہے) یہ شبہ گذرنا ہو گا کہ کابلی کے سب سے نماز جمع کر لیتے ہونگے۔ جیسے بعض غیر مقلد خدا برہو ایک سی عدالت میں جانا ہوا، تو نماز جمع کر لیتے ہیں اور بلا سطر اور بلا غلغلہ بھی نماز جمع کرنا جائز سمجھتے ہیں، مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم کو اس جھگڑے کی ضرورت اور حاجت نہیں اور نہ ہم اس میں پڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں طبعاً اور فطرتاً اس کو پسند کرتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے اور نماز موقوفہ کے مسئلہ کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں بلکہ سخت مطرین بھی یہی چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اگرچہ شیعوں نے اور غیر مقلد نے اس پر بڑے بڑے مباحثے کئے ہیں، مگر ہم کون سے کوئی غرض نہیں۔ وہ صرف نفس کی کابلی سے کام لیتے ہیں۔ سہل حدیثوں کو اپنے مفید مطلب پاکر ان سے کام لیتے ہیں اور مشکل کو موقوف اور مجروح ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا یہ مدعا نہیں، بلکہ ہمارا مسلک ہمیشہ حدیث کے متعلق یہی رہا ہے کہ جو حکم ان اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ وہ اگر منصف بھی ہو، تب بھی اُس پر عمل کر لینا چاہیے۔

اس وقت جو ہم نمازیں جمع کرتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، القادۃ الہام کے بدول نہیں کرتا بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ میں ظاہر نہیں کرتا۔ مگر اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس جمع صلوٰتین کے متعلق ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جَمْعُ لَدُنَّ الْقُلُوْبِ کی بھی ایک عظیم الشان پیش گوئی کی تھی جو اب پوری ہو رہی ہے۔ میرا یہ بھی مذہب ہے کہ اگر کوئی امر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے متعلق تو گو غلامانے ظواہر اور محدثین اس کو موقوف یا مجروح ہی ٹھہرا دیں، مگر میں اس کے مقابل اور معارض کی حدیث کو موقوف کہوں گا۔ اگر خدا تعالیٰ نے اس کی صحت مجھ پر ظاہر کر دی ہے جیسے لَا مَدَدَ لَیَّ (لَا عِیْنُی) والی حدیث ہے۔ محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، مگر مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ میرا مذہب میرا ہی ایجاد کردہ مذہب نہیں، بلکہ خود یہ تسلیم مسئلہ ہے کہ اہل کشف یا اہل الہام لوگ محدثین کی تنقید حدیث کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے۔ خود مولوی محمد حسین صاحب نے اپنے رسالہ میں اس مضمون پر بڑی بحث کی ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ ماوراء اہل کشف محدثین کی تنقید کے پابند نہیں ہوتے ہیں تو جب یہ حالت ہے پھر میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، خدا تعالیٰ کے القاد

اور اشارہ سے کرتا ہوں۔ یہ پیشگوئی جو اس حدیث **لَنْ تُخْبَعَ لَهُ الْمَشَلُوقَةُ** میں کی گئی ہے یہ مسیح موعود اور مہدی کی ایک علامت ہے۔ یعنی وہ ایسی دینی خدمات اور کاموں میں مصروف ہو گا کہ اس کے لیے نماز جمع کی جاوے گی۔ اب یہ علامت جبکہ پوری ہو گئی اور ایسے واقعات پیش آ گئے۔ پھر اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ نہ کہ استہزاء اور انکار کے رنگ میں۔

نشانِ صداقت پر علی وجہ البصیرۃ گواہی

دیکھو! انسان کے اپنے اختیار میں اس کی موت فوت نہیں ہے۔ اب اس نشان کے پورا ہونے پر تو یہ لوگ ریکڑ اور نامتناہی قدر تراشتے ہیں اور آخرت میں پیش کرتے اور حدیث کی صحت اور عدم صحت کو بے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس نشان کے پورا ہونے سے پہلے ہماری موت آ جاتی تو یہی لوگ اس حدیث کو جسے اب موضوعِ مٹھرتے ہیں، آسمان پر چڑھا دیتے اور اس سے زیادہ شور مچاتے جو اب مچا رہے ہیں۔ دشمن اسی ہتھیار کو اپنے لیے تیز کر لیتا، لیکن اب جبکہ وہ صداقت کا ایک نشان اور گواہ مٹھرتا ہے، تو اس کو بھٹکا اور لاشے قرار دیا جاتا ہے۔ پس ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ انھوں نے تو صد بان نشان دیکھے، مگر انکار پر اٹھار کیا اور صداقت کو کاذب ہی مٹھرایا۔ اور کس نشان کو انھوں نے مانا جو اس کی امتیاد ان سے رکھیں۔ کیا کسوف و خسوف کا کوئی چھوٹا نشان تھا؟ اس کے پورا ہونے سے پہلے تو اس کو نشان قرار دیتے رہے، مگر جب پورا ہو گیا تو اس کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ بہر حال مخالفوں کی کوڑ چٹنی اور تعصب کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اب دہی اپنی جماعت، خدا کا شکر ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی ابتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے دمشق کے منارہ پر چڑھنے والے اور فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زرد پوش مسیح کے اترنے کی حقیقت کو خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے اور جس نے خدا کی صفات والے دجال کا انکار کر کے جلال کی حقیقت حال پر اطلاع پالی ہے اور ایسا ہی ابتلا لائن اور دجال کے متعلق ان لوگوں کے خاتمہ ساز مجموعوں کو چھوڑا ہے۔ اور اس قدر باتوں پر جب وہ بھڑ پر نیک بن کرنے کے باعث لگ ہو گئے ہیں، تو یہ امر ان کی راہ میں روک اور ابتلا کا باعث کیونکر ہو سکتا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اب تک صرف جن بن تک نہیں رہی، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو معرفت اور بصیرت کے مقام پر پہنچا دیا ہے اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں! میں وہی ہوں، جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کی معرفت بڑھانے کے لیے مہابج نبوت پر اس قدر نشان ظاہر کئے کہ لاکھوں انسان ان کے گواہ ہیں، دوست و دشمن، دور و نزدیک، ہر مذہب و ملت کے لوگ ان کے گواہ ہیں۔ زمین نے اپنے نشانات الگ ظاہر کئے۔ آسمان نے الگ وہ علامات جو میرے لیے مقرر تھیں، وہ سب پوری ہو گئیں۔ پھر اس قدر نشانات کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، تو وہ ہلاک ہوتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک پر خدا نے

ایسا فضل کیا ہے کہ ایک بھی تم میں سے ایسا نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ کیا کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ ایک بھی نہیں۔ پھر ایسی بعیرت اور معرفت بخشے والے نشانوں کے بعد مجھ پر حُسنِ خلق ہی نہیں رہا، بلکہ میری سچائی اور خدا کی طرف سے ماثور ہو کر آنے پر تم علی وجہ البعیرۃ گواہ ہو اور تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔

پھر وہ بڑا ہی بڑ قسمت اور نادان ہو گا۔ جو اسے نشانوں کے بعد اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر ابتلا میں پڑے جو اس کے ازواد ایمان کا موجب اور باعث ہوئی چاہیے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے موعود کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ اس کے لیے نماز جمع کی جائے گی۔ پس تمہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ نشان بھی پورا ہوتا ہوا تم نے دیکھ لیا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث موعود ہے تو میں نے پہلا اس کی بابت ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ حدیث میں نے خود بیان کر لیا ہے کہ اہل کشف اور ماثور متقید اس حدیث میں ان کے اصولوں کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے، تو پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس حدیث کی صحت کو ظاہر کر دیا ہے تو اس پر زور دینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ محدثین خود ہی مانتے ہیں اور حدیث میں سونے کے کنگن پہننے کی سخت ممانعت ہے، مگر وہ کیا بات تھی کہ حضرت عمرؓ نے ایک صحابی کو سونے کے کنگن پہنا دیئے، چنانچہ اس صحابی نے بھی انکار کیا۔ مگر وہ حضرت عمرؓ نے اُس کو پہنا کر ہی چھوڑ دیا۔ کیا وہ اس غرمت پر آگاہ نہ تھے؟ تھے اور ضرور تھے، مگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر ہزاروں حدیثوں کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ اب خود کا مقابلہ ہے کہ جب ایک پیشگوئی کے پورا ہونے پر غرمت کا جواز گرا دیا، تو چلا مطلقاً نہ لے گا۔ والی بات پر اٹھا کر کیوں؟

ایک نکتہ معرفت

احادیث میں تو یہ بات تک آیا ہے کہ اپنے خواب کو بھی سچا کہنے کی کوشش کرو چرچا جائیکہ نبی کریمؐ کی پیشگوئی جس شخص کو ایسا موقع ملے اور وہ عمل نہ کرے اور اس کو پورا کہنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ دشمن اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ٹھہرانا چاہتا ہے اور آپؐ کے مخالفوں کا اعتراض کا موقع دینا چاہتا ہے۔

صحابہ کا نہ سب یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے پر اپنی معرفت اور ایمان میں ترقی دیکھتے تھے اور وہ اس قدر عاشق تھے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غرور کو جانتے اور یہ پیشگوئی کے طور پر کہہ دیتے کہ فلاں منزل پر نماز جمع کریں گے اور ان کو موقع مل جاتا تو وہ خواہ کچھ ہی ہوتا، ضرور جمع کر لیتے اور خود آنحضرتؐ کی طرف ہی دیکھ کر آپؐ کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے کس قدر شاق تھے۔

ہم کو کوئی بتائے کہ آپؐ حدیبیہ کی طرف کیوں گئے کیا کوئی وقت ان کو بتایا گیا تھا اور کسی میعاد سے اطلاع دی گئی تھی، پھر کیا بات تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آپؐ چاہتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ یہ ایک باریک

بزراد و حق معرفت کا نکتہ ہے، جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا کہ انبیاء اور اہل ائد کیوں پیشگوئیوں کے پورا کرنے اور ہونے کی ایک غیر معمولی رغبت اور تحریک اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کے نشانات پورا کرنے کے لیے اہل ائد کا نور قلب جس قدر انبیاء علیہم السلام آگئے ہیں میں یا اہل ائد ہوتے ہیں ان

کو فطرۃ و رغبت دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو پورا کرنے کے لیے ہر تہ تیوار ہوتے ہیں۔ مسیح نے اپنی جنگ داؤدی تخت کو بحال والی پیشگوئی کے لیے کس قدر سعی اور کوشش کی کہ اپنے شاگردوں کو یہاں تک حکم دیا کہ جس کے پاس تمواریں اور ہتھیار نہ ہوں وہ اپنے کپڑے بیچ کر ہتھیار خریدے۔ اب اگر اس پیشگوئی کو پورا کرنے کی وہ فطری خواہش اور آرزو نہ مٹی جو انبیاء علیہم السلام میں ہوتی ہے، تو کوئی ہم کو بتائے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ طبعی جوش نہ تھا، تو آپ کیوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جبکہ کوئی میعاد اور وقت بتایا نہیں گیا تھا؟ بات یہی ہے کہ یہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کی حرمت اور عزت کرنا ہے اور چونکہ ان نشانات کے پورا ہونے پر معرفت اور یقین میں ترقی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پورے ہوں۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نشان پورا ہوتا، تو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب تک نل دھتو نہ جاویں اور ایمان محراب اور رنگ کی تہوں سے صاف نہ کیا جاوے، سچا اسلام اور سچی توحید جو مدارِ نجات ہے، حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دل کے دھولے اور جب نکلنا نہ کے دودھ کرنے کا آلہ یہی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جن سے خود خدا تعالیٰ کی ہستی اور بقوت پر ایمان پیدا ہوتا ہے اور جب تک سچا ایمان نہ ہو۔ جو کچھ کہتا ہے وہ صرف رسوم اور ظاہر وادی کے طور پر کرتا ہے۔

پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مٹی، تو میرا نور قلب کب اس کے خلاف کرنے کی رائے دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو سکے۔ تھا کہ ایسے واقعات پیش نہ آتے، لیکن جب ایسے امور پیش آ گئے کہ جن میں معروفیت الہی ضروری مٹی اور توجہ شیک طور پر چاہیے مٹی۔ تو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ اور وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح جیسے خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا۔ **وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

نمازوں کا جمع کرنا خدا تعالیٰ کے ایمان اور القام سے تھا یہ ان نمازوں کو جمع کرنا جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے اشارہ

اور ایماں القاسم سے تھا، حالانکہ مخالفت تو خواہ مخواہ بھی جمع کر لیتے ہیں۔ مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ گھروں ہی میں جمع کر لیتے ہیں۔ مولوی محمد حسین ہی کو قسم دے کر پوچھا جاوے کہ کیا اس نے کبھی حاکم کے پاس جاتے وقت نماز جمع کی ہے یا نہیں؟ پھر خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان نشان پر کیوں اعتراض کیا جاوے۔ اگر تقویٰ اور خدا ترسی ہو۔ تو اعتراض کرنے سے پہلے انسان اپنے گھر میں سوچ لے کہ کیا کہتا ہوں اور اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا اور کس پر پڑے گا۔

میں نے اس اجتہاد میں یہ بھی سوچا کہ ممکن تھا۔ ہم دس دن ہی میں کام کو ختم کر دیتے۔

میں مع موعود کے ساتھ جلالی و جمالی اجتماع وابستہ ہیں

جو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا موجب اور باعث ہوا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پسند کیا کہ جب یہ لوگ اپنے نفس کی خاطر دو مہینے نکال لیتے ہیں، تو پیشگوئی کی تکمیل کے لیے ایسی مدت چاہیے جس کی نظیر نہ ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اگرچہ وہ مصاحح بھی تک نہیں کھلے، مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ضرور کھلیں گے۔

دیکھو، صنعت دماغ کی بیماری بدستور لائق ہے اور بعض وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ موت قریب ہو جاتی ہے۔ تم میں سے اکثر نے میری ایسی حالت کو معائنہ کیا ہے اور پھر پیشاب کی بیماری عرصہ سے ہے۔ گویا دُور اندوہ چادریں مجھے یہ پہنائی گئی ہیں۔ ایک اُپر کے حصّہ بدن میں اور ایک نیچے کے حصّہ بدن میں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے وقت صافی بہت کم ملتا ہے، مگر ان آیام میں یہ خدا تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا کہ صحت بھی اچھی رہی۔ اور کام ہوتا رہا۔ مجھے تو افسوس اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جمع بین الصلواتین پر روتے ہیں، حالانکہ سیرج کی قسمت میں بسنے کا اجتماع رکھے ہیں، کُسوٹ و خُسوٹ کا اجتماع ہوا۔ یہ بھی میرا ہی نشان تھا۔ اور وَرَآذَ الثَّفَوْنِ دُوبَحْث (الضحکیر ۸۱) بھی میرے ہی لیے ہیں اور وَآخِرَیْنِ مِنْهُمْ لَنَمَآ تَلْقَیْہُمْ بِالْمَیْمَۃِ، ہم بھی ایک جمع ہی ہے، کیونکہ اوّل اور آخر کو ملا لیا گیا ہے اور عینِ مہرِ نشان جمع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوض کی زندگی پر دلیل اور گواہ ہے۔ اور پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیئے ہیں، چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاک خانوں، تار، ریل اور دُخانی جہازوں کے ذریعہ کل دُنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور پھر نیت نئی ایجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں، کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فوٹو گراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کا اجراء غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوتے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں ہم کو نہیں ملتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اغراض میں سے ایک تکمیل دین بھی تھی۔ جس کے فرمایا گیا تھا۔ اَیُّوْمَ اَیْمُنُکُمْ لَنَکْذِبَنَّ دَیْنُکُمْ اَنَّمَنْتُمْ عَلَیْکُمْ دَیْنُکُمْ لَنَعْمَیْنِ (المائدہ ۴) اب اس تکمیل میں دو غویاں تھیں۔ ایک تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت کا زمانہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا زمانہ تھا اور تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ آپ کا دوسرا زمانہ ہے، جبکہ اَخِرَیْنِ مِنْهُمْ لَنَمَآ

يَلْعَنُوا اِيْمًا (الجمعة: ۴) کا وقت آنے والا ہے۔ اور وہ وقت اب ہے یعنی میرا زمانہ یعنی مسیح موعود کا زمانہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکمیل ہدایت اور تکمیل شاعت ہدایت کے زمانوں کو بھی اس طرح پر لایا ہے اور یہ بھی عظیم آستانِ جمع ہے اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ سارے ادیان کو جمع کیا جائے گا اور ایک دین کو غالب کیا جائے گا۔ یہ بھی مسیح موعود کے وقت کی ایک جمع ہے، کیونکہ ﴿يُطْلِعُهُمْ عَلَى السَّيِّئَاتِ﴾ (الصفت: ۱۰) مفسرین نے ان لیا ہے کہ مسیح موعود ہی کے وقت میں ہوگا۔

پھر یہ بھی کہ وہ امن کا زمانہ ہوگا کہ بھڑیا اور بھڑیا ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ جیسا کہ اس وقت نظر آتا ہے ہمارے مخالفوں نے ہمارے قتل کے کس قدر منصوبے کیے، مگر وہ کیوں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی گورنمنٹ کے شکنجے میں آنا اور امن کی وجہ سے۔ پھر خدا نے یہ بھی ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ اس زمانہ میں حقائق و معارف جمع کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ظہر و عصر جمع ہوتے ہیں کہ ظہر آسمان کے جلالی رنگ کا نقل ہے اور عصر جمالی رنگ کا اور خدا تعالیٰ دونوں کا اجتماع چاہتا ہے اور چونکہ میرا نام اس نے آدم بھی رکھا ہے اور آدم کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یعنی جلالی اور جمالی رنگ دونوں اس میں رکھے۔ اس لیے اس جگہ بھی جلال اور جمال کا اجتماع کر کے دکھا دیا۔

جلالی رنگ میں طائون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی گرفتیں ہیں اور انہیں سب دیکھتے ہیں اور جمالی رنگ میں اس کے انعامات اور بشارت و وعدے ہیں اور پھر میری دانست میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک اور جمع کی بھی خبر رکھی ہے جس کی خدا نے مجھے اطلاع دی اور وہ یہ ہے کہ میری پیدائش میں میرے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی ہے اور وہی ہے اور پھر قومیت اور نسب میں بھی ایک جمع رکھی اور وہ یہ کہ ہماری ایک عداوی ستیدہ تھی۔ اور وہ ادا صاحب اہل فارس تھے۔ اب بھی خدا نے اس قسم کی جمع ہمارے گھر میں رکھی کہ ایک مجمع النسب ستیدہ میرے نکاح میں آئی۔ اسی طرح جیسے خدا نے ایک عرصہ پہلے بشارت دی تھی۔ اب خود تو کہہ کہ خدا نے کس قدر اجتماع یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ان تمام جموں کو خدا نے مصلحتِ عظیمہ کے لیے جمع کیا ہے۔

مسیح موعود ہی تکمیلِ عدل ہے ہماری جماعت کے لیے تو یہ امر فسادِ اذہب ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں پیش کریں یا ان کے دہم میں بھی ایسی باتیں آئیں اور میں سچ بچہ کہتا ہوں کہ میں جو کرتا ہوں، وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم اور اشارہ سے کرتا ہوں۔ پھر کیوں اس کو مقدم نہیں کرتے اور سید گونی سمجھ کر اس کی عزت نہیں کرتے، جیسے حضرت عمرؓ نے آنحضرتؐ کی پیشگوئی سمجھ کر ایک صحابی کو سونے کے کڑے پہنا دیئے۔ اب تم بتاؤ کہ اور کیا چاہتے ہو۔ خدا نے اس قدر نشان تمہارے لیے جمع کر دیئے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ پر ایمان ہو تو کوئی دہم اور خیال اس قسم کا پیدا نہیں ہو سکتا جس سے اعتراض کا رنگ پایا جائے اور اگر اس قدر

نشان دیکھتے ہوئے بھی کوئی اعتراض کرنا اور علیحدہ ہوتا ہو تو وہ بیشک نکل جائے اور علیحدہ ہو جاوے۔ اس کی خدا کو کیا پرواہ ہے۔ وہ کہیں جگہ نہیں پاسکتا۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم عدل مقرر کیا ہے۔ اور تم نے ان لید ہے۔ پھر نشانہ اعتراض بنا ناصحت ایمان کا نشان ہے۔ حکم ان کو تمام زبانیں بند ہو جانی چاہئیں۔ اگر مخالفوں کا خیال ہو۔ تو انہوں نے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کہا۔ و حال، بے ایمان، کافر، اکثر تک مقرر کیا اور کوئی گالی باقی نہ رہی جو انہوں نے نہیں دی اور کوئی منسوب برائت اور تکلیف دہی کا نہیں رہا، جو مخالفوں نے نہیں سوچا۔ پھر ادا کیا باقی رہ گیا۔ جو غیر دل کی پرواہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب تک خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حکم کی بات کے سامنے اپنی زبانوں کو بند نہ کر دے، وہ ایمان پیدا نہیں ہو سکتا، جو خدا چاہتا ہے اور جس غرض کے لیے اُس نے مجھے بھیجا ہے۔

میں سچ بچ کہتا ہوں کہ میرا یہ عمل اپنی تجویز اور خیال سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے لیے ہے۔ میں کبھی اور حکم کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جو چاہتا ہے اس کو قبول کرے اور جس کا دل مرعوب ہے وہ الگ ہو جائے۔ میں ایسے لوگوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ کثرت سے استغفار کریں اور خدا سے ڈریں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا ان کی جگہ اور قوم لاوے۔

مسیح موعود کے خلاف علماء مرسومہ کے فتوے اُس کی صداقت کی دلیل ہیں

ایک بار مجھے امام ہوا تھا کہ کوئی شخص میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ هَذَا الرَّجُلُ يُحِبُّكُمْ الْيَتِيمِينَ۔ یہ شخص دین کی جڑ دھوا کھٹاڑا ہے۔ میں خوش ہوا کیونکہ آثار میں ایسا ہی لکھا ہے کہ مسیح اور مہدی کی نسبت ایسے فتوے دیتے جائیں گے۔ حج اکبر امر میں ایسا ہی لکھا ہے اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب مسیح نازل ہوگا، تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا۔ اِنَّ هَذَا الرَّجُلَ حَيٌّ ذِيْنَا۔

اور مجدد صاحب کے کتابت دوم میں صاف لکھا ہے کہ مسیح جو کچھ بیان کرے گا وہ اسرار فاعنہ ہوں گے اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں گے؛ حالانکہ وہ قسراں سے استنباد کرے گا۔ پھر بھی لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے مسیح موعود کے ساتھ جمع کا ایک نشان ہے۔ عوام کے خیال کے موافق ایک تغیر بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ وہ عیثیت تکم ہونے کے تمام بدعات اور خرابیوں کو جو فیج اخراج کے زمانہ میں پیدا ہوئی ہیں۔ دود کرے گا اور لوگ اُن کو تغیر دین کے نام سے یاد کریں گے۔

میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم مخالفوں سے ڈرتے ہو تو پھر مجھے قبول کرنے کا کیا فائدہ ہو ا میری مخالفت میں کافر اور دجال مقرر نہ گئے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور پھر اگر یہی بات ہے کہ اس کو تغیر دین کہتے ہیں، تو بتاؤ کہ میں

نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ اور شائع کر دیا ہے کہ دین کے لیے تلوار اٹھانا حرام ہے۔ پھر اس کی پرواہ کیوں کرتے ہو۔ ہمارے مخالف تو یقیناً انجیژم کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ یقیناً انحراف درست ہے۔ غرض اگر اب یہ چاہیں کہ ان لوگوں کے بھول سے بچ جائیں، یہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ جب تک پورے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ پس اب ایک دیگر حکم گھر پر عمل کرو۔

بوجھل ایمان لانا ہے۔ اسے اپنے ایمان سے یقین

حکم و عدل کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو

اور عرفان تک ترقی کرنی چاہیے نہ یہ کہ وہ پھر

ظن میں گرفتار ہو۔ یاد رکھو۔ ظن مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ عَنْ الْحَقِّ شَیْئًا۔ (یونس : ۳۷) یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو باخبر اور کسبستی ہے۔ یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان ہر بات پر یقین کرنے لگے، تو شاید ایک دم بھی دنیا میں نہ گذار سکے۔ وہ پانی نہ پنی سکے کہ شاید اس میں زہر ملا دیا ہو۔ بازار کی چیزیں نہ کھا سکے کہ ان میں ہلاک کرنے والی کوئی شے ہو۔ پھر کس طرح وہ رہ سکتا ہے۔ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ اسی طرح پر انسان روحانی امور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب تم خود یہ سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے سچ و موعود حکم۔ عدل مانا ہے، تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلہ یا فعل پر اگر دل میں کوئی کدورت یا رنج آتا ہے، تو اپنے ایمان کا ٹکڑا کر دو۔ وہ ایمان جو غداشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے، کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ سچ و موعود واقعی حکم ہے تو پھر اس کے حکم اور فعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو۔ اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے۔ وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، وہ حکم عدل ہوگا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوتی تو پھر کب ہوگی۔ یہ طرہ ہرگز اچھا اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے بعض گوشوں میں بدظنیاں بھی ہوں۔ میں اگر صادق نہیں ہوں، تو پھر عاذاً اور صادق تلاش کرو اور یقیناً سمجھو کہ اس وقت اور صادق نہیں بل سکتا۔ اور پھر اگر کوئی دوسرا صادق نہ ملے اور نہیں ملے گا تو پھر میں اتنا سچی مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیا ہے۔

جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ پر اقرار من کرتے ہیں انھوں نے مجھے شناخت نہیں کیا اور جس نے مجھے تسلیم کیا اور پھر اعتراف رکھا ہے، وہ اور بھی بد قسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا بنوا۔

اصل بات یہ ہے کہ معاشرت بھی رتبہ کو گھٹا دیتی ہے، اس لیے حضرت مسیح کہتے ہیں کہ نبی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو اہل وطن سے کیا کیا تکلیفیں اور صدمے اٹھانے پڑے تھے۔ سو یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک سنت چلی آتی ہے۔ ہم اس سے الگ کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بوجھ

اپنے مخالفوں سے سنا پڑا۔ یہ اسی سنت کے موافق ہے۔ مَایَا یُنِیْعِمُہُمْ فَمِنْ دُسْؤِلِیْ اِلَّا کَاٰذِبِہٖ یَسْتَفْخِرُوْنَ (الحجر، ۱۲)
 افسوس اگر یہ لوگ صاف نیت سے میرے پاس آتے تو میں ان کو وہ دکھاتا جو خدا نے مجھے دیا ہے اور وہ خدا خود ان پر
 اپنا فضل کرتا اور انہیں سمجھا دیتا، مگر انہوں نے عقل اور حسد سے کام لیا۔ اب میں ان کو کس طرح سمجھاؤں۔

جب انسان پتے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے، تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بگڑی اور شرارت
 مقصود ہو، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کب تک ان کے فیصلے کرتا رہوں گا۔

جج انکار میں ابن عربی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سب موعود جب آئے گا، تو اسے مغربی اور جاہل مٹھایا جائیگا۔
 اور یہاں تک بھی کہا جاوے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے۔ اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس قسم کے الزام مجھے دینے
 جاتے ہیں۔ ان شبہات سے انسان تب نجات پاسکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے اور اس کی
 بجائے وہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں۔ بعض امور بیشک سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ بغیر دل پر ایمان
 لاتے ہیں۔ وہ جن نطن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عمل حقیقت کو کھول
 دیتا ہے رَحْمَۃُ اللہِ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وقت محابہ سوال نہ کرتے تھے، بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی اگر سوال کرے تو فائدہ
 اٹھاتے تھے، اور نہ خود خاموش تسلیم کئے بیٹھے رہتے تھے اور عزت سوال کرنے کی نہ کرتے تھے۔ میرے نزدیک اصل اور اہل
 طریقی یہی ہے کہ ادب کرے۔ جو شخص آداب الشبشی کو نہیں سمجھتا اور اس کو اختیار نہیں کرتا۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ
 وہ ہلاک نہ کیا جائے۔

یٰٰ یٰقِیْنُ کے مدارج
 وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں، جو ایک ہی دن میں حق یقین کے درجہ پر پہنچا جاتے
 ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک نطن ہوتا ہے اور ایک یقین نطن صرف خیالی بات ہوتی ہے
 اور اس کی محنت اور سچائی پر کوئی حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں احتمال کذب کا ہوتا ہے لیکن یقین میں ایک سچائی
 کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یقین کے بھی مدارج ہیں۔ ایک علم یقین ہوتا ہے۔ پھر عین یقین اور تیسرا
 حق یقین۔ جیسے دوسرے کوئی آدمی دعوں دیکھتا ہے، تو آگ کا یقین کرتا ہے اور یہ علم یقین ہے اور جب جا
 کر دیکھتا ہے، تو وہ عین یقین ہے اور جب ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ جلاتی ہے، تو وہ حق یقین ہے۔
 بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اعمی نطن سے غلطی نہیں ہوتی، جبکہ صحت اللہ اسی طرح پہلے ہے کہ جو امور
 خدا کی طرف آتے ہیں، ان کے ساتھ ابتلاء ضرور ہوتے ہیں۔ پھر میں کیونکر ابتلاء کے بغیر آسکتا تھا۔ اگر ابتلاء نہ
 ہوتے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آجاتے، تاکہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ آنے والے
 کے لیے لکھا ہے کہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت مسیحؑ کے وقت ایسا ہی آ جاتا، تاکہ
 ان کو شک نہ لگتی۔ ایک یہودی فاضل نے اس پر بڑی کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ

آیائیں کیا۔ اور اگر خدا ہم سے بھی پوچھے گا، تو ہم ملائی نبی کی کتاب پیش کریں گے۔

اس قدر عجرات جو حضرت مسیح سے صادر ہوئے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایسا کہ بھی زندہ کر کے آئے۔ ایمانا بتاؤ کہ ایسا کا ابتلا بڑا تعظیما نمازوں کو جمع کرنے کا ابتلا جس نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اب اس قدر لوگ جو گمراہ ہوئے اور مسیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر رہے، تو اس کا باعث وہی ایسا کا ابتلا ہی ہے یا کچھ اور۔ غرض ابتلا کا آنا ضروری ہے، مگر سچا مومن کبھی اُن سے منافع نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے لوگوں نے کسی زمانہ میں بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے فائدہ اٹھایا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔

میں نے عام طور پر شائع کیا کہ استجابتِ دعا کا بھے نشان دیا گیا ہے۔ جو چاہے میرے مقابلہ پر آئے۔ میں نے کہا کہ جو بھے حق پر نہیں سمجھتا، وہ میرے ساتھ مباہلہ کرے۔ میں نے یہ بھی شائع کیا کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف کا ایک نشان مجھے عطا ہوا، اس میں مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ گویا ایک بھی ایسا نہ ہوا جو میرے سامنے آتا اور میری دعوت کو قبول کر لیتا۔ پھر خدا نے مجھے بشارات دی کہ یٰٰصَاحِبِ السَّلَامِ اللّٰهُمَّ فِیْ مَوَاطِنِ اور اس کا ثبوت دیا کہ ہرمیدان میں مجھے کامیاب کیا۔ پس اگر ان نشانات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس کی تسلی نہیں ہوتی پھر وہ کسی اور کے پاس جاوے یا کسی عیسائی کے پاس جاوے اور تسلی کرے اگر کر سکتا ہے لیکن سچائی کو چھوڑ کر تسلی کہاں؟

فَمَاذَا ابْعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلَاةُ (یونس: ۲۳)

ایسے لوگ لَا مِینَ الْاٰخِیَارِ وَلَا مِینَ الْاٰمَنَاتِ کے مصداق ہوتے ہیں۔ غرض نمازوں کے جمع کرنے میں یہ راز اور ستر مخفا اور اِثْمًا الْاَعْمَالِ بِالْبَیِّنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ غائب جانتا ہے کہ آیا یہ سستی اور کسل کی وجہ سے تھا یا ایک مقبول اور مبارک طریق پر۔

یاد رکھو کہ اس قدر نشانات دیکھ کر بھی جسے کوئی شک و شبہ نہ گذر سکتا ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ شیطان عِدُو مِیْنِ ساتھ ہے۔ میں جس راہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر غوثیت اور قطبیت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں، جو لوگ مجھے قبول کرتے ہیں۔ ان کی دین و دنیا بھی اچھی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اٰتٰیْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْاٰخِرَةِ (آل عمران: ۵۶) درحقیقت وہ زمانہ آتا ہے کہ اُن کو اُمّیت سے نکال کر خود قوتِ بیان عطا کرے گا اور وہ منکر و پرغالب ہوں گے، لیکن جو شخص دلائل اور نشانات کو دیکھتا ہے اور پھر دیانت، امانت، انصاف کو ماتھے سے چھوٹاتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مَنْ اٰظْلَمَ مِنْ اٰتٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِالْبَیِّنَاتِ (الانعام: ۲۲)

تم بہت سے نشانات دیکھ چکے ہو اور حروف تہجی کے طور پر اگر ایک نقشہ تیار کیا جاوے، تو کوئی حرف باقی نہ رہے گا کہ اس میں کئی کئی نشان نہ آئیں۔ تریاق القلوب میں بہت سے نشان جمع کئے گئے ہیں اور تم نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھے۔

اب وقت ہے کہ تمہارے ایمان مضبوط ہوں اور کوئی زلزلہ اور صادق کو نشان کی ضرورت نہیں آندھی نہیں بلانہ سکے بعض تم میں ایسے بھی صادق ہیں کہ انہوں نے کسی نشان کی اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھی۔ گو خدا نے اپنے فضل سے ان کو سینکڑوں نشان دکھا دیئے۔ لیکن اگر ایک بھی نشان نہ ہوتا، تب بھی وہ مجھے صادق یقین کرتے اور میرے ساتھ تھے، چنانچہ مولوی نور الدین صاحب کسی نشان کے طالب نہ ہوتے۔ انہوں نے سُننے ہی آمتا کہہ دیا اور فاروقی ہو کر صدیقی عمل کر لیا بلکہ آپ کے حضرت ابو بکرؓ شام کی طرف گئے ہوتے تھے۔ واپس آئے تو راستہ میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی خبر پہنچی وہیں انہوں نے تسلیم کر لیا۔“

حضرت اقدسؒ نے اس قدر تقریر فرمائی تھی کہ مولانا مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت ایک جوش اور صدق کے نشہ سے سرشار ہو کر اُٹھے اور کہا کہ میں اس وقت حاضر ہوا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رضینت پالیا۔ رُفَاؤُ بِنُحْمَدٍ یُّنِیْتُ کہہ کر اقرار کیا تھا۔ اب میں اس وقت صادق امام مسیح موعود اور مہدیؑ ہود کے حضور وہی اقرار کرتا ہوں کہ مجھے کبھی ذرا بھی شک اور وہم حضور کے متعلق نہیں گزرا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے اسباب ایسے ہیں۔ جن کا ہمیں علم نہیں۔ اور میں نے ہمیشہ اس کو آدابِ نبوت کے خلاف سمجھا ہے کہ کبھی کوئی بطوال اس قسم کا کروں۔ میں آپ کے حضور اقرار کرتا ہوں۔ رَضِیْنَا بِاللّٰهِ رُفَاؤُ بِنُحْمَدٍ مَسِیْحًا مَّہْدِیًّا۔

اس تقریر کے ساتھ ہی حضرت اقدسؒ نے بھی اپنی تقریر ختم کر دی

۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

سیدنا حضرت امام آفرانِ مان مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

ایک بہت ہی مندری امر ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں؛ اگرچہ میری طبیعت بھی ابھی نہیں ہے لیکن کل نواب صاحب جو جانیولے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بیان کر دوں تاکہ وہ بھی سن لیں اور جماعت کے دوسرے لوگ بھی سن لیں اور وہ یہ ہے:

انبیاء کی بعثت کی اصل غرض

کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں آئے ہیں، اگرچہ انھوں نے جو احکام دنیا کو سنائے وہ مبسوط اور منطوق تھے اور بہت کچھ جزئیات بھی بیان کر دیں اور تمام امور جو توحید، تہذیب، معاملات اور معاد کے متعلق ہوتے ہیں۔ غرض جس قدر امور انسان کو چاہئیں، ان سب کے متعلق وہ ہر قسم کی ہدایتیں اور تعلیمیں لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ باوجود ان ساری جزئی تعلیموں اور ہدایتوں کے ہر ایک نبی کی اصل غرض اور مقصد یہ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے نجات پا کر اور ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے بچ کر نعمت کر کے خدا ہی کے لیے ہو جائیں۔ انسانی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خدا کے لیے ہو جائے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اسی مقصد کی طرف انسان کو رہبری کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی گم گشتہ متاع اور مقصد کو صحیح حاصل کر لے۔ گناہ اگرچہ بہت ہیں اور ان کے بہت سے شے اور شاخیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ادنیٰ قسم کی غفلت بھی گناہ میں داخل ہے۔ لیکن عظیم الشان گناہ جو اس مقصد عظیم کے بالمقابل انسان کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے پڑا ہوا ہے، وہ شرک ہے۔ انسان کی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے لیے ہو جائے اور گناہ اور اس کے محرکات سے بہت دور رہے اس لیے کہ جو بچوں بد قسمت انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، اسی قدر اپنے اصل مدعا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخر گتے گتے ایسی مغلی جگہ پر جا پڑتا ہے جو مصائب اور مشکلات اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں کا گھر ہے جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔

دیگر انسان کا اگر کوئی عضو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے مثلاً بازو ہی اگر اتر جاوے یا ایک انگلی یا انگوٹھا ہی اپنے اصلی مقام سے ہٹ جاوے، تو کس قدر درد اور کرب پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسمانی نظارہ روحانی اور اخروی عالم کے لیے ایک زبردست دلیل ہے اور جہنم کے وجود پر ایک گواہ ہے۔ گناہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس مقصد سے جو اس کی پیدائش سے رکھا گیا ہے، دور ہٹ جاوے۔ پس اپنے محل سے ہٹنے میں صاف درد کا ہونا مندری ہے۔

شرک سے بچو

شرک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر جہنم کا وارث بنا دیتا ہے۔ شرک کی کئی قسم ہیں۔ ایک تو وہ موٹا اور مرتج شرک ہے جس میں ہندو، عیسائی، یہود اور دوسرے پرست لوگ گرفتار ہیں جس میں کسی انسان یا پتھر یا اور بے جان چیزوں یا قوتوں

یا خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا بنالیا گیا ہے، اگرچہ شرک بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا کچھ ایسا زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی ہیں۔ یہ جدا امر ہے کہ وہ قومی مذہب کی حیثیت سے بظاہر ان بے ہودگیوں کا اقرار کریں، لیکن دراصل بالبطح لوگ ان سے متنفر ہوتے جاتے ہیں، مگر ایک اور قسم کا شرک ہے جو مخفی طور پر ہر کی طرح اتر کر رہا ہے اور وہ اس زمانہ میں بہت بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بالکل نہیں رہا۔

رعایت اسباب اور توکل ہم یہ ہرگز نہیں کہتے اور نہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ اسباب کی رعایت بالکل نہ کی جاوے کیونکہ خدا تعالیٰ نے رعایت اسباب کی ترغیب دی

ہے اور اس حد تک جہاں تک یہ رعایت ضروری ہے۔ اگر رعایت اسباب نہ کی جاوے تو انسانی قوتوں کی بجز مٹی کرنا اور خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان فعل کی توہین کرنا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جبکہ بالکل رعایت اسباب نہ کی جائے، ضروری ہوگا کہ تمام قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں بالکل بے کار چھوڑ دیا جائے اور ان سے کام نہ لیا جائے۔ اور ان سے کام نہ لینا اور ان کو بے کار چھوڑ دینا خدا تعالیٰ کے فعل کو لغو اور عبث قرار دینا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ پس ہمارا یہ منشاء اور مذہب ہرگز نہیں کہ اسباب کی رعایت بالکل ہی نہ کی جاوے، بلکہ رعایت اسباب اپنی حد تک ضروری ہے۔ آخرت کے لیے بھی اسباب ہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور بدیلوں سے بچنا اور دوسری نیکیوں کو اختیار کرنا اس لیے ہے کہ اس عالم اور دوسرے عالم میں سکھ لے، تو گویا یہ نیکیاں اسباب کے قائم مقام ہیں۔

اسی طرح پر یہ بھی خدا تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ دینی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کیا جاوے۔ نوکری والا نوکری کرے۔ زمیندار اپنی زمینداری کے کاموں میں رہے۔ مزدور مزدوریاں کریں تا وہ اپنے خیال و اطفال اور دوسرے متعلقین اور اپنے نفس کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ پس ایک جائز حد تک یہ سب درست ہے اور اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن جب انسان حد سے تجاوز کر کے اسباب ہی پر انور اور بھروسہ کرے اور سارا دار و مدار اسباب پر ہی جامع کرے تو یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور پھینک دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں سبب نہ ہوتا، تو میں مجھ کو مار جاتا۔ یا اگر یہ جائز ادا یا فلاں کام نہ ہوتا، تو میرا جبراحال ہو جاتا۔ فلاں دوست نہ ہوتا تو تکلیف ہوتی۔ یہ انور اس قسم کے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جائز ادا اور اسباب و اسباب پر اس قدر بھروسہ کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے بکلی قطع جا پڑے۔ یہ خطرناک شرک ہے، جو قرآن شریف کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی السماء ردّ فککم و ما توعّد ذن (الذاریات : ۲۳) اور فرمایا و من یشؤن عن الله

فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق : ۴) اور فرمایا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ۴) اور فرمایا - وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الصَّالِحِينَ (الاعراف : ۱۹۷) قرآن شریف اس قسم کی آیتوں سے بھر پڑا ہے کہ وہ متقیوں کا متوقی اور متکفل ہوتا ہے تو پھر جب انسان اسباب پر تکیہ اور توکل کرتا ہے، تو گویا خدا تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرنا ہے اور ان اسباب کو ان صفات کے حصہ دینا ہے اور ایک اور خدا اپنے لیے ان اسباب کا تجویز کرتا ہے، چونکہ وہ ایک پہلو کی طرف جھکتا ہے۔ اس سے شرک کی طرف گویا قدم اٹھاتا ہے۔ جو لوگ حکام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان سے انعام یا خطاب پاتے ہیں۔ ان کے دل میں ان کی عظمت خدا کی مٹی عظمت داخل ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے پرستار ہو جاتے ہیں اور یہی ایک امر ہے جو توحید کا استیصال کرتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مرکز سے ہٹا کر دُور پھینک دیتا ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اسباب اور توحید میں تناقض نہ ہونے پائے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور مال کار توحید پر جامع ٹھہرے۔ وہ انسان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ساری عزتیں، سارے آرام اور حاجات براری کا متکفل خدا ہی ہے۔ پس اگر اس کے مقابل میں کسی اور کو بھی قائم کیا جاوے تو صاف ظاہر ہے کہ دو خداؤں کے مقابل سے ایک ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے مقدم ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہو۔ رعایت اسباب کی جاوے۔ اسباب کو خدا بنایا جاوے۔ اسی توحید سے ایک محبت خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ غرض حقیقی وہی ہے۔ ذرہ ذرہ اُسی سے ہے۔ کوئی دوسرا درمیان نہیں آتا جب انسان اس پاک حالت کو حاصل کرے۔ تو وہ موجد کہلاتا ہے۔ غرض ایک حالت توحید کی یہ ہے کہ انسان پتھروں یا انسانوں یا اللہ کسی چیز کو خدا نہ بنائے، بلکہ ان کو خدا بنانے سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے اور دوسری حالت یہ ہے کہ رعایت اسباب سے نہ گزندے۔

موجد اپنے نفس اور وجود کی نفی کرتا ہے
تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے نفس اور وجود کے اغراض کو بھی
درمیان سے اٹھا دیا جائے اور اس کی نفی کی جاوے۔

بسا اوقات انسان کے زیر نظر اپنی خوبی اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ فلاں نیکی میں نے اپنی طاقت سے کی ہے۔ انسان اپنی طاقت پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ ہر کام کو اپنی ہی قوت سے منسوب کرتا ہے۔ انسان موجد تب ہوتا ہے کہ جب اپنی طاقتوں کی بھی نفی کر دے۔

لیکن اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جیسا کہ تجربہ ولالت کرتا ہے۔ عموماً کوئی نہ کوئی حصہ گناہ کا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ بعض مونے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوسط درجہ کے گناہوں میں اور بعض باریک و باریک قسم کے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے بخل، ریا کاری یا اور اسی قسم کے گناہ کے

حصول میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے رہائی نہ ملے، انسان اپنے گمشدہ افراد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیئے ہیں۔ بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ ان کی بجا آوری ہر ایک کو مستتر نہیں ہے۔ مثلاً حج۔ یہ اس آدمی پر فرض ہے جسے استطاعت ہو۔ پھر راستہ میں امن ہو۔ پیچھے جو متعلقین ہیں۔ اُن کے گزارہ کا بھی حصول انتظام ہو اور اسی قسم کی ضروری شرائط پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے ایسا ہی زکوٰۃ ہے۔ یہ وہی دے سکتا ہے جو صاحبِ نصاب ہو۔ ایسا ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں۔

کلمہ طیبہ کی حقیقت

لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں۔ وہ ہے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اصل یہی بات ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے کلمات ہیں۔ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجا آوری نہ ہو۔ اس کے ہی معنی ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے بھی وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی محبوب و مطلوب اور معبود نہیں ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہو اور واقعی طور پر اس کا ایمان اور عملی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو، تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں جھوٹا نہیں۔ ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا اُن پر اس کے ایمان میں آگئی ہے۔ تب وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے نکلتا ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونہ کے لیے ہے۔ کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے انبیاء علیہم السلام نمونوں کے لیے آئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کے نمونوں کے جامع تھے۔ کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع ہیں۔

محمد جامع جمیع کمالات

آپ کا نام اسی لیے محمد ہے کہ اس کے معنی ہیں، نہایت تعریف کیا گیا۔

محمد وہ ہوتا ہے جس کی زمین و آسمان پر تعریف ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے ان کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا انہیں ذلیل سمجھا اور بنیال غویش ذلیل کیا، لیکن آسمان پر اُن کی عزت اور تعریف ہوتی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دراستنا ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی تعریف کرتی ہے۔ ہر طرف سے واہ واہ ہوتی ہے، مگر آسمان اُن پر لعنت کرتا ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے اور مقرب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تعریف نہیں کرتے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان دونوں جگہ کی تعریف کیے گئے اور یہ غرور اور فضل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا ہے جس قدر پاک گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وہ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی لاکھ آدمیوں کی قوم ملی گئی، مگر وہ ایسے مستقل مزاج یا ایسی پاکباز اور عالی ہمت قوم نہ تھی جیسی صحابہ

کی مٹی۔ رموان اشد علیم اجمعین۔ قوم موسیٰ کا یہ حال تھا کہ مات کو مومن ہیں تو دن کو مرتد ہیں۔ آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہؓ کا حضرت موسیٰؑ اور اس کی قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گویا کل دنیا کا مقابلہ ہو گیا۔ رسول اشد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی وہ ایسی پاکباز اور خدا پرست اور مخلص مٹی کہ اس کی نفیر کسی دنیا کی قوم اور کسی نبی کی جماعت میں برگر پانی نہیں جاتی۔ احادیث میں ان کی بڑی تعریفیں آئی ہیں۔ یہاں تک فرمایا۔ اللہ اللہ فی اقصایہ اور قرآن کریم میں بھی ان کی تعریف ہوئی۔ یٰٰمُؤْمِنُوْنَ لَیْسَ بِعَدُوٍّ لَّکُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ (الفرقان: ۶۵)

موسیٰؑ کی جماعت جن مشکلات اور مصائب طاعون وغیرہ کے نیچے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت اس سے ممتاز اور محفوظ رہی اس کی بنیاد پریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدیمہ اور انفس طیبہ اور جذب الی اللہ کی قوت کا پتہ لگتا ہے کہ کسی زبردست قوتیں آپؐ کو عطا کی گئی تھیں، جو ایسا پاک اور جا شادگر وہ اکٹھا کر لیا یہ خیال بالکل غلط ہے جو جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نبی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک قوت جذب اور کشش کی نہ ہو، کبھی ممکن نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو سکیں۔ میرا مذہب یہی ہے کہ آپؐ کی قوت قدسی ایسی تھی کہ کسی دوسرے نبی کو دنیا میں نہیں ملی۔ اسلام کی ترقی کا ماز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جذب بہت زبردست تھی اور پھر آپؐ کی باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو سننا متاؤہ گردیدہ ہو جاتا تھا۔ جن لوگوں کو آپؐ نے کھینچا، ان کو پاک صاف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آپؐ کی تعلیم ایسی سادہ اور صاف تھی کہ اس میں کسی قسم کے گورکھ دھندے اور متعنتے تشکیث کی طرح نہیں ہیں، چنانچہ پیغمبروں کی بابت لکھا ہے کہ وہ سلمان تھا اور کہا کہ اتنا عاقل اسلام بہت ہی سیدھا سادہ مذہب ہے۔ اس نے تشکیث کی نگذریب کی ہے۔ غرض آپؐ وہ دین لائے جو سیدھا سادہ ہے جو خدا کے سامنے یا انسان کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ قانون قدرت اور فطرت کے ساتھ ایسا وابستہ ہے کہ ایک جنگل بھی آسانی کے ساتھ کھج سکتا ہے۔ تشکیث کی طرح کوئی لاینحل عقدہ اس میں نہیں جس کو نہ خدا سمجھ سکے نہ اور نہ ماننے والے میاں کہہ سکتے ہیں۔ تشکیث قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بُت پرستی اور اودام پرستی کرے اور عقل و فکر کی قوتوں کو بالکل بیکار اور معطل چھوڑ دے حالانکہ اسلام کی توحید ایسی ہے کہ ایک دنیا سے الگ متعلق جزیرہ میں بھی وہ سمجھ میں آ سکتی ہے یہ دین صلیٰ جو پیش کرتے ہیں یہ عالمگیر اور محفل دین نہیں ہو سکتا اور نہ انسان اس سے کوئی قتل یا اظہان پا سکتا ہے۔ مگر اسلام ایک ایسا دین ہے جو کیا باعتبار توحید اور اعمال حسنہ اور کیا تکمیل مسائل، سب سے بڑھ کر ہے۔ ہزاروں قسم کی بدکاریاں یہودیوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے پانی جاتی ہیں اور مسیح کے عماریوں کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتے کہ جن میں سے ایک نے چند کھوٹے درہم لے کر اپنے آقا کو کچھ اودیا اور ایک نے لعنت کی اور کسی نے بھی وفاداری کا نمونہ نہ دکھایا لیکن صحابہؓ کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا بھی

نظر نہیں آتا۔ ان کے تصور میں بھی مجر روشنی کے کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ جب عرب کی ابتدائی حالت پر نگاہ کرتے ہیں، تو وہ تحت الثری میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بُت پرستی میں منہمک تھے۔ میتوں کا مال کمانے اور ہرقم کی بدکاریوں میں دلیر اور بے باک تھے۔ ڈاکوؤں کی طرح گزراہ کرتے تھے۔ گویا سر سے پیرہنک نجاست میں غرق تھے۔ پھر میں پوچھتا ہوں وہ کونسا اہم اعظم تھا جس نے اُن کی جھٹ پٹ کا یا پلٹ دی اور ان کو الیا نمونہ بنا دیا جس کی نظیر دنیا کی قوموں میں ہرگز نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر لوہ کوئی بھی مجرہ پیش نہ کریں، تو اس حیرت انگیز پاک تبدیلی کے مقابلہ میں کسی خود ساختہ خدا کا ہی کوئی مجرہ نہیں دکھائے۔ ایک آدمی کا دوست کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر یہاں تو ایک قوم تیار کی گئی کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور اخلاص کا وہ نمونہ دکھایا کہ بیڑ بکری کی طرح اس سچائی کے لیے ذبح ہو گئے جس کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زمینی نہ رہے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہدایت اور نوثر نصیحت نے ان کو آسمانی بنا دیا تھا۔ اُنہی صفات ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ دنیا کی خباثتوں اور ریاکاریوں سے وہ ایسے سُبک اور ہلکے پھیلکے کر دیتے گئے تھے کہ ان میں پرواز کی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ وہ نمونہ ہے جو ہم اسلام کا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی صلاح اور ہدایت کا باعث تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ جس سے زمین پر بھی آپ کی ستائش ہوئی، کیونکہ آپ نے زمین کو امن، صلح کاری اور اخلاق فاضلہ اور نیکو کاری سے بھر دیا تھا۔

میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر اخلاق ثابت ہوئے ہیں، وہ کسی اور نبی کے نہیں، کیونکہ اخلاق کے اظہار کے لیے جتنا موقع نہ ملے کوئی اخلاق ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلاً سخاوت ہے۔ لیکن اگر روپیہ نہ ہو، تو اس کا ظہور کیونکر ہو۔ ایسا ہی کسی کو لڑائی کا موقع نہ ملے تو شجاعت کیونکر ثابت ہو۔ ایسا ہی عفو، اس صفت کو وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ جسے اقتدار حاصل ہو۔ غرض سب غلّی موقع سے وابستہ ہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر خدا کے فضل کی بات ہے کہ آپ کو تمام اخلاق کے اظہار کے موقع ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موقعہ نہیں ملے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا موقع ملا آپ کے پاس ایک موقع پر بہت سی بیڑ بکریاں تھیں۔ ایک کافر نے کہا کہ آپ کے پاس اس عقیدہ بیڑ بکری جمع ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی اس قدر نہیں۔ آپ نے سب کی سب اس کو بخش دیں۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ کہ نبی کے سوا اور کوئی اس قسم کی عظیم الشان سخاوت نہیں کر سکتا۔ مگر آپ نے دم کیا اور لَا تَنْفِیْ عَنْکَ کُذُّ ابْنِ مَرْدِیَہُ کہ کیا آپ کا بخشنا تھا کہ سب سلمان ہو گئے۔ اب اس قسم کے عظیم الشان اخلاق فاضلہ کیا کسی نبی میں

پاتے جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپؐ کی ذاتِ خاص اور عزیزوں اور صحابہؓ کو سخت تکلیفیں دی
تھیں اور ناقابلِ عفو ایذا میں پہنچائی تھیں۔ آپؐ نے سزا دینے کی قوت اور اقتدار کو پاکر فی الفور ان کو بخش دیا؛
حالانکہ اگر ان کو سزا دی جاتی، تو یہ بالکل انصاف اور عدل تھا، مگر آپؐ نے اس وقت اپنے عفو اور کرم کا نمونہ
دکھایا۔ یہ وہ امور تھے کہ علاوہ مجرمات کے صحابہ پر توثر ہوتے تھے۔ اس لیے آپؐ اسمِ باہمی محمدؐ ہو گئے تھے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زمین پر آپؐ کی حمد ہوتی تھی اور اسی طرح آسمان پر بھی آپؐ کی تعریف ہوتی تھی۔ اور آسمان
پر بھی آپؐ محمدؐ تھے۔ یہ نام آپؐ کا اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ کے دنیا کو دیا ہے۔ جبکہ انسان اس قسم کے اخلاق
اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔
جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرزِ عمل کو اپنا رہبر اور ہادی نہ بنا دے؛ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ
نے اس کی بابت فرمایا ہے۔ **خُذْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ فَيُحِبُّكَ اللّٰهُ** (آل عمران: ۳۲) یعنی
محبوبِ الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپؐ
کے اخلاقِ فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگوں نے اتباع سے مراد
صرف رفعِ یدین، آمین بالجہر اور رفعِ سبابہ ہی سمجھ لیا ہے۔ باقی امور کو جو اخلاقِ فاضلہ آپؐ کے تھے۔ ان کو
چھوڑ دیا۔ یہ منافی کا کام ہے کہ آسمان اور چھوٹے امور کو بجالاتا ہے اور شکل کو چھوڑتا ہے۔ سچے مومن اور مخلص
مسلمان کی ترقیوں اور ایمانی درجوں کا آخری نقطہ تو یہی ہے کہ وہ سچا متبع ہو اور آپؐ کے تمام اخلاق کو حاصل
کرے جو سچائی کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے کہ رٹوں سلمان دنیا میں موجود ہیں اور مسجدیں
بھی مبری ہوئی نظر آتی ہیں، مگر کوئی برکت اور ظہور ان مسجدوں کے بھرے ہوتے ہوئے سے نظر نہیں آتا۔ اس
لیے کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے۔ محض رسوم اور عادات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ سچا اخلاص اور وفا جو ایمان کے
حقیقی لوازم ہیں۔ ان کے ساتھ پائے نہیں جاتے۔ سب عمل برباد کاری اور فحاشی کے پردوں کے اندر غمی ہو گئے
ہیں۔ بچوں بچوں انسان ان کے حالات و واقف ہوتا جاتا ہے۔ اندر سے گنداد نبٹ نکلتا آتا ہے۔ مسجد سے نکل
کر گھر کی تفتیش کرو تو یہ ننگ اسلام نظر آتے گئے۔ مشنوتی میں ایک حکایت بھی ہے کہ ایک کوٹھانہ زون گندم
سے بھرا ہوا خالی ہو گیا۔ اگر چٹھے اس کو نہیں کھا گئے، تو وہ کہاں گیا۔ پس اسی طرح پر پچاس برس کی خاڑوں
کی جب برکت نہیں ہوتی۔ اگر دیا اور فحاشی نے ان کو باطل اور جھٹ نہیں کیا، تو وہ کہاں گئیں۔ خدا کے نیک بندوں
کے آثار ان میں پائے نہیں جاتے۔ ایک طیب جب کسی مرثیہ کا علاج کرتا ہے۔ اگر وہ نسخہ اس کے لیے
مفید اور کاگر نہ ہو، تو چند دفعہ کے تجربہ کے بعد اس کو بدل دیتا ہے اور پھر تشخیص کرتا ہے لیکن ان مرثیوں
پر تو وہ نسخہ استعمال کیا گیا ہے جو ہمیشہ مفید اور زود اثر ثابت ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں

نے نسخہ کے استعمال میں غلطی اور بد پرہیزی کی ہے۔ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ارکان اسلام میں غلطی تھی اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ موثر علاج نہ تھا کیونکہ اس نسخہ نے ان مریضوں کو اچھا کیا جن کی نسبت لاعلاج ہونے کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اور بدعتیں تلاشی میں۔

خود تراشیدہ وظائف

یہ اُن کی اپنی شامت اعمال ہے اور نہ قرآن شریف تو کہہ چکا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الَّذِي تَكْمُلُ دِيْنَكَ بِالْمَعَادِ (۱) اکیال دین ہو چکا تھا اور اتنا نعمت بھی خدا کے حضور پسندیدہ دین اسلام بھڑ پکا تھا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خیر کی راہ چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کرنا اور قرآن شریف کی بجائے اور وظائف اور کافیاں پڑھنا یا اعمالِ صالحہ کے بجائے قسم قسم کے ذکر اور کاذب نکال لینا یہ لذتِ رُوح کے لیے نہیں ہے، بلکہ لذتِ نفس کی خاطر ہے۔ لوگوں نے لذتِ نفس اور لذتِ رُوح میں فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، حالانکہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر لذتِ نفس اور لذتِ رُوح ایک ہی چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گلے سے بد مصاشوں کو زیادہ لذت آتی ہے۔ کیا وہ اس لذتِ نفس کی وجہ سے عار و بافتل اور کمال انسان مانے جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے خلافِ شرع اور خلافِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہیں نکالی ہیں ان کو یہی دھوکا لگا ہے کہ وہ نفس اور رُوح کی لذت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ان بیہودگیوں میں رُوح کی لذت اور اطمینان نہ پاتے۔ ان میں نفس مطمئنہ نہیں ہے جو بظہیر شاہ کی کافیاں میں لذت کے جویاں ہیں۔ رُوح کی لذت قرآن شریف سے آتی ہے۔

۱ اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا، ان اعمالِ خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، ترک کر دیا اور ان کی بجائے خود تراشیدہ دُود و وظائف داخل کر لیے اور چند کافیاں کا حفظ کر لینا کافی سمجھا گیا۔ بظہیر شاہ کی کافیاں پر وجد میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کا جہاں وعظ ہو رہا ہو، وہاں بہت ہی کم لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں اس قسم کے جمع ہوں وہاں ایک گروہ کثیر جمع ہو جاتا ہے۔ نیکوں کی طرف سے یہ کم رفتی اور نفسانی اور شہوانی امور کی طرف توجہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ لذتِ رُوح اور لذتِ نفس میں ان لوگوں نے کوئی فرق نہیں سمجھا ہے۔

دیکھا گیا ہے کہ بعض ان قص و سرود کی مجلسوں میں دانستہ بگڑیاں اُتار لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہاں حسد کی مجلس میں بیٹھتے ہی وجد ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی بدعتیں اور اختراعی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے نماز سے لذت نہیں اٹھائی اور اس ذوق سے محروم ہیں۔ وہ رُوح کی تسلی اور اطمینان کی حالت

ہی کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں جانتے کہ وہ سرور کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی بدعتیں مسلمان کہلا کر نکالتے ہیں، اگر دُوح کی خوشی اور لذت کا سامان اسی میں تھا تو چاہیے تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف ترین اور اکمل ترین انسان دُنیا میں تھے، وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دیتے۔ یا اپنے اعمال سے ہی کچھ کر دکھاتے۔ میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے شائع اور گندی لٹین اور صاحب سبیلہ ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دُعوہ و وظائف اور چلہ کشیاں، اُلٹے سیدھے ٹھکانا قبول کرتے تھے۔ اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعہ اہل تھے۔ مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف

قرآن شریف میں یہ پڑھتے ہیں۔ اَلَّذِي لَا يَأْمُرُ بِالْعَدْوٰى وَلَا يَنْهٰى عَنِ الْعَدْوٰى الَّذِي جَاءَكَ بِالْعَدُوِّ فَاعْلَمْ بِمَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ (المائدہ ۴۱)

اور دوسری طرف اپنی ایجادوں اور بدعتوں سے اس کیل کو توڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

ایک طرف تو یہ عالم طبع لوگ مجھ پر افسوس کرتے ہیں کہ گویا میں ایسی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جو صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسوا الگ نبوت ہے، مگر دوسری طرف یہ اپنے اعمال کی طرف فدا بھی تو تیار نہیں کرتے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو خود کر رہے ہیں۔ جب کہ خلافت رسول اور خلافت قرآن ایک ہی شریعت قائم کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں انصاف اور خدا کا خوف ہے، تو کوئی مجھے بتائے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم اور عمل پر کچھ اضافہ یا کم کرتے ہیں۔ جبکہ اسی مکران شریعت کے بموجب ہم تعلیم دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا امام اور حکم دانتے ہیں۔ کیا اُذہ کا ذکر میں نے بتایا ہے اور پاس انفس اور نفی و اثبات کے ذکر اور کیا کیا ہیں، سکھاتا ہوں۔ پھر جھوٹی اور مستعمل نبوت کا دعویٰ تو یہ لوگ خود کرتے ہیں اور الزام مجھے دیتے ہیں۔

یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص تمہا مسلمان نہیں ہو سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتین یقین نہ کر لے۔ جب تک ان محدثات سے الگ نہیں ہوتا اور اپنے قول اور فعل سے کپٹ کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ کچھ نہیں۔ سعدیؒ نے کیا اچھا کہا ہے۔

بُزْد و دَرِغ کُوش و مَسْق و مَصفا وَلٰكِنْ مِيفَ خَرَاتِ بِرُفْعَطِ

ہمارا مذہب جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ صوف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو بالآباد کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدعتوں کے ذریعہ قائم کی ہیں۔ ان ساری گدڑیوں کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کو شاہد کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لاتے ہیں یا نہ؟

یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی منشاء قرار دیا جائے کہ منشاء سے ہی خاتم النبیین مانو اور کہ نبوتیں وہی کرو جو تم خود پسند کرو اور اپنی ایک الگ شریعت بناو۔ بغدادی نماز، معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں۔ کیا قرآن شریعت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے۔ اور ایسا ہی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینئاً باللہ کہنا اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن شریف سے ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وجود بھی نہ تھا۔ پھر یہ کس نے بتایا تھا۔ شرم کرو کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام اسی کا نام ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر ایسے عمل رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم النبیین کی نہر کو توڑا ہے۔ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے، تو پھر میرے آنے ہی کیا ضرورت ہوتی۔ تمہاری ان بدعتوں اور مذہبی بتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو سمیٹ کر بے حیاں بھجوا دیں تو تو ان کے بُت کو توڑ کر نیست و نابود کر دے پس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے مانور کر کے بھیجا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ غوث علی پانی پتی کے ہاں شاکت مت کا ایک منتر رکھا ہوا ہے، جس کا وظیفہ کیا جاتا ہے اور ان گنتی نشیوں کو مسجدہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا، یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں۔ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے۔ اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی۔ تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں۔ جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ تو جاتے نہیں مگر اجیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ پاک پٹن کی کھڑکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے کسی نے کوئی اویسورت اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کے غُرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ امنوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور اِنَّ السَّيِّئِينَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَاسْخَامٌ (آل عمران ۷۰) خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا۔ اِنَّا نَحْنُ قَوْلُنَا الَّذِي كَذَّبُوْنَا اَنَّا لَكَا فُتُوْنٌ (الحجر ۱۰) تو بیشک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے پٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے قیام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بُرے بھروسے اور اس زمانہ میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے، چنانچہ اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور مجھے مانور اور مہدی بنا کر بھیجا۔

آج دو قسم کے شرک پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو نابود کرنے کی سجدہ سجدی کی ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہوتا، تو قریب تھا کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ دین کا نام و نشان مٹ جاتا، مگر چونکہ اُس نے وعدہ کیا ہوا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَءَلْهَافُظُّوْنَ (الحجر: ۱۰) یہ وعدہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارت گری کا موقع نہ ہو، تو وہ خبر نہ لے۔ چونکہ یہ کام ہے کہ وہ نعت دینے والوں کو پوچھتے ہیں۔ اور دوسرے جرائم والوں کو دیکھ کر اپنے منہی فرائض عمل میں لاتے ہیں۔ اسی طرح پر آج چونکہ فتنہ جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے قلعہ پر ہر قسم کے مخالفت ہتھیار باندھ کر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اس لیے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ منہاج نبوت قائم کرے۔ یہ مواد اسلام کی مخالفت کے دراصل ایک عرصہ دراز سے چمک رہے تھے اور آخر اب پھوٹ نکلے۔ جیسے ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر ایک عرصہ مقررہ کے بعد پتھر بن کر نکلتا ہے۔ اسی طرح پر اسلام کی مخالفت کے پتھر کا خروج ہو چکا ہے اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوش اور قوت میں ہے، اس لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آسمان سے ایک حربہ نازل کیا اور اس مکر و شہرت کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر پیدا ہو گیا تھا، دور کرنے کے لیے اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کے واسطے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے اور میں بڑے دعوے اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ بے شک یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنی تائیدوں اور نصرتوں سے جو اس سلسلہ کے لیے اس نے ظاہر کی ہیں، دکھایا ہے۔ عادتاً اٹھاسی طرح پر جاری ہے کہ جب بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے کسی کو پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر نشان تو اس کے صاف ہیں کہ صدی سے انیسویں برس گزر گئے اور اب تو بیسواں سال بھی شروع ہو گیا۔ اب دانشمند کے لیے غور کا مقام ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر صدی کے سرور و مجدد کے مبعوث کرنے کا وعدہ الگ ہے۔ اور قرآن شریف اور اسلام کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ الگ۔ زمانہ بھی حضرت کے بعد مسیح کی آمد کے زمانہ سے پوری مشابہت رکھتا ہے۔ جو نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے آنے کے مقرر کیے ہیں، وہ پورے ہو چکے ہیں۔ تو پھر کیا اب تک بھی کوئی مصلح آسمان سے نہیں آیا؟ کیا اور ضرور آیا۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق عین وقت پر آیا۔ مگر اس کی شناخت کرنے کے لیے ایمان کی آنکھ کی ضرورت ہے۔

”پھر عقلمند کو ماننے میں کیا تاثر ہو سکتا ہے جب وہ ان تمام امور کو جو بیان کیے جاتے ہیں، یکجائی نظر سے دیکھے گا۔ اب میرا دماغ اور

جماعت کے قیام کی غرض

منشاء اس بیان سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صد ہا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں۔ اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جاوے۔ جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں چونکہ وہ آخر نبیؐ میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جھوٹے منافق کے کپڑے اُتار دیں۔ اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ فیج اُخروج (فیہی فیج) کے دشمن ہوں۔ اسلام پر تین زمانے گزرے ہیں۔ ایک قرون ثلاثہ اس کے بعد فیج اُخروج کا زمانہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَیْسُوْا اِمِیْنُوْا وَ لَیْسُوْا مِیْنُہُمْ۔ یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں اُن سے ہوں اور تیسرا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ سے ملتی ہے بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ فیج اُخروج کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے اور اٰخِرِیْنَ مِنْہُمْ تَمَّیْنُہُمْ (الجمعة: ۴) صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا ہے بعد دوے چند کے ہوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سے فرقے معتزلہ اور اباحتی وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں۔

ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو۔ مگر وہ ابدال اور اولیاء اللہ جو اس درمیانی زمانہ میں گزرے ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کو رد و انساؤں کے مقابلہ میں جو صراطِ مستقیم سے ہٹ کر اسلام سے دور جا پڑے تھے۔ کچھ بھی چیز نہ تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے اس زمانہ کو دیکھا اور اس کا نام فیج اُخروج رکھ دیا۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلہ میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کُنْدُج (کھیتی کی طرح) ہوگی۔ اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں، جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے، ابھی بہت دور ہیں۔ وہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشاء ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو۔ مثل اِی اللہ ایک خاص رنگ کا ہو۔ ذکر الہی میں خاص رنگ ہو۔ حقوقِ اخوان میں خاص رنگ ہو۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض مشترک ہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی پسندی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے اور یعنی نوع انسان اور اخوان کے حقوق

انبیاء کی بعثت کی غرض

اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے۔ جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رہی ہوں گے۔

خدا تعالیٰ کی محبت کی بابت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں مثلاً ایک درخت کے نیچے چھل ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں۔ تو اوپر کی بابت کب یقین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پرہی نوع انسان اور اپنے انخوان کے ساتھ جو یگانگت اور محبت کا رنگ ہوا اور وہ اس اقبال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہو۔ پس بنی نوع کے حقوق کی نگہداشت اور انخوان کے ساتھ تعلقات بشارت دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا رنگ بھی ضرور ہے۔

دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں۔ قبر میں منہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں اور شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے۔ عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائدار ہے کہ چھ ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی۔ اتنی بھی امید یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ پتی بات ہے کہ وہ یقین ہے ملنے والی نہیں۔ تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اُس کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرہ ۱۳۳) ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے۔ اور ان پر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے، بات نہیں بنتی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک حقوق افتادہ اور دوسرے حقوق العباد۔

اور حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دینی معنائی ہو گئے ہیں۔ خواہ وہ بھائی ہے یا باپ، یا بیٹا، مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے۔ اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اُسی کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو۔ بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں، تب بھی اس کی عبادت کی جاوے اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دُعا نہ کی جاوے پورے طور پر سپردِ صاف نہیں ہوتا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن ۶۱) میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دُعا کرو، تو قبول نہیں کروں گا۔ بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دُعا کرنا یہ بھی سنتِ نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دُعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے نعل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حقیقتہً مودی نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے دو تین مرتبہ دُعا نہ کی ہو۔ ایک بھی ایسا

نہیں اور یہی میں کہتا ہوں اور سبکھاتا ہوں۔ خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائی جاوے اور ناحق نکل کی راہ سے دشمنی کی جاوے، ایسا ہی بیزار ہے۔ جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے۔ ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ فصل نہیں چاہتا۔ یعنی بنی نوع کا باہمی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل۔ اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے۔ اس سے سینہ صاف اور انشراح پیدا ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی۔ اُس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنیٰ درجہ کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفیق اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور اُن سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کی یہ شان ہے۔

بداں را بہ نیکاں یہ بخشد کریم

پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے کہ تَمَّوْا مَعَهُ لَا تَشْغُوْا جَلِیْسَتُمْ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلس بد بخت نہیں ہوتا۔ یہ خلاصہ ہے ایسی تعلیم کا جو تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللہ میں پیش کی گئی ہے۔

۲۲ دسمبر ۱۹۰۱ء

منشی عبدالحق صاحب قصوری
طالب علم بی اے کلاس لاہور نے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک عیسائی حق جو کی گفتگو

جو عمرہ تین سال سے عیسائی تھے۔ الحکم اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بعض تحریروں کو پڑھ کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا تھا کہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو عملی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت خلیفۃ اقدس نے ان کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ کم از کم دو مہینہ تک یہاں قادیان میں آکر رہیں، چنانچہ انہوں نے وازالا مان کا قصد کیا۔ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۱ء کو بعد دوپہر یہاں آ پہنچے۔ پس اس عنوان کے نیچے ہم جو کچھ لکھیں گے۔ سروسٹ انہی کے متعلق ہوگا۔

پہلی ملاقات : حضرت جری اٹنی محل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعداد کی طبیعت۔ جو بہ کثرت کار

جو رات کے بہت بڑے حصہ تک اس میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ ایک طرف میگزیں کے لیے مضمون ترجمہ کے واسطے دینا تھا۔ دوسری طرف المناور کے لیے موعودہ سالہ لکھ رہے تھے۔ پھر قریباً دو سو سے زائد عظیم الشان نشانوں اور پیشگوئیوں کے نقشہ کی ترتیب کے لیے ان پیشگوئیوں اور نشانوں کو مرتب اور جمع کر رہے تھے۔ دو تین روز سے ناساؤ مٹی، گر مہاؤں اور اس نووارد حق جو مہمان کے لیے آج آپ نے میر کو تشریف لے جانے کا ارشاد فرمایا؛ چنانچہ ۹ بجے کے قریب آپ باہر کو تشریف لے چلے۔ باہر نکلتے ہی منشی عبدالحی صاحب عیسائی کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا اور جو کچھ گفتگو ہوئی، اُسے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹور)

حضرت اقدسؒ: آپ کو عیسائی ہونے کتنا عرصہ گزرا اور کیا اسباب پیش آتے تھے جو آپ عیسائی ہو گئے؟
منشی عبدالحی: مجھے عیسائی ہونے اس دسمبر میں تین سال ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بعض عیسائی میرے دوست تھے اور ان سے میل ملاقات رہتی تھی اور فیروز پور میں پادری تیوٹن صاحب تھے۔ وہ بھی بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے۔ یہی اسباب میرے عیسائی ہونے کے ابتدا میں پیدا ہوئے تھے۔
حضرت اقدسؒ: یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ دو مہینے کے واسطے یہاں آگئے۔ بظاہر یہ بات آپ کی حق جوئی کی نشانی ہے۔

منشی عبدالحی: جناب میں کالج سے نام کٹوا کر آیا ہوں۔ رخصت نہیں ملتی تھی۔
حضرت اقدسؒ: یہ تو اور بھی بہت کام ہے۔ میرے نزدیک بہتر اور مناسب طریق جو آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ آپ ان اعتراضات کو خواہ اسلام پر رکھتے ہیں اور اہم ہیں سلسلہ وار لکھ لیں اور ایک ایک کر کے پیش کریں۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ جواب دیتے رہیں گے اور جس جواب سے آپ کی تسلی نہ ہوئے آپ بار بار پوچھ لیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ مگر ان اعتراضوں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ ایسے ہوں کہ کتب سابقہ میں اس قسم کے اعتراضوں کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ تنبیہ اوقات ہی ہوگا۔ جب آپ اعتراض کر چکیں گے۔ پھر ہم آپ کو اسلام کی خوبیاں بتائیں گے۔ کیونکہ یہ دوسری کام ہیں۔ ایک آپ کریں اور ہمیں مدد دیں۔ دوسرا ہم خود کریں گے۔

تبدیل مذہب کے دو باعث ہوتے ہیں۔ سب اسلام کی جنگیں دفاعی نوعیت کی تھیں

سے بڑا باعث وہ جزئیات ہوتی ہیں جن کو غلط فہمی اور غلط بیانی سے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے اور اصول مذہب کو اس کے مقابلہ میں بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً اسلام کی بابت جب عیسائی لوگ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، تو اسلامی جنگوں پر کلام کرنے لگتے ہیں؛ حالانکہ خود ان کے گھر میں یسوع اور موسیٰ کے جنگوں کی نظیریں موجود ہیں۔ اور جب وہ اسلامی جنگوں سے کہیں بڑھ کر

مردِ اعترافِ منہر جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی جنگ تھی۔ اور ان میں وہ شدت اور سخت گیری ہرگز نہ تھی، ہوسوی اور شروع کے جنگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ موسیٰ اور شروع کی لڑائیاں عذابِ الہی کے رنگ میں تھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کو کیوں عذابِ الہی کی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ ہوسوی جنگوں کو کیا ترجیح ہے۔ بلکہ ان اسلامی جنگوں میں تو ہوسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں بڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں۔ اہل بات یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ تو ایسے الہیہ سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کے مقابلہ میں بہت بڑا رحم فرمایا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ پھر اسلامی جنگوں میں موسیٰ جنگوں کے مقابلہ میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو مکہ والوں نے برابر تیرہ سال تک خطرناک ایذا میں اور تکلیفیں دیں اور طرح طرح کے دکھ اُن خاندانوں نے دیئے۔ چنانچہ ان میں سے کئی قتل کیے گئے اور بعض بڑے بڑے مذاہل سے مارے گئے؛ چنانچہ تاریخ پر پڑھنے والے پر یہ امر غصی نہیں ہے کہ بیچاری عورتوں کو سخت شرمناک ایذاؤں کے ساتھ مار دیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت کو دو دُڑنٹوں سے باندھ دیا اور پھر ان کو مختلف جہات میں دوڑا دیا اور اس بیچاری کو چیر ڈالا۔ اس قسم کی ایذا رسانیوں اور تکلیفوں کو براتیرہ سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت نے بڑے صبر اور وصلہ کے ساتھ برداشت کیا۔ اس پر بھی اُنھوں نے اپنے ظلم کو نہ روکا اور آخر کار خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا گیا۔ اور جب آپ نے خدا تعالیٰ سے اُن کی شرارت کی اطلاع پا کر مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ پھر بھی اُنھوں نے تعاقب کیا اور آخر جب یہ لوگ پھر مدینہ پر چڑھائی کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے حملہ کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اہل مکہ اپنی شرارتوں اور شوشیوں کی پاداش میں عذابِ الہی کا مزہ چکھیں؛ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے، تو عذابِ الہی سے ہلاک کیے جائیں گے۔ وہ پُورا ہوا۔ خود قرآن شریف میں ان لڑائیوں کی یہ وجہ صاف لکھی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰخِرُ حُجَّتٍ اٰمَنُوْا دِیَارِہُمْ بِغَیْرِ حَقِّیْ (الحج ۴۰-۴۱) یعنی ان لوگوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ جن کے قتل کے لیے مخالفوں نے چڑھائی کی (اس لیے اجازت دی گئی) کہ ان پر ظلم ہوا۔ اور خدا تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے وطنوں سے نکلے گئے۔ ان کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہ تھا کہ اُنھوں نے کہا کہ ہمارا رب اٹھ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جس قدر رعایتیں اسلامی جنگوں میں دیکھو گے۔ ممکن نہیں کہ ہوسوی یا یہودی لڑائیوں میں اس کی نظیر مل سکے۔ ہوسوی لڑائیوں میں لاکھوں بیگناہ بچوں کا مارا جانا، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، باغات اور درختوں کا جلا کر خاک سیاہ کر دینا، قذرات سے ثابت ہے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوصفیکہ ان شریروں سے

وہ سختیاں اور تکلیفیں دیکھی مقبض ہو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ پھر ان دفاعی جنگوں میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنے، راہبوں سے تعلق نہ رکھنے اور کھیتوں اور مردار و رختوں کو نہ جھلانے اور عبادت گاہوں کے شمار نہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔

غرض یہ یہودہ اعتراض ہیں۔ اگر انسان فطرتاً علیہ رکھا ہو تو وہ مقابلہ کر کے خود حق پاسکتا ہے کیا موسیٰؑ کے زمانہ میں اور خدا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی اور۔ اسرائیلی بیوں کے زمانہ میں جیسے شریر اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے۔ اس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی حد سے نکل گئے تھے۔ پس اسی خدا نے جو رؤف و رحیم بھی ہے۔ پھر شریروں کے لیے اس میں غضب بھی ہے، ان کو ان جنگوں کے ذریعے جو خود انھوں نے ہی پیدا کی تھیں، سزا دے دی۔ ٹوٹا کی قوم سے کیا سلوک ہوا۔ نوح کے مخالفوں کا کیا انجام ہوا پھر ننگے ناولوں کو اگر اس رنگ میں سزا دی، تو کیوں اعتراض کرتے ہو۔ کیا کوئی عذاب مخصوص ہے کہ طاعون ہی ہو یا پتھر برسائے جائیں۔ خدا جس طرح چاہے عذاب دے دے۔

مذمتِ قدیمہ اس طرح پر جاری رہی ہے۔ اگر کوئی ناعاقبت اندیش اعتراض کرے، تو اُسے موسیٰؑ کے زمانہ اور جنگوں پر اعتراض کا موقع مل سکتا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی رعایت روا نہیں رکھی گئی۔ نبی کریمؐ کے زمانہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آجکل عقل کا زمانہ ہے اور اب یہ اعتراض کوئی وقعت نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب کوئی مذاہب الگ ہو کر دیکھے گا، تو اُسے صاف نظر آجائے گا کہ اسلامی جنگوں میں اول سے آخر تک فاعلی رنگ مقصود ہے اور ہر قسم کی رعایتیں روا رکھی ہیں، جو موسیٰؑ اور یثوح کی لڑائیوں میں نہیں ہیں۔ ایک آریہ کی کتاب میری نظر سے گزری۔ اس نے موسیٰؑ اور یثوح کی لڑائیوں پر بڑے بڑے اعتراض کئے ہیں، مگر اسلامی جنگوں پر اسے کوئی موقع نہیں ملا۔ مجھ سے جب کوئی آریہ یا ہندو اسلامی جنگوں کی نسبت دریافت کرتا ہے۔ تو اُسے میں نرمی اور ملاحظت سے یہی سمجھاتا ہوں کہ جو مارے گئے وہ اپنی ہی تلوار سے مارے گئے۔ جب ان کے مخالف کی انتہا ہو گئی تو آفران کو سزا دی گئی اور ان کے حملوں کو رد کیا گیا۔

مجھے پادریوں کے سمجھانے اور ان سے سمجھنے والوں پر حسرت افسوس ہے کہ وہ اپنے گھر میں موسیٰؑ کی لڑائیوں پر تو غور نہیں کرتے اور اسلامی جنگوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں اور سمجھنے والے اپنی سادہ لوحی سے اُسے مان لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے، تو موسیٰؑ جنگوں کا اعتراض حضرت یسحؑ پر بھی آتا ہے، کیونکہ وہ تو بیت کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰؑ کو خدا کا نبی تسلیم کرتے تھے۔ اگر وہ ان جنگوں اور ان بچوں اور عورتوں کے قتل پر راضی نہ تھے، تو انھوں نے اُسے کیوں مانا۔ گویا وہ لڑائیاں خود یسحؑ نے کیں اور ان بچوں اور عورتوں کو خود یسحؑ نے ہی قتل کیا۔

اور اصل یہ ہے کہ خود یسحؑ علیہ السلام کو لڑائیوں کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ وہ کم نہ تھے۔ انہوں نے تو اپنے

شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ پچھلے پنج کروڑ میں خریدیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر قرآن شریف ہماری رہنمائی نہ کرتا، تو ان نبیوں پر سے امان اٹھ جاتا۔ قرآن شریف کا احسان ہے تمام نبیوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اگر ان سب کو اس الزام سے بری کر دکھایا۔

قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو، تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کی یہی تعلیم ہے کہ کسی سے تعزیر نہ کرو۔ جنہوں نے سبقت نہیں کی ان سے احسان کرو اور ابتداء کر نیوالوں اور ظالموں کے مقابلہ میں بھی دفاع کا لحاظ رکھو۔ خدا سے نہ بڑھو۔ اسلام کی ابتداء میں ایسی مشکلات پیش تھیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک کے مسلمان ہونے پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے اور ہزاروں فتنے بپا ہوتے تھے اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے پس اس عمارت کے قیام کے لیے مقابلہ کرنا پڑا۔ اگر ہندو اس پر اعتراض کرتے تو کچھ تعجب اور افسوس کی جگہ بنتی، مگر عوجن کے گھر میں اس سے بڑھ کر اعتراض آتا ہے۔ ان کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اس قسم کے اعتراض کرنے میں بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ان میں ایسا ہی ایمان ہے۔ پھر مغلہ اور جرنیات کے غلامی کے مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں احوالہ کہ قرآن شریف نے غلاموں کے آزاد کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے اور جو اد کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس قسم کے جرنیات کو یہ لوگ عمل اعتراض مٹھ کر نادانانہ لوگ اور آزاد فوجیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں پس آپ کو مناسب ہے کہ آپ اعتراض کرتے وقت اس امر کا بڑا مبادی لحاظ کریں کہ اسے گناہ اور عمل اعتراض مٹھ لائیں جو خدا نے گناہ قرار دیا ہو، نہ وہ جو کہ پادری تجویز کریں۔ میں سولہ سترہ سال کی عمر سے ان سے ملتا تھا۔ مگر اس فور کی وجہ سے جو خدا نے مجھے دیا تھا میں ہمیشہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔

”اسی طرح پر تعدد ازدواج کے مسئلہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، مگر مجھے سخت افسوس

تعدد ازدواج

سے کہنا پڑتا ہے کہ ان نادانوں نے یہ اعتراض کرتے وقت اس بات پر ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ اس کا اثر خود ان کے خداوند پر کیا پڑتا ہے۔ مجھے سخت رنج آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پادریوں کے اس اعتراض نے حضرت عیسیٰ پر سخت حملہ کیا ہے۔ کیونکہ جس کے گھر میں حضرت مریم گئی تھیں۔ اس کے پہلے بیوی تھی۔ پھر یہ اولاد کیسے قرار دی جانتے گی۔ علاوہ ازیں جبکہ مریم نے اس کی ماں نے یہ عہد خدا کے حضور کیا ہوا تھا کہ اس کا نکاح نہ کروں گی پھر وہ کیا آفت اور شکل پیش آئی تھی جو نکاح کر دیا۔ بہتر ہوتا کہ روح القدس کا بچہ مقدس پہل میں ہی بنتی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہنگامہ نہیں کی۔ ورنہ اس قوم کا فرض تھا کہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے والے ہی ہوتے۔ کیونکہ ان کے ہاں نظائر

موجود تھے، مگر جیسے اس وقت کو انھوں نے کھو دیا۔ آج بھی یہ مسیح موجود کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ ایلیا کا قہقہہ ان میں موجود ہے اور اسی پر مسیح کی صداقت کا سارا معیار ہے۔ اگر مسیح واقعی مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو کیوں پھونک مار کر ایلیا کو زندہ نہ کر دیا، یہود ایسلا سے بچ جاتے اور خود مسیح کو بھی ان تکالیف اور مشکلات کا سامنا نہ ہوتا، جو ایلیا کی تاویل سے پیش آتیں۔ ایک یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ وہ اس میں صاف لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مسیح کے انکار کا سوال کرے گا، تو ہم ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دیں گے۔ کہ کیا اس میں نہیں لکھا کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ یوحنا آئے گا۔ اس پر اس نے بڑی بحث کی ہے۔ اور پھر لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ بتاؤ ہم سچے ہیں یا نہیں۔ الغرض اس قسم کی جزئیات کو یہ لوگ بدنام صورت میں پیش کر کے دھوکا دیتے ہیں۔ آپ اپنے اعتراضوں کے انتخاب میں ان امور کو مد نظر رکھیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں۔

دین کا معاملہ بہت بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے اس میں بہت بڑی فکر اور خود کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے، جو مشترک اُمت کا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی ایسی بات قابلِ تسلیم نہیں ہو سکتی، جس کے نظائر موجود نہ ہوں۔ مثلاً ایک شخص کہے کہ ایک صندوق میں ایک ہزار روپیہ رکھا تھا اور وہ جاؤ کے ذریعہ ہوا ہو کر اڑ گیا، تو اُسے کون مانے گا۔ اسی طرح پر میسائیوں کے معتقدات کا حال ہے۔ آپ اپنے اعتراض مرتب کر کے پیش کریں اور انشاء اللہ ہم جواب دیں گے۔

تثلیث اور کفارہ

منشی عبدالحق صاحب: اگر آپ تثلیث اور کفارہ کو توڑ کر دکھا دیں گے، تو میں شاید اور کچھ نہ پوچھوں گا۔ حضرت مسیح موعود: تثلیث اور کفارہ کی تردید کے دلائل تو ہم انشاء اللہ اتنے بیان کریں گے کہ جو ان کے ابطال کے لیے کافی سے بڑھ کر ہوں گے، مگر میری رائے میں جو ترتیب میں نے آپ کو اشارہ کی ہے۔ اس پر چلنے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس وقت میں غلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں مختصر اور اشارہ کے طور پر اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت تین قومیں یہود، مسلمان اور عیسائی موجود ہیں۔ ان میں سے یہود اور مسلمان بالاتفاق توحید پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عیسائی تثلیث کے قائل ہیں۔ اب ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر واقعی تثلیث کی تعلیم حق تھی۔ اور نجات کا یہی اصل ذریعہ تھا تو پھر کیا اندھیر چھا ہوا ہے کہ تو ریت میں اس تعلیم کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہودیوں کے اظہار نے کر دیکھ لو۔ اس کے سوا ایک اور امر قابلِ غور ہے۔ کہ یہودیوں کے مختلف فرقے ہیں اور بہت سی باتوں میں ان میں باہم اختلاف ہے، لیکن توحید کے اقرار میں ذرا بھی اختلاف

نہیں۔ اگر تثلیث واقعی مدارِ نجات تھی تو کیا سارے کے سارے فرستے ہی اس کو فراموش کر دیتے اور ایک آدھ فرقہ بھی اس پر قائم نہ رہتا۔ کیا یہ تعجبِ خیرِ مرام نہ ہوگا کہ ایک عظیم الشان قوم جس میں ہزاروں ہزار فاضل ہر زبانہ میں موجود ہے اور براہِ مسیح علیہ السلام کے وقت تک جن میں نبی آتے رہے، ان کو ایسی تعلیم سے بالکل بے خبری ہو جاوے جو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت انہیں ملی ہو اور مدارِ نجات بھی وہی ہو۔ یہ بالکل خلافِ قیاس اور بے ہودہ بات ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ خود تراشیدہ عقیدہ ہے۔ نبیوں کے صحیفوں میں اس کا کوئی پتہ نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ حق کے خلاف ہے۔ پس یہودیوں میں توحید پر اتفاق ہونا اور تثلیث پر کسی ایک کا بھی قائل نہ ہونا صریح دلیل اس امر کی ہے کہ یہ باطل ہے، حالانکہ خود عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں بھی تثلیث کے متعلق ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے اور یونانی فیرقہ اب تک موجود ہے۔ میں نے ایک یہودی سے دریافت کیا تھا کہ تو ریت میں کہیں تثلیث کا بھی ذکر ہے اور یا تمہارے تعامل میں کہیں اس کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اس نے صاف اقرار کیا کہ ہرگز نہیں۔ ہماری توحید وہی ہے، جو قرآن مجید میں ہے اور کوئی فرقہ ہمارا تثلیث کا قائل نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تثلیث پر مدارِ نجات ہوتا، تو ہمیں جو توحید کے مکمل کو چوکھٹوں اور آستینوں پر لکھنے کا حکم تھا، کہیں تثلیث کے لکھنے کا بھی ہوتا۔ پھر دوسری دلیل اس کے البطلان پر یہ ہے کہ باطنی شریعت میں اس کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ باطنی شریعت بجائے خود توحید چاہتی ہے۔ پادری قدس صاحب نے اپنی کتابوں میں اعتراف کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے جویرہ میں رہتا ہو، جہاں تثلیث نہیں پہنچی اس سے توحید ہی کا مطالبہ ہوگا، نہ تثلیث کا۔ پس اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باطنی شریعت توحید کو چاہتی ہے، نہ تثلیث کو۔ کیونکہ تثلیث اگر فطرت میں ہوتی تو سوال اس کا ہونا چاہیے تھا۔

پھر تیسری دلیل اس کے البطلان پر یہ ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ سب گردی ہیں۔ پانی کا قطرہ دیکھو۔ اجرامِ سماوی کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ یہ اس لیے کہ گردیت میں ایک وحدت ہوتی ہے پس اگر خدا میں تثلیث معنی تو چاہیے تھا کہ مثلث نما اشیاء ہوتیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ بارشوتِ مدمعی کے ذمہ ہے جو تثلیث کا قائل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے دلائل دے۔ ہم جو کچھ توحید کے متعلق یہودیوں کا تعامل باوجود اختلاف فرقوں کے اور باطنی شریعت میں اس کا اثر ہونا اور قانون قدرت میں اُن کی فطرت کا ملنا بتاتے ہیں۔ ان پر غور کرنے کے بعد اگر کوئی تقویٰ سے کام لے تو وہ سمجھ لے گا کہ تثلیث پر جس قدر زور دیا گیا ہے وہ مرتجحِ ظلم ہے۔

انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کبھی غیر تسلی کی راہ اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے پگندنیوں کے بجائے شاہراہ پر چلنے والے سب زیادہ ہوتے ہیں اور اس پر چلنے والوں کے لیے کسی قسم کا خوف و

خطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ کی شہادت قوی ہوتی ہے۔ پس جب دنیا میں یہ ایک دزد شاہدہ میں آئی بات ہے۔ پھر آخرت کی راہ قبول کرنے میں انسان کیوں غیر تسلی کی راہ اختیار کرے جس کے لیے کوئی کافی اور معتبر اور مستحب بڑھ کر زندہ شہادت موجود نہ ہو۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں راہیں نکالی گئی ہیں مگر سید اور مبارک وہی ہے جو دنیا کے لاپچوں کو چھوڑ کر حق خدا کے لیے فقر و فاقہ اختیار کر کے خدائی راہ پر چلنے کی تلاش میں نکلے اور جو خلوص نیت کے اُسے ڈھونڈتا ہے وہ اس کو پالیتا ہے۔

کسیر صلیب

عیسائی مذہب کے استیصال کے لیے ہمارے پاس تو ایک دریا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ یلیم ٹوٹ جاوے اور وہ بت جو صلیب کا بنایا گیا ہے گر پڑے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اہل تعالیٰ اگر مجھے مسخوت نہ بھی فرماتا تب بھی زمانہ نے اسے حالات اور اسباب پیدا کر دیئے تھے کہ عیسائیت کا پول کھل جائے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال کے یہ صریح خلاف ہے کہ ایک عورت کا بچہ تختہ بنایا جاتا جو انسانی حوائج اور لوازم بشریہ سے کچھ بھی استثناء اپنے اندر نہیں رکھتا۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں میں نے کامل تحقیقات کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا۔ اصل یہ ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُتار دیا گیا تھا اور وہاں سے بچ کر وہ کشمیر میں چلا آیا۔ جہاں اس نے ۱۲۰ برس کی عمر میں وفات پائی اور اب تک اس کی قبر خانیار کے محلہ میں ڈیرہ آسٹ یا شہزادہ نبی کے نام سے مشہور ہے۔

اور یہ بات ایسی نہیں ہے جو حکم اور استحکم دلائل کی بنا پر نہ ہو بلکہ صلیب کے جو واقعات انجیل میں لکھے ہیں خود ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ سب سے اول یہ ہے کہ خود مسیح نے اپنی مثال بُننے سے دی ہے۔ کیا یونٹس پھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوتے تھے یا مر کر اور پھر یہ کہ پیلاٹوس کی بیوی نے ایک ہولناک خواب دیکھا تھا جس کی اطلاع پیلاٹوس کو بھی اس نے کر دی اور وہ اس فکر میں ہو گیا کہ اُس کو پھلایا جاوے اور اسی لیے پیلاٹوس نے مختلف پیراؤں میں مسیح کے چھوڑ دینے کی کوشش کی اور آخر کار اپنے ہاتھ دھو کر ثابت کیا کہ میں اس سے بُری ہوں اور پھر جب یہودی کسی طرح ماننے والے نظر نہ آئے تو یہ کوشش کی گئی کہ جُبے کے دن بعد عصر آپ کو صلیب دی گئی اور چونکہ صلیب پر ٹھوک پیاس اور دُحویب وغیرہ کی شدت سے کئی دن رہ کر مصلوب انسان مر جائے تو وہ موقع مسیح کو پیش نہ آیا، کیونکہ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ جُبے کے دن غروب ہونے سے پہلے اُسے صلیب پر سے نہ اُتار لیا جاتا۔ کیونکہ یہودیوں کی شریعت کی دُوسری یہ سخت گناہ تھا کہ کوئی شخص سبت یا سبت سے پہلے رات صلیب پر رہے۔ مسیح چونکہ جُبے کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اس لیے بعض واقعات آندھی وغیرہ کے پیش آ جانے سے فی الفور

اُتار دیا گیا۔ پھر دو چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان کی ہڈیاں تو توڑ دی گئی تھیں، مگر مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی تھیں۔

پھر مسیح کی لاش ایک ایسے آدمی کے سپرد کر دی گئی جو مسیح کا شاگرد تھا اور اصل تو یہ ہے کہ خود سیلاطوس اور اس کی بیوی بھی اس کی مُردہ مٹی، چنانچہ سیلاطوس کو عیسائی شہیدوں میں بکھتا ہے اور اس کی بیوی کو دلیہ قرار دیا ہے۔ اور ان سب کے بڑھ کر مرہم عیسیٰ کا نسخہ ہے، جس کو مسلمان، یہودی، رومی اور عیسائی اور عجمی طبیعوں نے بالاتفاق بکھتا ہے کہ یہ مسیح کے زخموں کے لیے تیار ہوا تھا اور اس کا نام مرہم عیسیٰ، مرہم حواریتین اور مرہم رسل اور مرہم شیعنا وغیرہ بھی رکھا۔ کم از کم ہزار کتاب میں یہ نسخہ موجود ہے اور یہ کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکتا کہ صلیبی زخموں کے سوا اور بھی کبھی کوئی زخم مسیح کو لگے تھے۔ اور اس وقت حواری بھی موجود تھے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تمام اسباب اگر ایک جا جمع کیے جاویں، تو صاف شہادت نہیں دیتے کہ مسیح صلیب پر سے زندہ نچ کر اُتر آیا تھا۔ اس پر اس وقت ہم کو کوئی لمبی بحث نہیں کرنی ہے۔ یہودیوں کے جو فرقے متفرق ہو کر افغانستان یا کشمیر پھیل گئے تھے، وہ ان کی تلاش میں اُدھر چلے آئے اور پھر آخر کشمیر ہی میں انھوں نے وفات پائی۔ اور یہ بات انگریز محققوں نے بھی مان لی ہے کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل ہیں، چنانچہ برٹیرنے اپنے سفر نامہ میں بھی بکھتا ہے۔ اب جبکہ یہ ثابت ہوتا ہے اور واقعات صحیح کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرے، بلکہ زندہ اُتر آئے، تو پھر کفارہ کا کیا باقی رہا۔

پھر سب کے عجیب ترین بات ہے کہ عیسائی جس عورت کی شہادت پر مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ خود ایک اچھے اور شریف چال چلن کی عورت نہ تھی۔

”یاد رکھو کہ ایک فعل انسان کی طرف سے آؤں سرزد ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو اثر یا غامیت متعنی ہو۔ خدا تعالیٰ کا ایک فعل اس پر مترتب ہو کر اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلاً جب ہم اپنے گھر کی کوٹھڑی کی کھڑکی کو بند کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارا فعل ہے اور اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ سرزد ہوتا ہے کہ اس کو کوٹھڑی میں روشنی اور ہوا کی آمد و رفت بند ہو کر تاریکی ہو جائے گی۔ پس یہ ایک حادثہ اور قدیم سے اسی طرح پر چلی آتی ہے اور اس میں کوئی تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا ہے کہ انسانی فعل پر خدا کی طرف سے ایک فعل سرزد ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جیسے یہ نظام ظاہری ہے۔ اندرونی انتظام میں بھی یہی قانون ہے جو شخص صاف دل ہو کر تلاش حق کرتا ہے اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم سلب عقائد ہی کی حالت میں آتا ہے تو وہ سچائی کو

مزدور پالیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دل میں پہلے سے ایک بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ضد اور تعصب کے حلقوں میں گرفتار دل لے کر آتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا معاندانہ جوش بڑھ کر فطرت کے انوار کو دبا لیتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حق باطل میں امتیاز کرنے کی توفیق نہیں پاتا۔ پس خدا تعالیٰ سے پاکیزگی اور ہدایت کے پالنے کے لیے خود بھی اپنے اندر ایک پاکیزگی کو پیدا کرنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ انسان مجمل اور تعصب کو چھوڑے اور اپنے نفس کو ہرگز دھوکا نہ دے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ شخص تماشش حق کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے اور پھر اپنی جگہ پہلے ہی کسی مذہب کے اصول کو فیصلہ کر کے قطعی بھی قرار دے لیتا ہے، وہ دُنیا کا طالب ہوتا ہے جو دنیا کی فتح و شکست پر مڑتا ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ نہیں میرے نزدیک وہ دہریہ ہے۔ پاک دل جو کسی کی زبردستی کی پروا نہیں کرتا اور جو اقرار کر لینے میں مذمت اور شرمساری نہیں پاتا۔ وہی ہوتا ہے جو حق کو پالیتا ہے۔ ایسے ہی دل پر خدا کے انوار نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ ہرگز ایسے شخص کو مٹانے نہیں کرتا جو اس کی جستجو میں قدم رکھتا ہے۔ وہ یقیناً ہے اور جیسے ہمیشہ سے اس نے اَنَا الْمَوْجُود کہا ہے اب بھی کہتا ہے۔ جس طرح پر حضرت مسیح پر وحی ہوتی تھی، اسی طرح اب بھی ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں یہ بزدل دعویٰ نہیں اس کے ساتھ روشن دلائل ہیں کہ پہلے کیا مقابلات نہیں۔ اب بھی وہی خدا ہے جو سدا سے کلام کرتا چلا آیا ہے، اس نے اب بھی دُنیا کو اپنے کلام سے متور کیا ہے۔“

کفارہ ایک اور ضروری بات ہے جو میں کہنی چاہتا ہوں اور وہ کفارہ کے متعلق ہے۔ کفارہ کی اصل غرض تو یہی بتائی جاتی ہے کہ نجات حاصل ہو اور نجات دوسرے الفاظ میں گناہ کی زندگی اور اس کی موت سے بچ جانے کا نام ہے، مگر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ خدا کے لیے انصاف کر کے بتاؤ کہ گناہ کو کسی کی خودکشی سے فلسفیانہ طور پر کیا تعلق ہے۔ اگر مسیح نے نجات کا مفہوم ہی سمجھا اور گناہوں سے بچانے کا یہی طریق انہیں سوجھا، تو پھر نعوذ باللہ ہم ایسے آدمی کو قورمٹوں بھی نہیں مان سکتے کیونکہ اس سے گناہ ترک نہیں سکتے۔ آپ کو یورپ کے حالات اور لندن اور پیرس کے واقعات اچھی طرح معلوم ہوں گے۔ بتاؤ کہ کونسا پہلو گناہ کا ہے جو نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر زنا تو رات میں بکھاتا ہے، مگر دیکھو کہ یہ سیلاب کس زور سے ان قوموں میں آیا ہے جن کا یقین ہے کہ مسیح ہمارے لیے مرا۔ اس خودکشی کے طریق سے تو بہتر یہ تھا کہ مسیح دُعا کرتا کہ اور بھی عرصے تاکہ وہ نصیحت اور وعظ ہی کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔ مگر یہ سوجھی تو کیا سوجھی ۲۔

اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو میں نے پیش کی تھی اور اب تک کسی عیسائی نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ یہ ہے کہ مسیح ہمارے بدلے لعنتی ہوا۔ اب لعنت کے معنوں کے لیے عبرانی یا عبرانی کے

نفات نکال کر دیکھ لو کہ ملعون کسے کہتے ہیں۔ لعنت کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ لعین شیطان کا نام ہے اور ملعون وہ شخص ہوتا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور وہ خدا سے دُور ہو۔ اب عیسائیوں نے بالاتفاق اپنے عقیدہ میں داخل کر لیا ہے کہ مسیح ہمارے بدلے لعنتی ہوا؛ چنانچہ تین دن کے لیے اسے ہادیہ میں بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ لعنتی قربانی جو ان کے عقیدہ کے موافق ہوئی۔ نجات کیا تعلق اس کا ہوا۔

غرض جس قدر اس پر غور کرتے جاتے ہیں گے، اسی قدر اس کی حقیقت کھلتی جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مسیح کے متعلق عیسائیوں اور یہودیوں دونوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ عیسائیوں نے تو یہاں تک افراط کیا ایک عاجز انسان کو جو ایک مضعفہ عورت کے پیٹ سے عام آدمیوں کی طرح پیدا ہوا خدا بنالیا۔ اور پھر گرایا بھی تو یہاں تک کہ اسے ملعون بنایا اور ہادیہ میں گرایا۔ یہودیوں نے تفریط کی یہاں تک کہ معاذ اللہ اسے ولد الزنا قرار دیا اور بعض انگریزوں نے بھی اسے تسلیم کر لیا اور سارا الزام حضرت مریم پر لگایا مگر قرآن شریف نے انکے دونوں قوموں کی غلطیوں کی اصلاح کی۔ عیسائیوں کو بتایا کہ وہ خدا کا رسول تھا۔ خدا نہ تھا۔ اذ وہ ملعون نہ تھا۔ مرفوع تھا۔ اور یہودیوں کو بتایا کہ وہ ولد الزنا نہ تھا بلکہ مریم صدیقہ عورت تھی۔ اَخْصَنَتْ خَرْجًا فَاِذَا كِیْ وَجْہُہَا لَہٗ وَجْہُہَا لَہٗ اس میں نفع نوح ہوا تھا۔ یہی افراط و تفریط اس زمانہ میں بھی ہوئی ہے اور خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کی اصل عورت کو قائم کروں۔ مسلمان نادان قحی سے انہیں انسانی صفات بڑھ کر قرار دینے میں غلطی کرتے ہیں اور ان کی موت کے راز کی حقیقت سے نادان قف ہیں۔ عیسائی مصلوب قرار دے کہ ملعون بناتے ہیں۔ پس اب وقت آیا ہے کہ مسیح کے سر پر سے وہ الزام دُور کیئے جاویں جو ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُور کیے تھے۔ پس اسلام کا کس قدر احسانِ مرج پر ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر پورا غور کریں گے۔ میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آوے اسے آپ بار بار پوچھیں گا ورنہ یہ اچھا طریق نہیں ہے کہ ایک بات کو آپ سمجھیں نہیں اور کہیں کہ ہاں سمجھ لیا۔ اس کا نتیجہ بُرا ہوتا ہے۔ سراج الدین جو یہاں آیا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس نے آپ کو کچھ کہا تھا۔

منشی عبدالحی صاحب: ہاں وہ مجھے منع کرتے تھے کہ وہاں مت جاؤ کچھ ضرور نہیں ہے جب ہم نایک سچائی کو پالیا پھر کیا ضرورت ہے کہ اذ تلاش کرتے پھریں اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آیا تھا تو وہ مجھے تین میل تک چھوڑنے آئے تھے اور پسینہ آیا ہوا تھا۔

(ایڈیٹر) سلیم الفطرت لوگ حضرت مسیح موعودؑ کی شفقت اور ہمدردی پر غور کریں اور اس جوش کا اندازہ کریں جو اس کی فطرت میں کسی روح کو پچا لینے کے لیے ہے۔ کیا تین میل تک جانا محض ہمدردی ہی کیلئے نہ تھا۔ ورنہ میاں سراج الدین سے کیا غرض تھی۔ اگر فطرتِ سلیم ہو تو آپ کے اس جوشِ ہمدردی ہی سے حق

کا پتہ پالے۔ ہمارے لیے ایسا سچا جوش رکھنے والے تجھ پر خدا کا سلام۔ سلامت بر تو لے مرو سلامت [حضرت مسیح موعودؑ: اسی پسینہ سے اس نے یہ مراد لی کہ گویا جواب نہیں آیا۔ افسوس! آپ اس سے پوچھتے تو یہی کہ پھر وہ یہاں رہ کر نمازیں کیوں پڑھتا تھا اور کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ میری تسلی ہو گئی۔ میرے سامنے ہوتو میں اس کو حلف لے کر پوچھوں۔ سامنے ہونے سے کچھ تو شرم آ جاتی ہے۔]

منشی عیدالہی: "میں نے ناندوں کا محل پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں پڑھا کرتا تھا اور آخر میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی سرد مقام پر جا کر فیصلہ کروں گا۔ اور یہ بھی سٹر سراج الدین نے کہا تھا کہ مرزا صاحب شہرت پسند ہیں۔ میں نے چار سوال پوچھے تھے ان کا جواب چھاپ دیا۔"

حضرت اقدسؑ: "اس میں تو شہرت پسندی کی کوئی بات نہیں۔ ہم کیوں حق کو چھپاتے۔ اگر چھپاتے تو گنہگار ٹھہرتے اور مصیبت ہوتی۔ خدا نے جینے والے نامور کر کے بھیجا ہے۔ تو پھر میں حق کا اظہار کروں گا اور جو کام میرے پیروں کو ہے، اسے مخلوق کو پہنچاؤں گا اور اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شہرت پسند ہے یا کچھ اور۔ آپ ان کو پھر خط لکھیں کہ وہ یہاں کچھ دن اور رہ جاویں۔"

(الغرض ان باتوں میں آپ مکان کے قریب پہنچ گئے اور اس وقت حضرت اقدسؑ نے منشی عبدالحق صاحب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں اور ہمارا آرام وہی پاسکتا ہے جو بے تکلف ہو پس آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو۔ مجھے بلا تکلف کہہ دیں۔ پھر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو۔ یہ ہمارے یہاں ہیں اور تم میں سے ہر ایک کو مناسب ہے کہ ان سے پورے اخلاق سے پیش آوے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ گھر میں تشریف لے گئے۔)

۲۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

مامور من افندہ کا نشان

حضرت مسیح موعودؑ: "مامور اگر ان امور کی جو اس پر کھولے جاتے ہیں، اشاعت نہ کرے، تو میں سچ بچ کہتا ہوں کہ وہ مخلوق پر ظلم کرتا ہے اور خود افندہ تعالیٰ کے پیرو کہ وہ فرمن کو انجام نہیں دیتا۔ مامور کا ایک یہ بھی

نشان ہے کہ وہ اشاعتِ حق سے نہیں رکتا اور ہمیں افسوس ہوتا ہے جب انجیل میں ایسے فقرات دیکھتے ہیں جن میں مسیح اپنے آپ کو چھپانے اور کسی پر ظاہر نہ کرنے کی تعلیم اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ ماٹورین اٹھدیں ایک شہادت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی اپنے پیغام پہنچانے اور اشاعتِ حق میں نہیں ڈرتا۔ شہادتِ حق کا چھپانا سخت گناہ ہے۔ پس میں کیونکر اس حقیقت کو چھپا سکتا ہوں۔ جو خدا نے مجھ پر کھولی ہے میرے نزدیک یہ طریق بہت ہی مناسب ہے جو یہ اس طرح پر مرتب ہو جایا کرے۔ آپ نے اب دوبارہ سن لیا ہے۔ اس پر غور کریں اور جو کچھ آپ کو شک باقی ہو بیشک پوچھ لیں۔

مشر عبدالحی : میں اس پر مزید غور کروں گا۔

حضرت مسیح موعودؑ : میں آپ کی اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ جلدی نہیں کی۔ آپ بیشک چار پانچ روز تک اس پر کافی غور کریں۔

مشر عبدالحی : میں نے آج ایک سوال قرآن شریف کی ضرورت پر سوچا تھا، مگر وہ اس تقریر میں آچکا۔ میں ایک یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انجیل میں تحریف ہو گئی ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ اصل کہاں ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟

حضرت مسیح موعودؑ : یہ سوال آپ کا ایک نیا سوال ہے اور پہلے سوالوں سے الگ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تداخل نہ ہو۔ میں اس سوال کا جواب بیان کروں گا، مگر اول مناسب یہی ہے کہ آپ اپنے سوالوں کے جواب پر غور کر کے اور جو کچھ ان کے متعلق پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ سو جب وہ طے ہو جائیں، پھر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا۔ مگر تداخل کو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جیسے تداخل طعام درست نہیں ہے یعنی ایک کھانا کھایا پھر کچھ اور کھالیا۔ پھر کچھ اور اس کا نتیجہ یہی ہو گا کہ شور مچم ہو کر ہیضہ یا قے یا کسی اور بیماری کی نوبت آئے۔ اسی طرح تداخل کلام منع ہے۔ تداخل کلام سے کوئی بات محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ وقت بالکل ضائع چلا جاتا ہے۔ میری عین مراد یہی ہے کہ یہ سوالات آپ کے با ترتیب ہوں اور ہر سوال کی ایک مددگی جاوے اور اس کو دوسرا سوال قرار دے لیا جاوے۔ اس وقت میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں غلط بحث کر کے اپنا وقت ضائع کروں اور آپ کو فائدہ سے محروم رکھوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا فائدہ پہنچاؤں جو میرے امکان اور طاقت میں ہے اور اس کے لیے میری راسخہ میں ہی طریق مناسب ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دیتے وقت آپ کو بتاؤں گا کہ تحریف کے خیالات شروع میں مسلمانوں سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ انجیل کے ماننے والوں ہی کی طرف سے ان خیالات کی ابتدا ہوئی ہے اور میں اس کو جیسا میں نے کہا ہے۔ اور دوسرے وقت پر دھکتا ہوں۔ جب آپ پہلے سوالوں کے

جوابات سمجھ لیں گے۔

جو لوگ بحث مباحثہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نکلاش حق اُن کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی جلسہ میں سب کچھ طے کر لینا چاہتے ہیں۔ اس کو مذہبی تقاریر بازی کہتا ہوں۔ جیسے تقاریر بازی اپنی پاکبازستی اور چالاکی سے ہاتھ مارنا چاہتے ہیں، اسی طرح پریلوگ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تجربہ سے دیکھ لیا ہے کہ اصل بات کو چھپاتے ہیں۔ اور فرضی اور خیالی باتیں پیش کرتے ہیں۔ پس میں اس کو بہت ہی بُرا سمجھتا ہوں کہ انسان مذہبی تقاریر بازی کیلئے دست دراز ہو اور خدا کا ذرا بھی خوف اور حیا نہ کر کے اپنی چالاکیوں سے کام لے۔ یہ مذہبی تقاریر بازی کب ہوتی ہے جب دُنیا کی باریجیت اور خیالی فتح و شکست مد نظر ہو اور احباب اور ہمصرہوں کی نگاہ میں واہ واہ سننے اور تعجب ابھارنے کا خیال دل میں ہو۔ یہ تقاریر بازی دُنیا کی تقاریر بازی سے بہت ہی بڑھ کر نقصان رسال ہے۔ کیونکہ اس میں تو صرف مال کا زیاں ہے، مگر اس تقاریر بازی میں دین اور دُنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور تمام اخلاقی اور روحانی قوتیں جو انسان کو اعلیٰ درجہ کے کمالات کا وارث بنا سکتی ہیں، ہار دی جاتی ہیں۔ اور اس متاع کے ہارنے سے جو رنج پیدا ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ پس اس تقاریر بازی کے خیال کو کبھی پاس بھی آنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر مقصد عظیم یہ ہو کہ راستبازوں کے قور سے جھٹلے کبھی کوئی شخص اس قور کو نہیں پاسکتا اور اس متاع کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ جو فطرت سلیم اس کے پاس ہے۔ جب تک حق گوئی اور حق جوئی اور پھر قبولِ حق کے لیے ساری دُنیا کو اس کے سامنے مڑوہ قرار نہ دے لے اور ان امور کے لیے خدا تعالیٰ سے ایک عہد کر لے۔ جو ایسا عہد خدا تعالیٰ سے نہیں کرتا وہ خدا کو مان کر بھی دہریہ ہے۔ ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے امراض کا بھڑان ہوتا ہے۔ اسی طرح پر مختلف بتوں اور مذہبوں کے بھڑان کے یہ ایام ہیں شیطان کی بھی یہ آخری جنگ ہے۔ اس لیے وہ اپنے تمام آلات حرب و ضرب لے کر حق کے مقابلہ میں نکلا ہے۔ اور وہ پورے زور اور پوری طاقت سے کوشش کرتا ہے کہ حق پر غلبہ پاوے، مگر خود اسے بھی یقین کال ہے کہ اس کی ساری کوشش بے سود اور بے فائدہ ہوگی اور بہت جلد وہ وقت آتا ہے کہ شیطان مارا جاوے گا اور ملائکہ کی فتح ہوگی، مگر بایں ہمہ وہ اپنی پوری طاقت سے اس وقت میدان میں آیا ہے اور اس کے بالمقابل حق بھی ہے اور اس کے سامان اور ہتھیار بھی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت دونوں میدان میں ہیں۔ پس تم کو واجب ہے کہ حق کا ساتھ دو۔

اور میں نے بار بار اس امر کو بیان کیا ہے اور اب پھر بتاتا ہوں
حق کی شناخت کے نشان
 کہ حق کی شناخت کے واسطے تین نشان ہیں۔ ان پر اگر تم اس کو جسے حق کہا جاتا ہے، پرکھ لو گے تو تم کو شیطان دھوکا نہ دے سکے گا، اور نہ اس نے اپنی طرف سے

التباس حق و باطل کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔

اور وہ نشان یہ ہیں۔ اول نصوص صریحہ یعنی جو مقدمات ہم رکھتے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا نام و نشان خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے متعلق منقولی شہادت یعنی نصوص صریحہ قطعیت نہ ہوں، تو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کہاں تک وقعت دی جاسکتی ہے۔ مثلاً جیسے کہ کیا اگر کہتا ہے کہ میں انجیل کا دس ہزار کردیتا ہوں تو کیا ضروری نہیں کہ میں علم ہو کہ پہلے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں نے ایسی باتوں میں اگر نقصان اٹھایا ہے۔ ہمارے اسی علاقہ میں ایک کیمیا گر اسی طرح پر دو آدمیوں کو ایک ہی وقت میں ٹھگ کر لے گیا۔ عرض پہلا نشان نصوص صریحہ کا ہے۔ اس کے ذریعہ اگر ہم عیسائیوں کے عقائد کو پرکھنے لگیں، تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ برا قطع ہے۔ حق کی چمک اس میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ تثلیث اور یسوع کی خدائی کی بابت اگر یہودیوں سے پوچھا جائے اور ان کی کتابوں کو ٹٹولا جاوے، تو صاف جواب ہے کہ وہ بھی تثلیث کے قائل نہ تھے۔ اور نہ بھی انہوں نے کسی جسمانی خدا کی بابت اپنی کتاب میں پڑھا تھا۔ جو کسی عورت کے پیٹ سے مام پھول کی طرح جیض کے خون سے پرورش پا کر نو مہینے کے بعد پیدا ہونے والا ہو۔ اور انسانوں کے سارے ذکھ خسرو چھپک وغیرہ جو انسانوں کو ہوتے ہیں اٹھا کر آخر یہودیوں کے ہاتھ سے مار کھاتا ہوا صلیب پر چڑھایا جاوے گا اور پھر ملعون ہو کر تین دن ہادیہ میں رہے گا۔ یا باپ بتیلا روح القدس کے مجموعہ اور مرکب خدا ہی کا ذکر ان کی کتابوں میں کہیں ہوتا۔ اگر ہے تو ہم عیسائیوں سے ایک عرصہ سے سوال کرتے رہے ہیں۔ وہ دکھائیں۔ برخلاف اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے منجملہ اور اعترافوں کے جو اس پر کیے۔ سب بڑا اعتراف ہی تھا کہ یہ خدا کا بیٹا اور خدا بننا ہے۔ اور یہ کفر ہے۔ اگر یہودیوں نے توحیدیت اور نبیوں کے صحیفوں میں یہ تعلیم پائی تھی کہ دنیا میں خود خدا اور اس کے بیٹے بھی ماریں کھانے کے لیے آیا کرتے ہیں اور انھوں نے دس پانچ کو دیکھا تھا۔ تو پھر انکار کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس معیار پر یہ عقیدہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ اس میں حقانیت کی روح نہیں ہے۔

دوسرا طریق شناخت حق اور باطل حق کا یہ ہے کہ عقل سلیم بھی ان کی فہم اور معاون ہو عقل ایسی چیز ہے کہ اگر اسے چھوڑ دو۔ تو دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں فتور پیدا ہوتا ہے۔ اب عقل کے معیار پر اس کو کسا جاوے تو وہ دُور سے ان عقائد کو نہ دیکھتی ہے۔ کیا عقل کے نزدیک یہ بات قابل تسلیم ہو سکتی ہے کہ ایک عاجز مخلوق بھی جس میں انسانیت کے سارے لوازم اور بشری کمزوریوں کے سارے نمونے موجود ہیں، خدا ہو سکتا ہے کیا عقل اس بات کو ایک لمحہ کے لیے بھی رد رکھ سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق

کو کوڑے مارے اور خدا کے بندے اپنے تمام خدا کے منہ پر ٹھوکیں اور اس کو کپڑوں اور مٹوں پر کھینچیں اور وہ یہ ساری ذلت دیکھ کر اور خدا ہو کر اپنی زمینی کا تماشا دکھاتا ہے؟ کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو نوچینے تک پیٹ میں ہے اور غول جیٹن کھاوے اور آخر عام پتوں کی طرح چلتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہوا وہ خدا ہوتا ہے کیا کسی دل کو اس پر اطمینان ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کہلا کر ساری رات موت بچنے کیلئے دھاگہ مارتا رہے۔ اور قبول نہ ہو۔ ایسا ہی کبھی عقل یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ کسی کی خودکشی سے دوسرے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر مسیح کے روٹی کھانے سے حواریوں کے پیٹ بھر جاتے تھے اور عقل کے نزدیک یہ جائز ہے تو شاید یہ بھی سچ ہو کہ کسی کے درد سر کا علاج اپنے سر میں پتھر مارنا بھی ہے۔

تیسرا ذریعہ شناخت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی پتھے مذہب کو مصلحت نہیں کرتا اور اہل حق کو ہرگز نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغ ہے اور کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہو گا کہ ایک شخص باغ لگا کھانے باغ کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جاوے، نہیں بلکہ اس کی آبپاشی، شاخ تراشی اور حفاظت وغیرہ تمام امور کا جو اس کی سرپرستی اور نگرانی کے لیے ضروری ہیں، پرواہ نہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح پروردگار تعالیٰ اپنے راستبازوں اور دی ہوتی صداقتوں کی تائید کے لیے ہمیشہ تازہ بتاؤ تائیدات دیتا رہتا ہے جن کی روشنی میں صادق چلتا ہے اور شناخت کیا جاتا ہے۔

اب عیسائیوں کے عقائد اور مذہب کو اس معیار پر عیسائیت میں کوئی زندہ نشان نہیں

بھی آدما کر دیکھ لو کہ ان میں مجرور و سیدہ بڑیوں اور مردہ باتوں کے اور کیا رکھا ہے۔ بالاتفاق وہ مانتے ہیں کہ ان میں آج ایک ہی ایسا شخص نہیں جو اپنے مذہب کی صداقت اور غول مسیح کی سچائی پر اپنے نشانات کی مہر لگا سکے۔ یہ تو بڑی بات ہے میں کہتا ہوں کہ انجیل کے قرار وادہ نشانوں کے موافق تو شاید ایمان دار ہوتا بھی ایک امر محال ہو گا۔

اچھا زندہ نشانات کو تو جانے دو۔ عیسائی مذہب جو اپنے تائیدی نشانوں کے لیے مسیح کی قبر کا پتہ دیتا ہے کہ اس نے فلاں قبر سے مردہ اٹھایا تھا۔ وہ مجرور قصوں کے اور کیا وقعت رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ سلب امراض کے عجوبے جو بعض ہندو سنیا سی بھی کہتے ہیں اور اس ترقی کے زمانہ میں سمرنزم والے بھی دکھاتے ہیں۔ آج کوئی معجزات کے رنگ میں نہیں مان سکتا اور پیش گوئی ہی ایک ایسا زبردست نشان ہے جو ہر زمانہ میں قابلِ عزت سمجھا جاتا ہے۔ مگر ہمیں انفس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسیح کی جو پیش گوئی انجیل میں درج ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ قحط پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، مریخ باہمک دے گا۔ وغیرہ۔ اب ہر ایک گاؤں میں جا کر دیکھو کہ ہر وقت مریخ باہمک دیتے ہیں یا نہیں اور قحط اور زلزلے

بالکل معمولی باتیں ہیں، جو آجکل کے تدبر تو اس سے بھی بڑھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت طوفان آنے کا۔
فلاں وقت بادش شروع ہوگی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ کس طرح پرچہ سو سال پہلے کہا کہ ایک آگ بجھنے گی جو
سبزہ کو چھوڑے گی۔ اور پتھر کو گلاسے کی اور وہ پوری ہوئی۔ اس قسم کی درخشاں پیشگوئیاں تو پیش کر رہی ہیں
نے ایک ہزار روپیہ کا انعام کا اشتہار مسیح کی پیشگوئیوں کے لیے دیا تھا، مگر آج تک کسی عیسائی نے ثابت
نہ کیا کہ مسیح کی پیشگوئیاں ثبوت کی قوت اور تعداد میں میری پیشگوئیوں سے بڑھ کر ہیں جن کا گواہ سارا جہاں ہے۔
مسیح کے عجوبات جو قصص کے رنگ میں ہیں ان سے کوئی فوق العادت تائید الہی کا پتہ نہیں لگتا جبکہ آج اس
سے بڑھ کر طبی کرشمے اور عجائبات دیکھے جاتے ہیں خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود انجیل میں ہی لکھا ہے کہ ایک
ملا ب تھا۔ جس میں ایک وقت پر غفل کرنے والے شفا پالیتے تھے۔ اور اب تک یورپ کے بعض ملکوں میں
ایسے چشمے پائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی بعض چشموں یا کنوؤں کے پانی میں ایسی تاثیر ہوتی ہے۔
مٹوڑے دن ہوئے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ ایک کنوئیں کے پانی سے جذامی اچھے ہونے لگے۔ اب
عیسائی مذہب کے کن تائیدی نشاۃں کو ہم دیکھیں۔ پھلوں کا یہ حال ہے اور اب کوئی دکھا نہیں سکتا۔
اسی طرح پر ہی اگر مان لینا ہے تو ہندوؤں نے کیا قصور کیا ہے۔ کہ ان کے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو نہ مانا جائے اور
پورانوں کے قصوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ویانند نے ایک جدید طریق نکال کر ہندوؤں کے مذہب پر توبہ
صاف کیا کہ رام کا نام وید میں نہیں ہے، مگر خود جو کچھ ویدوں کا خلاصہ پیش کیا وہ بھی ایک گند نکالا۔

مذہب کا خلاصہ مذہب کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں اور اصل میں ہر مذہب کا خلاصہ ان دو
ہی باتوں پر اگر مٹھتا ہے یعنی حق اللہ اور حق العباد۔ مگر ان دونوں ہی کے متعلق
اس نے گند پیش کیا اور اُسے وید کی تعلیم کا عطر بتایا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حق دو ہی ہیں۔ ایک خدا کے حقوق کہ اُسے کس طرح پر ماننا چاہیے اور کس طرح اُس کی
عبادت کرنی چاہیے۔ دوم بندوں کے حقوق یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ کیسی ہمدردی اور مواسات کرنی چاہئے۔
ویانند نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ میں پھر بتاؤں گا۔ پہلے یہ ظاہر کر دوں کہ عیسائیوں نے بھی ان
دونوں اصولوں میں سخت بیہودہ پن ظاہر کیا ہے۔ حق اللہ میں تو دیکھ لیا کہ انھوں نے اس خدا کو چھوڑ دیا۔ جو
موتی اور دیگر استباہوں اور پاکیزہ لوگوں پر ظاہر ہوا تھا اور ایک عاجز انسان کو خدا بنالیا اور حقوق العباد

کہ وہ مٹی پلیدی کی کہ کسی طرح پروردہ درست ہونے میں نہیں آتے۔

انجیل کی ساری تعلیم ایک ہی طرف جھکی ہوئی ہے اور انسان کی کل قوتوں کی مرئی نہیں ہو سکتی۔ اول تو کفارہ کا مسئلہ مان کر پھر حقوق العباد کے اختلاف سے بچنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں مل سکتی ہے کیونکہ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ مسیح کے خون نے گناہوں کی نجاست کو دودھ کر دیا ہے اور دھو دیا ہے، حالانکہ عام طور پر بھی خون سے کوئی نجاست دھو نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر عیسائی بتائیں کہ وہ کونسی بات ہے جو حقیقت میں انہیں مددک ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں فساد نہ کریں اور کہہ کر یقین کریں۔ چوری کرنے، بیگانہ مال لینے، ڈاکہ زنی، خون کرنے، جھوٹی گواہی دینے پر کوئی سزا ملے گی، مگر باوجود کفارہ پر ایمان لانے کے بھی گناہ گناہ ہی ہیں تو میری بھ میں نہیں آتا کہ کفارہ کے کیا معنی ہیں۔ اور عیسائیوں نے کیا پایا۔

غرض حقوق العباد کو پسند کرنا اور بھالانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتوں کا مالک بنا کر بھیجا تھا اور اس سے منشا یہ بھی تھا کہ اپنے عمل پر ہم ان قوتوں سے کام لے کر نوع انسان کو فائدہ پہنچائیں۔ مگر انجیل کا ساملا دودھ اور نرمی ہی کی توسل پر ہے، حالانکہ یہ قوت بعض موقعوں پر زہر قاتل کی تاثیر رکھتی ہے۔

روحانی زندگی کی ترکیب اس لیے ہماری یہ تمدنی زندگی جو مختلف طبائع کے اختلاط اور ترکیب سے بنی ہے۔ اپنی ترکیب اور صورت ہی میں بالیق یہ تعاضد کرتی

ہے کہ ہم اپنے تمام قوی کو عمل اور موقع پر استعمال کریں، لیکن انجیل عمل اور موقع شناسی کو تو پس پشت ڈالتی ہے اور اندھا دھند ایک ہی امر کی تعلیم دیتی ہے۔ کیا ایک گال پر پٹا پتھر کھا کر دوسری پھیر دینا عملی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر تہ مانگنے والے کو پتھر دینے والے آپ نے بھی دیکھے ہیں اور کیا کوئی آدمی جو انجیل کی تعلیم کا عاشق نادر ہو، کبھی گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی شریر اور نابکار انسان اس کی بیوی پر حملہ کرے تو وہ لڑکی بھی پیش کر دے؟ ہرگز نہیں۔

جس طرح پر ہم کو اپنے جسم کی صحت اور صلاحیت کے لیے مزدور ہے کہ مختلف قسم کی غذائیں موسم اور فصل کے لحاظ سے کھائیں اور مختلف قسم کے لباس پہنیں ویسے ہی روح کی صلاحیت اور اس کی قوتوں اور خواہش کے نشوونما کے واسطے لازم ہے کہ اس قاعدہ کو مد نظر رکھیں۔ جسمانی تمدن میں جس طرح ہرگز مرد۔ نرم سخت۔ حرکت و سکون کی رعایت رکھنی ضروری ہے۔ اسی طرح پر روحانی صحت کے لیے مختلف قوتوں کا اعلا ہونا ایسی صاف دلیل اس امر کی ہے کہ روح کی بھلائی کے لیے ان سے کام لینا ضروری ہے اور اگر ان مختلف قوتوں سے ہم کام نہیں لیتے یا نہ لینے کی تعلیم دیتے ہیں تو ایک خدا ترس اور عینور انسان کی نگاہ میں ایسا مسلم خدا

کی توہین کرنے والا مظہرے گا۔ کیونکہ وہ اپنے اس طریق سے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے یہ قوتیں انھیں پیدا کی ہیں۔ پس اگر انجیل ایک ہی قوت پر زور دیتی ہے۔ تو میں آپ سے انصافاً پوچھتا ہوں کہ خدا سے ذکر بتائیں کہ یہ خدا کے اس فعل کی ہنسک نہیں ہے کہ اُس نے مختلف قوتیں اور استعدادیں انسان کی رُوح میں رکھ دی ہیں۔

انجیل ایک ہی قوت پر زور دیتی ہے
اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ صرف نری اور علم ہی کی قوت سے ساری قوتوں کا نشو و نما ہو سکتا ہے۔ تو اس کی

دانشمندی میں کوئی شک کرے گا۔ بجا یکہ خود خدا کی صفات بھی مختلف ہیں اور ان سے مختلف افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اور خود کوئی عیسائی پادری ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ مثلاً سردی کے ایام میں بھی گرمی ہی کے لباس سے کام لے۔ اور ویسی غذاؤں پر گزارہ کرے یا ساری عمر ماں ہی کا دودھ پیتا رہے۔ یا بچپن ہی کے چھوٹے ٹھوٹے کرتے پہنا کرے۔ غرض اس قسم کی تعلیم پیش کرتے ہوئے شرم آجاتی ہے۔ اگر ایمان اور خدا کا خوف ہو۔ اگر نری اور علم ہی کافی تھا، تو پھر کیا یہ مصیبت پڑی کہ انجیل کے ماننے والوں کو دیوانی، فوجداری، جرائم کی سزائوں کے لیے قانون بنانے پڑے اور سیاست اور ٹانگ داری کے آئین کی ضرورت ہوئی۔ ایک گال پر طاپچہ کھا کر دوسری پیمیر نے والوں کو فوجوں اور پولیس کی کیا ضرورت! خدا کے لیے کوئی غور کرے۔ پس اس اصول نے تمام حقوق العباد پر پانی پیر دیا ہے۔ جبکہ ساری قوتوں ہی کا خون کرویا۔

اسلام کل انسانی قوی کا تکفل ہے
اب اس کے مقابل میں دیکھو کہ اسلام نے کیسی تعلیم دی اور کس طرح پر ساری قوتوں اور طاقتوں کا تکفل

فرمایا۔ اسلام نے سب سے اول یہ بتایا ہے کہ کوئی قوت اور طاقت ہو انسان کو دی گئی ہے۔ فی انفسہ وہ بُری نہیں ہے۔ بلکہ اس کی افراط یا تفریط اور بڑا استعمال اُسے اخلاق ذمیرہ کی ذیل میں داخل کرتا ہے اور اس کا بر عمل اور اعتدال پر استعمال ہی اخلاق ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو دوسری قوموں نے نہیں سمجھا۔ اور قرآن نے جس کو بیان کیا ہے۔ اب اس اصول کو تہ نظر رکھ کر وہ کہتا ہے جَزَاءُ مَيْتَةٍ مَّيْتَةٍ مَثَلًا خَيْرًا مِّنْ خَيْرٍ (اشعری ۱۱) یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے لیکن جس نے عفو کیا اور اس عفو میں اصلاح بھی ہو۔ عفو کو تو موقوف رکھا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس عفو سے شر میں اپنی شرارت میں بڑھے یا تمدن اور سیاست کے اصولوں اور انتظام میں کوئی خلل واقع ہو۔ بلکہ ایسے موقع پر سزا موقوف ہے۔ عفو اصلاح ہی کی حالت میں روا دکھا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تعلیم انسانی اخلاق کی متمم اور مکمل ہو سکتی ہے یا نہ ملے ملنے کھانے۔ قانون قدرت بھی پکا کر اسی کی تائید کرتا ہے اور عملی طور پر بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے۔ انجیل پر عمل کرنا ہے، تو پھر آج ساری عدالتیں بند کر دو اور دون کے لیے پولیس اور پہرہ اٹھا دو۔ تو دیکھو کہ انجیل کے ماننے سے

کس قدر خون رے دیا جیتے ہیں۔ اور انجیل کی تعلیم اگر ناقص اور ادھوری رہ جوتی، تو مسلمانین کو جدید قوانین کیوں بنانے پڑتے۔

آریوں کے عقائد

غرض یہ حقوق العباد پر انجیل کی تعلیم کا اثر ہے۔ اب میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیانند نے جو دیک کا خلاصہ ان دونوں اصولوں کے دوسے پیش کیا ہے وہ کیا ہے۔ حق اللہ کے متعلق تو اُس نے یہ ظلم کیا ہے کہ ان ایسا ہے کہ خدا کبھی چیز کا بھی خالق نہیں ہے، بلکہ ذرات اور اُلعدالغ خود بخود ہی اس کی طرح ہیں۔ وہ صرف اُن کا جوڑنے جاڑنے والا ہے جس کو عربی زبان میں مولف کہتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر حق اللہ کا اُلعدالغ اور کیا ہوگا کہ اس کی ساری صفات ہی کو اُلعدالغ اللہ ظلم شان مصنفیت خالصت کا زور سے انکار کیا گیا جبکہ وہ جوڑنے جاڑنے والا ہی ہے۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جادے کو ایک وقت مرہبی جادے کا، تو اس سے مخلوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ جب اُس نے اُسے پیدا ہی نہیں کیا، تو وہ اپنے وجود کے بقا اور قیام میں قائم بالذات ہیں۔ اُس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جوڑنے جاڑنے سے اس کا کوئی حق اور قدرت ثابت نہیں ہوتی۔ جبکہ اجسام اور دُوحوں میں مختلف قوتیں اتصال اور انفصال کی بھی موجود ہیں۔ دُوح میں بڑی بڑی قوتیں ہیں۔ جیسے کشف کی قوت۔ انسانی دُوح جیسی یہ قوت دکھا سکتا ہے اور کسی کا دُوح نہیں دکھا سکتا۔ مثلاً کانٹے یا بیل کا۔ اور افسوس ہے کہ اگر یہ ان اور اوج کو بھی مہر اُن کی قوتوں اور خواہش کے خدا کی مخلوق نہیں سمجھتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایشاء اجسام اور ادراج خود بخود قائم بالذات ہیں اور ان میں اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں تو وجود باری پر اُن کے وجود سے کیا دلیل لی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سونا ایک قدم چل سکتا ہے۔ دوسرے قدم پر اس کے نہ چلنے کی کیا وجہ؟

وجود باری پر دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں۔ اول تو مہنوع کو دیکھ کر مصالح کے وجود کی طرف ہم انتقال ذہن کا کرتے ہیں۔ دُہ تو یہاں مفقود ہے، کیونکہ اس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ کچھ پیدا کیا ہو تو اس سے وجود خالق پر دلیل پیدا کریں اور یا دوسری صورت خوارق اور معجزات کی ہوتی ہے۔ اس سے وجود باری پر زبردست دلیل قائم ہوتی ہے، مگر اس کے لیے دیانند نے اور سب آریوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ دیکھ میں کسی پیشگوئی یا خارق عادت امر کا ذکر نہیں اور معجزہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ کونسی صورت خدا کی ہستی پر دلیل قائم کرنے کی اُن کے عقیدہ کے دُوسرے رہی۔ اور پھر اُن کا ایسا خدا ہے کہ کوئی ساری عمر کتنی ہی محنت و مشقت سے اُس کی عبادت کرے، مگر اس کو ابدی نجات ملے گی ہی نہیں۔ ہمیشہ بونوں کے چکر میں اُسے چلنا ہوگا۔ کبھی کبھرا مکوڑا اور کبھی کبھار بننا ہوگا۔

حقوق العباد کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں : بگ کا مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک عورت کے اپنے خاوند سے اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کسی دوسرے فرد سے ہمبستر ہو کر اولاد پیدا کر لے اور کھانے پینے مقویات اور بستر وغیرہ کے سارے اخراجات اُس بیوج داتا کے اس خاوند کے ذمہ ہوں گے، جو اپنی عورت کو اُس سے اولاد لینے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر قابلِ شرم اور کیا بات ہوگی۔ یہ تو مختصر سا نمونہ ہے۔ یہاں قادیان میں پنڈت سومراج ایک مدرس عقابو آریہ ہے۔ اُس کو میں نے ایک جماعت کے ذریعہ بلوایا، جس میں بعض ہندو بھی تھے۔ اور اُس سے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو اس نے کہا ہاں جی کیا معنائت ہے۔ اب ہمیں تو اس کے مُنہ سے یہ سن کر تعجب ہی ہوا۔ دوسرے ہندو رام رام کر رہے تھے۔ میں نے مُنہ کر کہا کہ بس آپ جا بیٹے۔ غرض یہ ہے اُن میں حقوق العباد کا لحاظ۔

مستر عبدالحی صاحب : میں نے آپ کی کتاب ”آریہ دھرم“ پڑھی ہے۔

حضرت مسیح موعود : ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سچا مذہب اور سچا عقیدہ ان تین نشانوں یعنی : نعوس، عقل اور تائیدِ سماوی سے شناخت کیا جاتا ہے اور عیسائی مذہب کی بابت میں نے مختلف پہلوؤں سے مختصر طور پر آپ کو دکھایا ہے کہ اس معیار پر پورا نہیں اُترتا۔ یہودیوں کی کتابوں میں اس تائید اور کفارہ کا کوئی پتہ نہیں اور کبھی وہ بیٹے خدا کے منتظر ہی نہ تھے اور عقل دوسرے دھتکتے دیتی ہے۔ نشانات کا یہ حال کہ ایمانداروں کے نشان کا پایا جانا بھی مشکل ہے۔ ایک بار فتح مسیح نام ایک عیسائی نے کہا تھا کہ مجھے ابہام ہوتا ہے۔ میں نے جب اُسے کہا کہ تو پیش گوئی کر تو گھبرا یا اور مجھے کہا کہ ایک معنون بند لافہ میں رکھا جاوے اور آپ اس کا معنون بتادیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اطلاع دی کہ تو اس کو قبول کر لے۔ جب میں اُس کو بھی قبول کر لیا، تو کئی سو آدمیوں کے مجمع میں آخر پادری وائٹ بریگیٹ نے کہا کہ یہ فتح مسیح بھوتا ہے۔ غرض حق ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے ساتھ نعوس اور عقل کی شہادت کے علاوہ خود کی شہادت بھی رکھتا ہے اور یہ شہادت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے اور یہی ایک نشان مذہب کی زندگی کا ہے، کیونکہ جو مذہب زندہ خدا کی طرف سے ہے اس میں ہمیشہ زندگی کی روح کا پایا جانا ضروری ہے تا اس کے زندہ خدا سے تعلق ہونے پر ایک روشن نشان ہو۔ مگر عیسائیوں میں یہ ہرگز نہیں ہے، حالانکہ اس زمانہ میں جو سائنس اور ترقی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ایسے خارقِ عادت نشانوں کی بڑی بھاری ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل ہوں۔ اب اس وقت اگر کوئی عیسائی مسیح کے گدشتہ معجزات جن کی ساری رونقِ تالاب کی تاثیر دوز کر دیتی ہے سنا کر اُس کی خدائی منوانا چاہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ خود کوئی کرشمہ دکھائے، ورنہ آج کوئی منطق یا فلسفہ ایسا نہیں ہے جو ایسے انسان کی خدائی ثابت کر دکھائے جو ساری رات روتا رہے اور اُس کی

دعا بھی قبول نہ ہوا و جس کی زندگی کے واقعات نے اُسے ایک ادنیٰ درجہ کا انسان ثابت کیا ہو پس میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ غیب جانتا ہے کہ میں اس میں سچا ہوں اور تجربہ اور نشانات کی ایک کثیر تعداد نے میری سچائی کو روشن کر دیا ہے کہ اگر یسوع مسیح ہی زندہ خدا ہے اور وہ اپنے صلیب برداروں کی نجات کا باعث ہوا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ابابو دیکھ اس کی خود دعا قبول نہیں ہوئی تو کسی پادری یا آ رہب کو میرے مقابلہ پر پیش کر دو کہ وہ یسوع مسیح سے مدد اور توفیق پا کر کوئی خارق عادت نشان دکھائے میں اب میدان میں کھڑا ہوں اور میں سچ کہتا ہوں کہ میں اپنے خدا کو دیکھتا ہوں وہ ہر وقت میرے سامنے میرے ساتھ ہے میں پکارا کرتا ہوں یسوع کبھی پر زیادت نہیں کیونکہ میں نور محمدی کا قائم مقام ہوں جو ہمیشہ اپنی روشنی سے زندگی کے نشان قائم کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تلی پالنے کے لیے اور زندہ خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ روح میں ایک تڑپ اور پیاس ہے اور اُس کی تسلی آسمانی تائیدوں اور نشانوں کے بغیر ممکن نہیں اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ عیسائیوں میں یہ نور اور زندگی نہیں ہے بلکہ یہ حق اور زندگی میرے پاس ہے۔ میں ۲۶ برس سے اشتہار دے رہا ہوں اور تعجب کی بات ہے کہ کوئی عیسائی پادری مقابلہ پر نہیں آتا۔ اگر ان کے پاس نشانات ہیں تو وہ کیوں انجیل کے جلال کے لیے پیش نہیں کرتے۔ ایک بار میں نے تولد ہزار اشتہار انگریزی اردو میں چھاپ کر تقسیم کیے جن میں سے اب بھی کچھ ہمارے دفاتر میں ہوں گے۔ مگر ایک بھی نہ اٹھا جو یسوع کی خدائی کا کرشمہ دکھاتا اور اس ثبت کی حمایت کرتا۔ اصل میں وہاں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی پیش کیا کرے۔ مقرر یہ کہ حق کی شناخت کے لیے یہ تین ہی ذریعے ہیں اور عیسائی مذہب میں تینوں مفقود ہیں۔

خدا کا شکر ہے کہ آپ کو اچھا موقع مل گیا ہے اور آپ یہاں آ گئے ہیں۔ ان تقریروں کی ترتیب سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ان کو خوب غور سے سن لیا کریں اور پھر جب آپ کو اس میں کچھ کلام باقی نہ ہو تو اس پر دستخط کر دیا کریں تاکہ ہمارا یہ وقت رانگلا نہ جاوے اور سودمند ثابت ہو۔ سراج الدین کے لیے جو وقت ہم نے دیا ہے اگر اس طرح پر تقریر لکھی جاتی تو ایک جہت رہتی۔ اُس نے اپنے عمل سے دوسروں کو بھی بظنی کاموقع دیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص جب ایک جگہ سچائی کو چھوڑتا ہے وہ دوسری جگہ سچائی سے کیونکر پیار کر سکتا ہے۔ مقرر بدلتی : ہاں مجھے دستخط کرنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور میرا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت مسیح موعود : بات یہ ہے کہ ساری عمرات دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہے تو اُسے کوئی بات روک نہیں سکتی۔

مقرر عبدالحق : میں نے جب یہاں آنے کا ارادہ کیا تو ایک عیسائی سے ذکر کیا، تو اس نے آپ کو گالی دی۔ اور مجھے یہ ناگوار معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے گالی دینے کے کیا منفعہ۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن

ہے۔ میں نے کہا: انجیل میں تو لکھا ہے کہ دشمنوں سے پیاد کرو۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دشمنوں کو گالیاں دو۔ پھر میں نے مسٹر سراج دین سے اس کا ذکر کیا انہوں نے بھی اُس کو اچھا نہ سمجھا۔ بعض آدمیوں کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔

حضرت مسیح موعودؑ گالیاں دیتے ہیں اس کی توجہ پر وہ نہیں ہے۔ بہت سی خطوط گالیوں کے آتے ہیں۔ جن کا مجھے موصول بھی دینا پڑتا ہے اور کھوتا ہوں، تو گالیاں ہوتی ہیں۔ اشتہاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور اب تو کھلے منافقوں پر گالیاں لکھ کر بھیجتے ہیں۔ مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے۔ اور خدا کا نور کہیں بجھ سکتا ہے؟ ہمیشہ نبیوں، راستبازوں کے ساتھ ناشکروں نے یہی سلوک کیا ہے ہم جس کے نقش قدم پر آئے ہیں مسیح ماضی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تک ناپاک طبع لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ میں تو بنی نوع انسان کا حقیقی خیر خواہ ہوں۔ جو مجھے دشمن سمجھتا ہے وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے (اتنے میں مکان کے قریب پہنچ گئے اور حضرت نے پھر فرمایا کہ) آپ مہمان ہیں آپ کو جس چیز کی تکلیف ہو، مجھے بے تکلف کہیں کیونکہ میں تو اندر رہتا ہوں اور نہیں معلوم ہوتا کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ آج کل مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات مدام بھی غفلت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر دبا بنی پائندہ نہ کریں، تو مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں۔ مہمان لازمی تو میرا فرض ہے۔

تیسری ملاقات

۲۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

مستر عبدالحی: کفارہ کا مسئلہ تو میں نے سمجھ لیا ہے۔ تثلیث کا تو کریں؟

حضرت مسیح موعودؑ: میں نے سب سے پہلے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے اعتراض پیش کریں جو اسلام پر ہوتے ہیں اور خود اپنی تقریر کے ضمن میں جہاد، غلامی، تعدد آزدواج پر کچھ باتیں کی متعین تاکہ آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔

میری رائے میں طالبِ حق کا فرض ہے کہ جو بات اس کے دل میں غلبان کرے اس کو فوراً پیش کرے اور وہ ایمان کو کمزور کرے گی اور روحانی قوتوں پر بڑا اثر ڈالے گی۔ جیسے کوئی خراب غذا کھائے تو وہ اندر جا کر خرابی

لے التحکم جلد ۶ نمبر ۴ ص ۱۱۵ پرچہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۲ء

التحکم جلد ۶ نمبر ۵ ص ۱۱۵ پرچہ ۳۱ فروری ۱۹۰۲ء

پیدا کرتی ہے اور تہیہ و دست کی صورت میں نکلتی ہے۔ اسی طرح کوئی گندہ عقیدہ اندر رہ کر فساد کرنے سے نہیں نکلتا۔ اور اُس کا فساد یہی ہے کہ انسان کے اخلاق چال چلن پر بُرا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ایک مجذوم کی مانند بن جاتا ہے۔ پس جو چیز آپ کے دل میں کھینکے آپ اُسے پوچھیں اور تثلیث کے رد میں مختصر میں کہہ چکا ہوں اور اب میں آپ سے اُس کے دلائل سُنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اُس کا بار ثبوت آپ پر ہے جو اسے مدارِ نجات ٹھہراتے ہیں اور ایک گروہ کثیر جسے اختلاف کرتے ہیں مثلاً ایک شخص ایک معمولی بات کے خلاف جو دُنیا نے مانی ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اور زبان سے چمکتا اور ہوتا ہے اور کانون سے سُنا ہے یہ کہے کہ انسان آنکھ سے بولتا ہے اور کان سے دیکھتا ہے تو قانون کی دُور سے ثبوت اس کے ذمہ ہے۔

اسی طرح پر تثلیث کا تو کوئی قابل نہیں یہودی جو اِبراہیمی سلسلہ میں ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں، بر خلاف اس کے توحید کی تعلیم ہے اور نہ آسمان پر زمین پر نہ پانی میں غریب کہیں بھی دُوسرا خدا تجویز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

پھر میں نے قانونِ قدرت سے آپ کو ثابت کر دکھایا کہ توحید ہی ماننی چاہیے۔ پھر باطنی شریعت میں توحید کے نقوش ہیں۔ اب آپ جو نقل، عقل اور باطنی شریعت کے خلاف کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں، بلکہ تین ہیں تو یہ ثبوت آپ ہی کے ذمہ ہے۔ یہ استدلال کیا ہے کہ ہیں تو فقط اس کے سُنے ہی کا حق ہے کیونکہ نبیوں اور راسخانوں کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔

میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اور خدا نے میرے دل کو اس سے پاک بنایا ہے کہ اس میں بے انصافی ہو۔ اس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ کہ ایک تاویلوں سے کام نہیں چلتا اور نہ اُن سے تسلی ہو سکتی ہے۔ آپ خود دل میں انصاف کریں کہ راستباز کے بغیر کوئی وہ کام نہ کرے گا جو میں کرتا ہوں۔

پس آپ جس قدر مقتول اس پر لکھ سکیں وہ لکھ کر سُنا دیں، مگر اتنا یاد رکھیں کہ دعویٰ اپنے نفس میں ابہام رکھتا ہے۔ بعض آدمیوں کو یہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ وہ دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔ دعوے کے لیے دلیل ایک روشن چراغ ہوتی ہے پس دعویٰ اور دلیل میں فرق کر لینا ضروری ہے۔ (اس پر سرِ عبدالحی نے کہا کہ میں کل لکھ کر سُنا دوں گا اور حضرت اقدس تشریف لے گئے۔)

چوتھی ملاقات

۲۶ دسمبر ۱۹۰۱ء

آج احباب بہت کثرت سے آگئے تھے۔ اور لاہور، وزیر آباد، راولپنڈی، علاقہ کابل، جہول گوہر، نوالہ، امرتسر، کپور تھلہ، لودھانہ، ساہیوالہ وغیرہ مقامات کے اکثر دوست آپ کے تھے حضرت اقدس حسب معمول سیر کو نکلے اور خدام کے زمرہ میں یہ نور خدا چلا۔ احباب کا پردانوں کی طرح ایک دوسرے پر گرنا بھی بچانے خود دیکھنے والے کے لیے ایک عجیب نظارہ تھا۔ انفرن مسٹر عبدالحی صاحب نے کل کے حضرت اقدس کے ارشاد کے موافق ایک مختصر سی تحریر پڑھ کر سنائی جو ان کے اپنے خیال میں تثلیث اور مسیح کی اُلوہیت کے دلائل پر مشتمل تھی۔ اس کو سن لینے کے بعد حضرت اقدس نے اپنا سلسلہ کلام نئیوں شروع فرمایا۔

تثلیث و اُلوہیت مسیح اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے اور اس سے کوئی دانشمند انکار نہیں کر سکتا کہ ہر آدمی جس غلطی میں مبتلا ہے یا جس خیال میں گرفتار ہے

وہ اس کے لیے اپنے پاس کوئی نہ کوئی وجوہات کیجی کہ ضرور رکھتا ہے، مگر دانشمند اور سلیم لغزٹ انسان کا خامہ ہے کہ وہ ان کی توہین کر کے اصل نتیجہ کو جو سچائی ہوتی ہے تلاش کرنے لگتا ہے۔ اب اسی اصول کے موافق عیسائیوں نے بھی اپنے اس عقیدہ تثلیث کے موافق کچھ باتیں بنا رکھی ہیں۔ جن کو وہ دلائل قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں مگر اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دلائل کیا وقعت رکھ سکتے ہیں اور ان میں کہاں تک قوت اور زور ہے جس حال میں عیسائیوں میں ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو مسیح کی اُلوہیت اور خدائی کے قائل نہیں اور نہ تثلیث ہی کو مانتے ہیں۔ جیسے مثلاً یونیٹریون تو کیا وہ اپنے دلائل اور وجوہات انجیل سے بیان نہیں کرتے وہ بھی تو انجیل ہی پیش کرتے ہیں۔ اب اگر اصرار خا بلا تاویل انجیل میں مسیح کی اُلوہیت یا تثلیث کا بیان ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ یونیٹریون فرقہ اس سے انکار کرتا ہے؟ حالانکہ وہ انجیل کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح دوسرے عیسائی۔

جو پیش گوئیاں توہیت کی پیش کی جاتی ہیں ان کے متعلق بھی ان لوگوں نے کلام کی ہے اور ایک یونیٹریون کی بعض تحریریں بھی میرے پاس ایک موجود ہیں۔ کیا انھوں نے ان کو نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا۔ قرآن شریف نے کیا خوب کہا ہے۔ کُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَزِمْتُمُ فَرِحُوا (الروم: ۳۳)۔

میری مراد اس کے بیان کرنے سے صرف یہ ہے کہ تاویلات، ریکی اور ظنی باتیں تو ایک باطل پرست بھی پیش کرتا ہے، مگر کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں اس پر پورا غور نہ کریں۔ یونیٹرین لوگوں نے تثلیث پرستوں کے بیانات ان پیشگوئیوں کے متعلق سن کر کہا ہے کہ یہ قابلِ شرم باتیں ہیں جو پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور تثلیث اور اوستیسیج کا ثبوت اسی قسم کا سکتا ہے تو پھر بائبل سے کیا ثابت نہیں ہو سکتا لیکن ایک محقق کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ان کو بڑھ کر ایک مسیح طلب قرار دے اور پھر اندرونی اور بیرونی نگاہ سے اس کو سوچے۔ اب ان پیشگوئیوں کے متعلق جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں یہ امر قابلِ غور ہیں۔

آل۔ کیا ان پیشگوئیوں کی بابت یہودیوں نے بھی (جن کی کتابوں میں یہ درج ہیں) یہی سمجھا ہوا تھا کہ ان سے تثلیث پائی جاتی ہے یا مسیح کا خدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

دورم۔ کیا مسیح نے خود ہی تسلیم کیا کہ یہ پیشگوئیاں میرے ہی لیے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ان کا مصداق قرار دے کر مصداق ہونے کا علی ثبوت کیا انہیں؟ اب اگرچہ یہ ایک لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کیا درحقیقت وہ پیشگوئیاں اہل کتاب میں اسی طرح درج ہیں یا نہیں، مگر اس کی کچھ پینڈل ضرورت مد سمجھ کر ان دو متفق طلب امور پر نظر کرتے ہیں۔

یہودیوں نے جو اہل وارث کتاب توریت ہیں اور جن کی بابت خود مسیح نے کہا ہے کہ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، کبھی بھی ان پیشگوئیوں کے یہ منہ نہیں کتے جو آپ یا دوسرے عیسائی کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی مسیح کی بابت یہ خیال رکھ کر کہ وہ تثلیث کا ایک جزو ہے منتظر نہیں، چنانچہ میں نے اس سے پہلے بہت واضح طور پر اس کے متعلق سنایا ہے اور عیسائی لوگ محض ذبردستی کی راہ سے ان پیشگوئیوں کو حضرت مسیح پر جاتے ہیں جو کسی طرح بھی نہیں جیتے ہیں، اور یہ علماء یہود کی کوئی شہادت پیش کرنی چاہیے کہ کیا وہ اس کی مراد لیتے ہیں جو تم لیتے ہو۔ پھر انجیل کو بڑھ کر دیکھو (وہ کوئی بہت بڑی کتاب نہیں) اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مسیح نے ان پیشگوئیوں کو پورا نفل کر کے کہا ہو کہ اس پیشگوئی کے دوسرے میں خدا ہوں اور یہ میری الوہیت کے دلائل ہیں یا کوئی بڑا دعویٰ تو کسی دائرہ کے نزدیک بھی قابلِ سماعت نہیں ہے اور یہ کہا ہے خود ایک دعویٰ ہے کہ ان پیشگوئیوں میں مسیح کو خدا بنایا گیا ہے مسیح نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا تو کبھی دوسرے کا خواہ مخواہ اُن کو خدا بنانا عجیب بات ہے۔

اور پھر اگر فرض محال کیا بھی جو تو اس قدر متناقض اُن کے دعویٰ اور افعال میں یا یا مبالغہ ہے کہ کوئی عقل مند اور خدا پرست اُن کو بڑھ کر انہیں خدا نہیں کہہ سکتا، بلکہ کوئی بڑا عظیم الشان انسان کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کے اس دعویٰ کو رد کرنے کے لیے تو خود انجیل ہی کافی ہے، کیونکہ کہیں مسیح کا اقدما ثابت نہیں۔ بلکہ جہاں اُن کو موقع ملا تھا کہ وہ اپنی خدائی منوایا لیتے وہاں اُنھوں نے ایسا جواب دیا کہ ان ساری پیشگوئیوں کے مصداق ہونے سے گویا انکار

کر دیا اور ان کے افعال اور اقوال جو انجیل میں درج ہیں وہ بھی اسی کے تویہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے تویہ
مزدور ہے کہ اس کے افعال اور اقوال میں تناقض نہ ہو، حالانکہ انجیل میں مریخ متناقض ہے۔ مثلاً مریخ کہتا ہے کہ باپ
کے سوا کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ اب یہ کیسی تعجب خیز بات ہے کہ اگر باپ اور بیٹے کی عینیت ایک ہی ہے
تو کیا مریخ کا یہ قول اس کا مصداق نہیں کہ دروغ گور حافظہ نباشد، کیونکہ ایک مقام پر تو دعویٰ خدائی اور دوسرے
مقام پر الوہیت کے صفات کا انکار اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انجیل میں مریخ پر بیٹے کا لفظ آیا ہے۔ اس کے جواب میں
ہیں یہ کہنے کی مزدورت نہیں کہ انجیل محض یا مبدل ہے۔ بائبل کے پڑھنے والوں سے یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ اس
میں بیٹے کا لفظ کس قدر عام ہے۔ اسرائیل کی نسبت لکھا ہے کہ اسرائیل فرزند من است بلکہ نعمت زلاوہ من است
اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اور خدا کی بیٹیاں بھی بائبل سے تو ثابت ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا
اطلاق بھی ہوا ہے کہ تم خدا ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا۔ اب ہر ایک منصف مزاج دانشمند غور کر سکتا
ہے کہ اگر ابن کا لفظ عام نہ ہوتا، تو تعجب کا مقام ہوتا۔ لیکن جبکہ یہ لفظ عام ہے اور آدم کو بھی شجرۂ اہماء میں داخل
کیا گیا ہے اور اسرائیل کو نعمت زادہ بتایا گیا ہے اور کثرت استعمال نے ظاہر کر دیا ہے کہ مقدسوں اور راستبازوں پر
یہ لفظ حُسن ظن کی بنا پر بولا جاتا ہے۔ اب جبکہ مریخ پر اس لفظ کے اطلاق کی خصوصیت نہ بتائی جاوے کہ کیوں
اس انیت میں وہ سارے راستبازوں کے ساتھ شامل نہ کیا جاوے اس وقت تک یہ لفظ کچھ بھی مفید اور موثر
نہیں ہو سکتا کیونکہ جب یہ لفظ عام اور قومی محاورہ ہے تو مریخ پر ان سے کوئی نرالے معنی پیدا نہیں کر سکتا۔
میں اس لفظ کو مریخ کی خدائی یا انیت یا الوہیت کی دلیل مان لیتا، اگر یہ کسی اور کے حق میں نہ لیا ہوتا۔

میں سچ سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے خوف سے کہتا ہوں کہ ایک پاک دل رکھنے والے اور سچے دانشمند
واسے کے لیے اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں ہو سکتی اور ان الفاظ کی کچھ بھی وقعت نہیں ہو سکتی، جب تک یہ
ثابت کر کے نہ دکھایا جاوے کہ کسی اور شخص پر یہ لفظ کبھی نہیں آئے اور یا آئے ہیں مگر مریخ ان وجوہات قویہ کی بنا
پر آدموں سے ممتاز اور خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ تو دورنگی ہے کہ مریخ کے لیے یہی لفظ آئے تو وہ خدا بنایا جاوے
اور دوسروں پر اس کا اطلاق ہو تو وہ بندے کے بندے۔

اگر یہ اعتقاد کیا جاوے کہ خدا خود ہی اگر دُنیا کو نجات دیا کرتا ہے یا اس کے بیٹے ہی آتے ہیں، تو بھر زور
لازم آئے گا۔ اور ہر زمانہ میں نیا خدا یا اس کے بیٹوں کا آنا ماننا پڑے گا جو مریخ خلاف بات ہے۔

ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور بات قابل غور ہے کہ وہ کیا نشانات تھے جن سے حقیقتاً مریخ کی
خدائی ثابت ہوتی کیا معجزات؟ اول تو ہرے سے ان معجزات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کیونکہ انجیل نویسوں کی
نبوت ہی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر ہم اس سوال کو درمیان میں نہ بھی لائیں اور اس بات کا لحاظ نہ کریں کہ انہوں

نے ایک محقق اور چشم دید حالات دیکھنے والے کی حیثیت سے نہیں لکھے۔ تب بھی ان معجزات میں کوئی روحی اور قوت نہیں پائی جاتی جبکہ ایک تالاب ہی کا قصبہ مسیح کے سامنے معجزات کی رونق کو دودر کر دیتا ہے اور مقابلتا جب ہم انبیاء سابقین کے معجزات کو دیکھتے ہیں، تو وہ کسی حالت میں مسیح کے معجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں کیونکہ بائبل کے مطالعہ کرتے والے خوب جانتے ہیں کہ پہلے بیوں سے مردوں کا زندہ ہونا ثابت ہے، بلکہ بعض کی ہڈیوں سے مردوں کا لگ کر بھی زندہ ہونا ثابت ہے؛ حالانکہ مسیح کے خیالی معجزات میں ان آئوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مسیح کی لاش نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا پھر تباؤ کی مسیح کو کون سی چیز خدا بنا سکتی ہے؟ کیا پیشگوئیاں؟ ان کی حقیقت میں نے پہلے بتا دی ہے کہ مسیح کی پیشگوئیاں پیشگوئی کا رنگ ہی نہیں رکھتی ہیں جو باتیں پیشگوئی کے رنگ میں مندرج ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک معمولی آدمی بھی ان سے بہتر باتیں کہہ سکتا ہے اور قیافہ شناس تدبیر کی پیشگوئیاں ان سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ اگر اس وقت مسیح ہوتے، تو جس قدر عظیم الشان تائیدی نشان پیشگوئیوں کے رنگ میں اب خدا نے میرے ہاتھ پر صادر کیے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے اور اپنی پیشگوئیوں کا کہہ زلزلے آئیں گے۔ مری اور قحط پڑیں گے یا مرغ بانگ دیکھا کبھی مارے ندامت کے نام نہ لیتے۔

پھر آپ ہی ہیں باتیں کہ کس طرح پر ہم مسیح کو مانیں کہ وہ خدا تھا۔ خدائی کا دعویٰ ان میں نہیں مٹھتا سابقہ کی پیشگوئیوں کے اپنے متعلق ہونے کا انھوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ اپنے متعلق ہونے کا کوئی ثبوت دیا۔ پھر سلب صفات خدائی کو ہم ان میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کی بابت انہیں اقرار ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ باپ اور بیٹے کے باوجود متحد الوجود ہونے کے ایک کا عالم دوسرے کا جاہل ہونا قابل لحاظ ہے۔ تقدس کا یہ حال کہ خود کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو۔ صرف باپ ہی کو نیک ٹھہراتا ہے۔ پھر یہ اختلاف بھی باپ بیٹے کی حیثیت کے خلاف ہے۔ صرف ابن کا لفظ ان کی خدائی کو ثابت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حقیقت اور مجاز میں باہم تفریق کرنے کے ہم مجاز نہیں ہو سکتے۔ کہ کہیں کہ یہاں تو حقیقت مراد ہے اور فلان جگہ مجاز ہے۔ یہی لفظ یا اس سے بھی بڑھ کر جب دوسرے انبیاء اور دراستبازوں اور قاضیوں پر بولا جاوے، تو وہ نہ بے آدمی ہیں اور مسیح پر بولا جاوے، تو وہ خود خدا اور ابن بن جاویں۔ یہ تو انصاف اور راستی کے خلاف ہے۔ اور پھر گویا نئی شریعت اور نئی کتاب بنانا ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔

پادریوں نے خیالی اور فرضی طور پر مسیح کی خدائی کے ثبوت کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں، مگر آج تک ایک بھی رسالہ یا تحریر ان کی میری نظر سے نہیں گزری اور کوئی پادری میں نے نہیں دیکھا جس نے مسیح کے معجزات کے چہرہ سے تالاب کے قصبہ کے داغ کو دودر کیا ہو اور جب تک انجیل میں یہ قصبہ درج

ہے۔ یہ داغ اٹھ نہیں سکتا۔ میں بار بار آپ کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو دیکھو۔ رہا پتوس جس کی باتوں سے خدائی نکالی جاتی ہے۔ وہ اپنے چال چلن کے لحاظ سے بھانے خود غیر محترم اور اس کے لیے مسخ کی کوئی پیش گوئی نہیں۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ ایک دانشمند اُسے خدا کس طرح مان کے ایسے خدا کی کوئی پرستش کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ مسخ کی زندگی اس کی پوری ناکامی اور انفرادی کی تصویر ہے۔ آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو وہ نشانات دیکھ کر جو اس مسخ کے ہاتھ پر صادر ہوئے ہیں شرمندہ ہونا پڑتا۔ کیا یہی قبولیت دعا ہوتی ہے کہ ساری رات چلتا رہا اور بھی نے بھی نہ سنا اور آخری ساعت میں خدا کا شکوہ کرنا ہوا رخصت ہوا کہ (میں) ایسی ہی بے ماسبقتی۔

خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا اور تائیدی نشانات دکھائے اس وقت جو خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے اور جو نشانات

میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کی نظیر تو پیش کر دو مثلاً یہی دنگس کا مقدمہ جو دیندار پادریوں کی کوشش اور ایک کمال پرہیزگار کھارے دوسری پھیر دینے کی تعلیم دینے والوں کی طرف سے کیا گیا۔ کئی سو آدمی اس بات کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت کل واقعات کے اطلاع دی گئی اور خدا نے ہر طرح ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھا۔

پہلے امرت نر میں جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا۔ تو ڈپٹی کمشنر نے چالیس ہزار کی ضمانت کے ساتھ وارنٹ جاری کر دیا، مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ اُسے جاری نہ کر سکا۔ وہ اس کی کتاب میں رہ گیا۔ یہ مجھے جب اُسے یہ معلوم کرایا گیا کہ ایسے وارنٹ کا اجرا ناجائز ہے تو اُس نے گورنر سپریم کو راضی کر دیا کہ وارنٹ روکا جاوے، مگر وہاں پہنچا ہی نہ تھا۔ آخر یہ مقدمہ چلا۔ عیسائیوں نے ہر طرح سے میرے مزاد لانے میں سعی کی، مگر خدا نے اپنی قدرت کا نشان دکھایا۔ اور میری امانت چاہنے والوں کی امانت کی۔ دنگس صاحب نے نہایت عزت و احترام سے مجھے بلایا اور گڑسی دی حالانکہ مجھے ان باتوں کی ایک ذرہ بھی پروا نہیں۔ آریہ اور بعض مسلمان بھی اُن کے شریک تھے۔ پنڈت رام بھگت پلندر جو آریہ ہے وہ بلا فیس آتا تھا اور اُس نے مجھے خود کہا کہ وہ اس لیے شریک ہوا ہے کہ لیکھرام کے قاتل کا پتہ مل جاوے۔ محمد حسین گواہ ہو کر آیا اور گڑسی مانگ کر بہت ذلیل ہوا۔ آخر جب ساری کاہروانی ہو چکی اور عبد الحمید نے صاف اقرار کر لیا کہ مجھے قتل کے لیے بھیجا ہے۔ پوری سب مل مرتب ہو جانے پر خدا نے اپنی قدرت کی چھکار دکھائی اور دنگس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اُس نے کپتان لیما رچرڈ کو کہا کہ میرا دل اطمینان نہیں پاتا۔ پھر عبد الحمید سے دریافت کرو۔

آخر عبد الحمید نے سب سچا دیا کہ مجھے سکھایا گیا تھا۔ پھر ڈپٹی کمشنر کو تار دیا گیا اور نتیجہ وہی ہوا جس کی خبر مقدمہ کے نام و نشان سے بھی پہلے تمام شہروں میں شائع ہو چکی تھی۔ ایسا ہی لیکھرام کا نشان اور صدق نشان ہیں۔

جماعت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جاوے تو مسیح ناکام اٹھا۔ حواریوں نے سامنے تھیں کھائیں اور لعنت کی۔
ادھر یہ حال ہے کہ ہمارے ایک مخلص دوست عبدالرحمن نام کا بونواح کابل میں رہتا تھا۔ محض ہماری وجہ سے
ایک سال تک قید رکھا گیا کہ وہ تیرہ کرے، مگر اس نے موت کو انکار پر ترجیح دی۔ آخر کہتے ہیں کہ اُسے گلا گھونٹ
کر مار دیا گیا تھا اور جیسا اُس نے کہا تھا مرنے کے بعد ایک نشان اُس کا ظاہر ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ یسائی اپنے
یمان کی متاع پولوس کی باتوں پر مار دیتے ہیں علاوہ برائ انجیل کا ایک بہت بڑا حقیقت بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک
ہے۔ مثلاً جب مسیح کو یہودیوں نے اس کے گھر کے بدلے میں کہ یہ ابن افتد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پتھراؤ کرنا
چاہا، تو اُس نے صاف کہا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو۔ اب ایک دانشمند خوب سوچ سکتا
ہے کہ اس الزام کے وقت تو چاہیے تھا۔ مسیح اپنی پوری بریت کرتے اور اپنی خدائی کے نشان دکھا کر انہیں ملزم
کرتے اور اس حالت میں کہ ان پر کفر کا الزام لگایا گیا تھا، تو ان کا فرض ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ فی الحقیقت خدا یا خدا
کے بیٹے ہی تھے۔ تو یہ جواب دیتے کہ یہ کفر نہیں بلکہ میں واقعی طور پر خدا کا بیٹا ہوں اور میرے پاس اس کے ثبوت
کے لیے تمہاری ہی کتابوں میں فلاں فلاں موقع پر صاف لکھا ہے کہ میں قادر مطلق عالم الغیب خدا ہوں اور لاؤ
میں دکھا دوں اور پھر اپنی قدرتوں طاقتوں سے ان کو نشانات خدائی بھی دکھا دیتے اور وہ کام جو انھوں نے خدائی
کے پہلے دکھائے تھے ان کی فہرست الگ دیدیتے۔ پھر ایسے یقین ثبوت کے بعد کہ یہودی فقیہ یا فریسی کی طاقت
تمی کہ انکار کرتا۔ وہ تو ایسے خدا کو دیکھ کر سجدہ کرتے۔ مگر برخلاف اس کے آپ نے کیا تو یہ کیا کہ کہہ دیا کہ تمہیں
خدا لکھا ہے۔ اب خدا ترس دل لے کر غور کرو کہ یہ اپنی خدائی کا ثبوت دیا یا البطل کیا۔ غرض یہ باتیں ایسی ہیں
کہ ان کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ میں اس کو آپ ہی کے انصاف پر چھوڑتا ہوں۔ تو آتے۔ اسلام۔
قانون قدرت۔ باطنی شریعت تو توحید کی شہادت دیتے ہیں اور عیسائی یسوع کی خدائی کے یہ دلائل دیتا ہے کہ
مکتب سابقہ میں اس کی بشارتیں ہیں (جن کو یہودیوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ وہ خود خدا یا اس کے کسی بیٹے کے لیے
ہیں، بلکہ وہ مسیح کے آنے سے پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں) اور پھر انجیل کے بعض اقوال بتاتے ہیں کہ اس کا یہ حال
ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہونکہ اصل زبان مسیح کی عبرانی تھی اور خود مسیح اپنی انجیل کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر مسیح نے
کہیں اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہودیوں کے پتھراؤ کہنے پر اور اس کفر کے الزام پر ان کا قومی اور کتابی عبادہ
پیش کر کے نجات پائی۔ اپنی خدائی کا کوئی قوی ثبوت نہ دیا۔ اور اپنے سے کبھی فوق العادت کام کو نہ دکھایا۔ معجزات
کا وہ حال، پیشگوئیوں کی وہ حالت، علم کی یہ صورت کہ اتنا پتہ نہیں کہ انجیر کے درخت کو اس وقت پھل
نہیں ہوگا، اختیار کیا یہ حال کہ اُسے لگا نہیں سکا، ساعت کا علم نہیں دے سکتا، منفع و ناتوانی اتنی کہ
ٹپانچے اور کوڑے کھاتا ہوا صلیب پر چڑھتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو آتے۔ آتے تو درکنار انھوں

کچھ جواب بھی نہیں دے سکتا۔ چال چلن کا وہ حال کہ اُس تادیبی عاق کر دیتا ہے اور یہودیوں کے الزامات کئی پشت تک اُدھر ہوتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔

۲۶ دسمبر ۱۹۰۱ء

مسیح کے حالات از روئے بائبل اور پھر مسیح کے حالات کو پڑھو تو صاف معلوم ہو گا کہ یہ شخص کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو۔ چہ جائیکہ خدا یا خدا کا بیٹا۔

تدبیر عالم اور جزا سزا کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے اور یہ خدائی عظیم نشان صفت ہے، مگر میں ابھی دکھا آیا ہوں کہ اُسے قیامت تک کا علم نہیں اور اتنی بھی اُسے خبر نہ تھی کہ بے موسم اخیر کے درخت کے پاس شدت بھوک سے بے قرار ہو کر پھل کھانے کو جاتا ہے اور درخت کو جسے بذات خود کوئی اختیار نہیں ہے کہ بغیر موسم کے بھی پھل دے سکے، بدو عادی بنا ہے۔ اول تو خدا کو بھوک لگنا ہی تعجب خیز امر ہے۔ اور یہ خودی صرف انجیل خدا ہی کو حاصل ہے کہ بھوک سے بے قرار ہوتا ہے۔ پھر اس پر لطیفہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ اس درخت کو پھل نہیں ہے اور پھر اگر یہ علم نہ تھا تو کاش کوئی خدائی کرشمہ ہی وہاں دکھاتے اور بے بہار پھل اس درخت کو لگا دیتے۔ تاؤ دنیا کے لیے ایک نشان ہو جاتا، مگر اس کی بجائے بدو عادی تھے۔ اب ان باتوں کے ہوتے یسوع کو خدا بنایا جاتا ہے؟ میں آپ کو سچی خبر خواہی سے کہتا ہوں کہ تکلف سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنی دو حیثیتیں بتاتا ہے۔ باپ بھی اور بیٹا بھی۔ خدا بھی اور انسان بھی۔ کیا ایسا شخص دھوکہ نہیں دیتا ہے۔

انجیل کے جن مقامات کا آپ ذکر کرتے ہیں وہاں سیاق و سباق پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُس کی خدائی کے ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اس کی انسانیت ہی کو ثابت کرتے ہیں اور انسانیت کے لحاظ سے بھی اُسے عظیم الشان انسانوں کی فہرست میں داخل نہیں کرتے۔ جب اُسے نیک کہا گیا تو اُس نے انکار کیا۔ اگر اس کی روح میں بقول عیسائیوں کا بل قطہ اور پاکیزگی تھی۔ پھر وہ یہ بات کیوں کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو۔ علاوہ بریں یسوع کی زندگی پر بہت سے اعتراض اور الزام لگاتے گئے ہیں اور جس کا کوئی تسلی بخش جواب آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔

ایک یہودی نے یسوع کی سواٹھری لکھی ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ اس نے دکھا ہے کہ یسوع ایک لڑکی پر

ماشتی ہو گیا تھا اور اپنے اُستاد کے سامنے اس کے مشن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا، تو اُستاد نے اُسے قاق کر دیا اور انجیل کے مطالعہ سے جو کچھ مسیح کی حالت کا پتہ لگتا ہے۔ وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ کس طرح پروردہ نامحرم نوجوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح پر ایک بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا۔ اور یسوع کی بعض نانیوں اور دادیوں کی جو حالت بائبل سے ثابت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ ان میں سے تین جو مشہور و معروف ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ بنست سرج، راحاب، قمر۔ اور پھر یہودیوں نے اس کی ماں پر جو کچھ الزام لگائے ہیں۔ وہ بھی ان کتابوں میں درج ہیں۔ ان سب کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں، تو اس کا یہ قول کہ مجھے نیک نہ کہو۔ اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے اور یہ فروتنی یا انکار کے طور پر ہرگز نہ تھا۔ جیسا بعض عیسائی کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال چلن کا یہ حال ہو اور حسب نسب کا یہ تو کیا خدا ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے تقدس کے صریح خلاف ہیں۔ خدا اپنی قدرت سے کبھی الگ نہیں ہوا۔ اور یسوع کی نسبت صاف معلوم ہے کہ پورا نانا تو ان ادب بے علم تھا۔ پھر یسوع کی راستبازی میں کلام ہے۔ پہلے کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے کے واسطے آیا ہوں اور حواریوں کو پکڑنے بیچ کر تلواریں خریدنے کی بھی تعلیم دی، لیکن جب دال لگتی نظر نہ آئی تو اس کو یہ کہہ کر مال دیا کہ آسمانی بادشاہت ہے کیا داؤد کا تخت آسمانی تھا۔

اصل یہ ہے کہ ابتداء میں اُسے خیال نہ تھا کہ کوئی بخبری کی جادے گی، لیکن آخر جب بخبری ہوئی اور عدالتوں میں طلبی ہوئی، تو اُنکھ کھلی اور آسمانی سلطنت پر اُسے ٹالا۔

مبلا اس قسم کے متعنت اور بے علمی اور ایسے چال چلن کے ہوتے ہوئے کہیں خدا بننا کہیں بیٹا کہلانا اور انسان ہونا یہ ساری باتیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتیں کس قدر حیرت کو بڑھانے والی ہیں۔

پولوس کا کردار باقی رہا پولوس کا اجتہاد یا اُس کے اقوال جن لوگوں نے پولوس کے چال چلن پر غور کی ہے اور جیسا کہ اس کے بعض خطوط کے فقرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مذہب والے کے رنگ میں ہو جاتا تھا تبیں خوب معلوم ہے اور اس کے حالات میں آزاد خیال لوگوں نے لکھا ہے کہ اچھے چال چلن کا آدمی نہ تھا۔ بعض تاریخوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک کاہن کی لڑکی پر عاشق تھا اور ابتدا میں اُس نے بڑے بڑے دُکھ عیسائیوں کو دیتے اور بعد میں جب کوئی راہ اُسے نہ ملی اور اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی ذریعہ اُسے نظر نہ آیا تو اس نے ایک خواب بنا کر اپنے آپ کو حواریوں کا جھنڈا بنا لیا۔ خود عیسائیوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ بڑا سنگدل اور خراب آدمی تھا اور یونانی بھی پڑھا سمجھتا تھا جس نے جہانگیر غم کی ہے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری غریبی اس لڑکی ہی کے معاملہ کی تھی اور عیسائی مذہب کے ساتھ اپنی دشمنی کا بل کرنے کے لیے اس نے یہ طعن آخری سوچا کہ اپنا اعتبار جانے کے لیے ایک خواب سُنا دی اور عیسائی ہو گیا اور پھر یسوع کی تعلیم کو اپنے طرز پر ایک نئی تعلیم کے

رنگ میں مثال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی بدعتوں کا اصل بانی ہی شخص ہے اور اس کے سوا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص ایسا ہی عظیم الشان تھا اور واقعی یسوع کا رسول تھا اور اس قدر انقلاب عظیم کا موجب ہونے والا تھا کہ خطرناک مخالفت کے بعد پھر یسوع کا رسول ہونے کو تھا تو ہمیں دکھاؤ کہ اس کی بابت کہاں پیش گوئی کی گئی ہے کہ ان صفات والا ایک شخص ہوگا اور اس کا نام و نشان دیا ہو اور یہ بھی بتایا ہو کہ وہ یسوع کی خدائی ثابت کرے گا؟ ورنہ یہ کیا اندھیر ہے کہ پطرس کے لعنت کرنے اور یہود اس کے گروہی کے گرفتار کرنے کی پیش گوئی تو یسوع صاحب کر دیں اور اتنے بڑے عیسوی مذہب کے مجتہد کا کچھ بھی ذکر نہ ہو۔

اس لیے اس شخص کی کوئی بات بھی قابلِ سند نہیں ہو سکتی ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ کون سے دلائل ہیں۔ وہ بھائے خود بڑے دعوے ہی دعوے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں اور اس لیے مکرر سے مکرر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ انجیل ہی کہ یسوع کی خدائی کے رد کرنے کے لیے آپ پڑھیں۔ وہ خود ہی کافی طور پر اس کی تردید کر رہی ہے۔ اگر وہ خدا تھا تو کیوں اس نے بالکل بڑی طرز کے معجزات نہ دکھائے۔ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ ان کے معجزات کی حقیقت سلبِ املاض سے کچھ بھی بڑھی ہوئی نہ تھی جس میں آج کل کی سحر و سحر کرنے والے اور ہندو اور دوسرے لوگ بھی مشاق ہیں اور خیالات ایسے یہود اور سحری تھے کہ مصرع کے مرہض کو کہتا ہے کہ اس میں جتن گھسا ہوا ہے؛ حالانکہ اگر مصرع کے مرہض کو کوئین، کچلہ، فولاد دیں اور اندر داغ میں رسولی نہ ہو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جملہ جتن کو مرگی سے کیا تعلق؟ چونکہ یہودیوں کے خیالات ایسے ہو گئے تھے۔ ان کی تقلید پر اس نے بھی ایسا ہی کہہ دیا۔ اور یا یہ کہ جیسے آج کل جادو ڈونے کر نیوالے کرتے ہیں کہ بعض ادویات کی سیاهی سے تو بڑا بڑا کر علاج کرتے ہیں اور بیماری کو جتن بتاتے ہیں۔ ویسے ہی اس نے کہہ دیا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ مسیح کے معجزات کو مسلمانوں نے بھی خود سے نہیں دیکھا اور عیسائیوں کی دیکھا دیکھی اور ان سے سن سن کر ان کے معنی غلط کر لیے ہیں۔ مثلاً اکمہ کا لفظ ہے جس کے معنی شب کو رکے ہیں۔ اور اب معنی یہ کر لیے جاتے ہیں کہ مادر زاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے؛ حالانکہ اکمہ وہ مرض ہے کہ جس کا علاج بکرے کی کلیجی کھانا بھی ہے اور اس سے بھی یہ اچھے ہو جاتے ہیں۔

یسوع مُنْعَت، نَاقُوَانی، بیکسی اور نامرادی کی سچی تصویر ہے اور عام کمزوریوں میں

یسوع کی عاجزی

انسانوں کا شریک ہے۔ کوئی امر خاص اس میں پایا نہیں جاتا۔ کتب سابقہ کی

پیش گوئیوں کا جو ذخیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں صمد اختلاف ہے۔ اول تو خود یہودیوں میں ان کے وہ معنی ہی نہیں جو عیسائی کرتے ہیں۔ اور دوسرے ان تفسیروں کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ ایک شخص عرصہ ہوا میرے پاس آیا تھا۔ آخر خدائے اس پر اپنا فضل کیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان

ہی مرا۔ اس کے واسطے یہودیوں کو کھانا تھا اور ان سے دریافت کیا تھا اور اصل وارث تو یہودی ہی ہیں کہ جو ہمیشہ نبیوں سے تعلیم پاتے چلے آئے تھے۔ انہی کا حق تو ہے کہ وہ اس کی صحیح تفسیر کریں اور خود مسیح نے بھی نقیہوں اور فریسیوں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے گو ان کے عمل سے منع کیا ہو۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں اختلاف یہ ہے اقول اللہ ان سے انیت اور افراتیت نکالتے ہیں اور آخر الذکر کہتے ہیں پوری ہو چکی ہیں۔ انصاف کی زد سے وہی حق پر ہیں۔ جنہوں نے ہمیشہ نبیوں سے تعلیم پائی اور ان باتوں کی تجدید سے ایمان تازہ کیے اور برابر چودہ سو برس تک خدا کی باتیں سننے آئے تھے۔ حضرت مسیح موسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال بعد یعنی چودھویں صدی میں آئے تھے اور جیسے اس زمانہ میں مسیح دیگیا تھا کہ ناموسوی جنگوں کے اعتراض کو اپنی تعلیم سے دُور کر دے اور خاتمہ جنگ نے جدال پر نہ ہو۔ ویسے ہی اس اُمت کے لیے مثیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے چودھویں صدی پر مسیح موجود مبعوث کیا گیا تا اپنی پاک تعلیم کے ذریعہ جہاد کے غلط خیال کی اصلاح کر دے اور ثابت کر دے کہ اسلام تو اسے ہرگز نہیں پھیلا یا گیا، بلکہ اسلام اپنے حقانیت اور معارف کی وجہ سے پھیلا ہے۔

غرض یہودی پیشگوئیوں کی بحث میں غالب آجائیں گے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ یہودی متحول بات کہتے ہیں۔ جیسے ایسا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اور ایسا ہی اس بارے میں ان کے ہاتھ میں شہادتوں کا ایک زنجیر سلسلہ ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو ان کی کتابیں اب بھی منگو کر دکھا سکتے ہیں۔ یہی نہیں ہے سراج الدین کو بھی کہا تھا۔

دیکھو انسان ایک برتن کو لیتا ہے تو اسے بھی دیکھ بھال کر لیتا ہے۔ پھر ایمان کے معاملہ میں اتنی لاپرواہی کیوں کی جاتی ہے؟ پس یہ پیشگوئیاں تو یوں زد ہوئیں۔ اب باقی رہے انجیل کے اقوال تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اصل انجیل ہی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیوں یہ امر قرین قیاس نہ مانا جائے کہ اس میں تحریف کی گئی ہے، کیونکہ مسیح اور اس کی مال کی زبان عبرانی تھی۔ جس ملک میں رہتے تھے۔ وہاں عبرانی بولی جاتی تھی۔ صلیب کی آخری ساعت میں مسیح کے منہ سے جو کچھ بھلا وہ عبرانی تھا یعنی۔ ایل ایل لما سلفاتی۔ اب بتاؤ کہ جب اصل انجیل ہی کا پتہ نہ ملتا ہے، تو اس ترجمہ پر کیا دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کبھی اصل انجیل پیش کر دے اس صورت میں تو عیسائی یہودیوں سے بھی بڑے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی اصل کتاب کو تو کم نہیں کیا۔

پھر انجیل میں مسیح نے کہا ہے کہ میری انجیل اب اس لفظ پر غور کرنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسودہ انجیل کا کوئی مسیح نے بھی لکھا ہو اور یہ تو نہی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خدا کی وحی کو محفوظ کرے اور اس کی حفاظت کا کام دوسروں پر نہ ڈالے کہ وہ جو چاہیں سو لکھ لیں۔

پھر تو اس کی بابت میں پہلے کہ کیا ہوں کہ جس کی طرف دلوں یا قلوب پر اپنی خدائی کا انحصار تھا۔ تعجب کی

بات ہے کہ خدا ہو کر اس کے واسطے مرنے سے ایک لفظ بھی پیش گوئی کا نہ نکلا، بلکہ چاہیے تھا کہ وصیت نامہ کچھ دیتے کہ پوئوس اس مذہب کا جھنڈا لہا جاوے گا اور جب یہ نہیں تو پھر اس کو کیا حق حاصل تھا کہ وہ خود بخود مہتد بن بیٹھا۔ اس کو یہ سائیکلیٹ ملا کہاں سے تھا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ یسوعی مذہب نہیں بلکہ پوئوس ایجاد ہے۔ غرض صدق اور اخلاص بڑی نعمت ہے جس کو خدا دے۔ محقر یہ کہ خدا بہتر جانتا ہے اور میں حلقہ کہتا ہوں کہ میں تو اپنے دشمن کا بھی سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں۔ کوئی میری باتوں کو سننے بھی۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے۔ آپ اس پر غور کریں اور اس پر جو کچھ باقی رہ جاوے اُسے بیان کریں۔

[حضرت اقدسؒ نے اپنی تقریر کو اس مقام پر ختم کر دیا تھا کہ خاکسار ایڈیٹر الحکم نے عرض کی کہ مسٹر عبدالحق صاحب نے اپنی تقریر میں عماد الدین کے حوالہ سے ایک بات تثلیث کے ثبوت میں کہی ہے کہ دعو کرتے وقت تین دفعہ آمین دھرتے ہیں۔ یہ تثلیث کا نشان ہے۔ اس پر بھی کچھ فرمایا جائے۔] فرمایا :

”یہ تو بالکل یہودہ اور کچی باتیں ہیں۔ اس طرح پر ثبوت دینا چاہو تو جتنے مرضی ہو خدا بنا لو۔ عماد الدین کی ان باتوں پر پادری رجب علی نے ایک ریویو لکھا تھا اور اس نے بڑا داویل کیا تھا کہ ایسی باتوں سے عیسائیت کی توہین ہوتی ہے؛ چونکہ وہ کچھ ظریف طبع تھا کہ عماد الدین سے تثلیث کے ثبوت میں یہ بات رہ گئی اور پھر ایسی مثال دی جو قابل ذکر نہیں۔

اس نے لکھا کہ عماد الدین بالکل ایک جاہل آدمی تھا۔ میں نے اُس کو اُس کی عبارت کا مطلب بیان کر کے ہی کی دعوت کی تھی جس کا جواب نہ دے سکا۔ اور فوراً کئی ”کا جواب“ آج تک نہ ہوا؛ حالانکہ پانچھزار روپیہ انعام بھی تھا۔ ایسی باتیں تو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دیکھو آخر مرنا ہے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ دین کے معاملہ میں بڑی غور و فکر درکار ہے اور پھر خدا کا فضل ہے۔

تقریر

مأمورینِ اشد کی باتیں توجہ سے سننی چاہئیں

سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے اور پورے غور
اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا

معاملہ ہے۔ اس میں غفلت سُستی اور عدم توجہ بہت بُرے نتیجے پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جاوے، تو غور سے اس کو نہیں سنتے ہیں۔ ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں، مگر سنتے نہیں۔ دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ پس یاد رکھو کہ جو کچھ بیان کیا جاوے اُسے توجہ اور بڑی غور سے سنو۔ کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا ہے وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رسالہ وجود کی محبت میں رہے اُسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

جب خدا تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مأمور کر کے بھیجتا ہے تو اس وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ان کی باتوں پر توجہ کرتے اور کان دھرتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اُسے پورے غور سے سنتے ہیں۔ یہ فریق وہ ہوتا ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے اور سچی نبی اور اس کے برکات و ثمرات کو پالیتا ہے۔ دوسرا فریق وہ ہوتا ہے جو ان کی باتوں کو توجہ اور غور سے سننا تو ایک طرف رہا۔ ان پر ہنسی کرتے اور ان کو دھک دینے کے لیے منصوبے سوچتے اور کوششیں کرتے ہیں۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت بھی اسی قاعدہ کے موافق دو فریق تھے۔ ایک وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور پورے غور سے سنا اور پھر آپ کی باتوں سے ایسے متاثر ہوئے اور آپ پر ایسے فدا ہوئے کہ والدین اور اولاد۔ اعتبار اور اعزہ غرض دنیا میں جو چیز انہیں عزیز ترین ہو سکتی تھی۔ اس پر آپ کے وجود کو مقدم کر لیا۔ اپنے محلے آرام سے بیٹھے تھے۔ برادری کے تعلقات اور احباب کے تعلقات سے اپنے خیال کے موافق لُطف اٹھا رہے تھے۔ مگر اس پاک وجود کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہی وہ سارے رشتے اور تعلق ان کو چھوڑنے پڑے اور ان سے الگ ہونے میں انہوں نے فدا بھی تکلیف محسوس نہ کی، بلکہ راحت اور خوشی سمجھی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا چیز تھی؟ جن سے ان لوگوں کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے تمام دنیوی مفاد اور منافع اور تمام

قومی اور ملکی تعلقات کو قطع کرنے کے لیے آمادہ ہوتے۔ نہ صرف آمادہ بلکہ انہوں نے قطع کر کے اور اپنی جانوں کو دے کر دکھا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کس غلوں اور ادا دہی سے ہوتے تھے۔ بظاہر آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا جو ایک دُنیادار انسان کے لیے تحریص اور ترغیب کا موجب ہو سکے۔ خود آپ نے ہی یتیمی میں پرورش پائی تھی تو وہ دونوں کو کیا دکھا سکتے تھے۔

انبیاء کو حق اور کدش دی جاتی ہے

میں کہتا ہوں کہ بیشک آپ کے پاس کوئی مال و دولت اور دینی تحریص و ترغیب کا ذریعہ نہ تھا اور ہرگز نہ تھا، لیکن آپ کے پاس وہ زبردست چیزیں جو حقیقی اور اصلی، موثر اور جاذب ہیں تھیں۔ وہی اُنہوں نے پیش کیں اور اُنہوں نے ہی دُنیا کو آپ کی طرف کھینچا۔ وہ عین حق اور کدش۔ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جن کو انبیاء علیہم السلام لے کر آتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں موجود نہ ہوں انسان کسی ایک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ پہنچا سکتا ہے۔ حق اور کدش نہ ہو کیا حاصل؟ کدش ہو لیکن حق نہ ہو۔ اس سے کیا فائدہ؟ بہت لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں اور دُنیا میں موجود ہیں کہ اُن کی زبان پر حق ہوتا ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ وہ حق مفید اور موثر ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ حق صرف اُن کی زبان پر ہے اور دل اس سے آشنا نہیں اور وہ کدش جو دل کی قبولیت کے بعد پیدا ہوتی ہے اُس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے وہ کچھ کہتا ہے جس اوپر سے دل سے کہتا ہے اسی طرح پر اُس کا اثر ہوتا ہے۔

پہلی کدش، حقیقی جذب اور دائمی تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس حق کو جسے وہ بیان کرتا ہے، نہ صرف آپ قبول کرے، بلکہ اس پر عمل کر کے اس کے چمکتے ہوئے نتائج اور خواص کو اپنے اندر رکھتا ہو۔ جب تک انسان خود سچا ایمان ان اُمور پر جو وہ بیان کرتا ہے، نہیں رکھتا اور سچے ایمان کے اثر یعنی اعمال سے نہیں دکھاتا۔ وہ ہرگز ہرگز موثر اور مفید نہیں ہوتے۔ وہ باتیں صرف بلبودار، ہونٹوں سے نکلتی ہیں جو دوسروں کے کان تک پہنچنے میں اور بھی بلبودار ہو جاتی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ظالم و سفاک حق کا یوں بھی خون کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے برکات اور درخشاں ثمرات اُن کے ساتھ نہیں ہوتے اس لیے ہنسنے والے بعض خیالی اور فرضی باتیں سمجھ کر ان کی پردہ بھی نہیں کرتے اور یوں دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔

غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ شخص جو دُنیا کی اصلاح اور بہتری کا مدعی ہے جب تک اپنے ساتھ حق اور کدش نہ رکھتا ہو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور وہ لوگ جو توجہ اور غور سے انکی بات کو نہیں مانتے وہ اُن سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو کدش اور حق بھی رکھتے ہوں۔

روحانی رات اور دن

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے اور اس قانون قدرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں

ہوتی۔ اسی طرح دُنیا پر اس قسم کے زمانے آتے رہتے ہیں کہ کبھی رُوحانی طور پر رات ہوتی ہے اور کبھی طلوع آفتاب ہو کر نیا دن پر منتقل ہے، چنانچہ پچھلا ایک ہزار جو گذرا ہے، رُوحانی طور پر ایک تاریک رات تھی جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج اوج رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ ایک دن ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ اِنَّ يَوْمًا كُنَّا فِيْهِ سَنَةً مِّمَّا تَعْتَدُوْنَ (ج ۴۸۱) اس ہزار سال میں دُنیا پر ایک خطرناک مُلّت کی چادر چھائی ہوئی تھی جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ایک ناپاک کیچڑ میں ڈالنے کے لیے پوری تدبیروں اور مکاریوں اور حیلہ جوئیوں سے کام لیا گیا ہے اور خود ان لوگوں میں ہر قسم کے شرک اور بدعات ہو گئے جو مُسلمان کہلاتے تھے، مگر اس گروہ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَيْسُوا بِمِثْلِيْ وَلَا مِثْلُ مَنْ مَعِيَ، یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں اُن سے ہوں۔ غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ ہزار سالہ رات تھی جو گذر گئی۔ اب خدا تعالیٰ نے تعاملاً فرمایا کہ دُنیا کو روشنی سے جھٹے دے اس شخص کو جو جھٹے لے سکے، کیونکہ ہر ایک اس قابل نہیں ہے کہ اس سے جھٹے لے۔

چنانچہ اُس نے مجھے اس مدی پر مامور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں اسلام کو زندہ کروں۔

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے طور پر اور اُصلی معنوں میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ وہ بہتوں کو غلط نہ بنا سکے۔ ذرا سی غیر ماضی میں قوم بگڑ گئی باوجودیکہ ہانڈن امی ان میں موجود تھے اور قوم نے گوسالہ پرستی اختیار کی اور ساری عمر قلم قسم کے شکوک و شبہات پیش کرتے رہے کبھی بھی انشراح قلب کے ساتھ ساری قوم باوجود بہتے نشاںوں کے دیکھنے کے غلط نہ ہو سکی۔ اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناکام رہے۔ یہاں تک کہ عماری بھی جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے۔ بگڑ گئے اور بعض مرتد ہو کر لعنتیں کرنے لگے۔ فقیہ اور فریسی جو موسیٰ کی گنتی پر بیٹھنے والے تھے اُن کو نصیب نہ ہوا کہ اس آسمانی نور سے جھٹے لیتے اور ان سچائی کی باتوں کو جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کرائے تھے، قبول کر لیتے اور توجہ سے سنتے۔ اگرچہ کہا جائے گا کہ ان کو بہت ہی مشکلات پیش آئیں۔ جو مسیح کی علامتوں اور نشانات کے متعلق پیشگوئیوں کے رنگ میں تھیں، لیکن اگر توجہ کرتے اور رشید ہوتے اور ان کو قوتِ حاسہ ملی ہوتی، تو ضرور فائدہ اُٹھا لیتے اور زور دیکر مشکلات سے نکل جاتے۔ ان اُمور اور واقعات پر نگاہ کرنے سے طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ انسان اپنے ہی حربہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ جو لوگ توجہ نہیں کرتے اور اس کے وجود کو بے سود اور فغول قرار دیتے ہیں اور اس کی پاکیزہ باتوں پر کوئی غم نہیں کرتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عروم رہ جاتے ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ توجہ اور غور سے سُنا چاہیے اور جو لوگ توجہ اور غور سے نہیں سنتے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے۔ اسی طرح پر میں اب یوں کہتا ہوں کہ

یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر فضل لگے ہوتے ہوتے ہیں اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردے آتے ہیں۔ اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور مفسرین کی باتوں پر ہنسی کرتے ہیں اور ان سے فائدہ نہ اٹھا کر محروم ہو جاتے ہیں اور آخر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

مامویرین کی باتوں سے فائدہ اٹھانیوالے لوگ لیکن جو محض ظن سے کام لے کر میلہ دراستقلال کے ساتھ اس کی باتوں کو متوجہ ہو کر سنتے ہیں

وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آخر سچائی کی چمک خود ان کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے کانوں میں نئی سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دل فکر کرتا ہے اور عمل کا رنگ پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ شکہ پاتے ہیں۔

دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو نیکی اور مصلحتی کا موقع ملے اور وہ اُس کو کھو دے تو اس موقع کے نتائج کرنے سے اس کو ہم و غم ہوتا ہے اور ایک درد غموس کرتا ہے۔ اس طرح پر جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا زمانہ پایا اور اس موقع کو کھو دیا، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اہل دنیا اس کے بے خبر ہیں اگر اہل دنیا کو مہرودوں کے حالات پر اطلاع ہو سکتی اور مہرودے دنیا میں دوبارہ آکر اپنے حالات مناسکتے تو سب کے سب فرشتوں کی سی زندگی بسر کرنے والے ہوتے اور دنیا میں گناہ پر موت طاری ہو جاتی لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اور اس معاملہ کو پردہ اور خفایاں رکھا ہے تاکہ نیکی کا اجر اور ثواب منافع نہ ہو جاوے۔ دیکھو اگر امتحان سے پہلے سوالات کو شائع کر دیا جائے تو ان کے جوابات میں لیاقت کیا معلوم ہو سکتی ہے؟ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے جو مواخذہ کا طریق رکھا ہے اس کو افراط و تفریط سے بچا کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے پردے کھول دیتا اور کوئی امر مخفی اور پوشیدہ ایمانیات میں خفا

کوئی دہریہ اور مبت پرست رہ سکتا تھا؟

مثلاً اگر یہاں ہی کے دو چار مہرودے اگر حقیقت بتا دیں اور اپنے پوتوں اور عزیزوں کو بتائیں تو کوئی دُور گمان رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ اب اگر کوئی آفتاب پر ایمان لاوے کہ یہ ہے اور روشنی دیتا ہے تو بتاؤ اس ایمان کا کوئی ثواب لے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قدر و قیمت اور نیکی کی جزا کے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ کچھ خفا بھی ہو۔ دانشمند آدمی سعادت پاتا ہے۔ بیوقوف اس سے محروم رہ جاتا ہے اور پھر کوئی ایمانی امر ایسا نہیں ہے جس میں حقیقت اور فلسفہ نہ ہو۔ اس خفایاں عظیم الشان فلسفہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر ایسا انکشاف ہوتا کہ کوئی چیز مخفی نہ رہ جاتی۔

معاذ کا حال و خدا کی رضا کا پتہ معلوم ہو جاتا، تو نیکی نیکی نہ رہتی اور نہ اس کی کوئی قدر ہوتی۔ بشود محسوس چیزوں پر ایمان لانے سے کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ مسجد پر یا درخت یا آفتاب پر ایمان لانا بالاولاد اور ان کے وجود کا اعتراف کرنے والا کسی جزا کا مستحق نہیں ہے، لیکن جو محض کو معلوم کر کے ایمان لاتا ہے۔ وہ بیشک قابلِ تعریف فعل کا کرنے والا معترف ہے اور درج اور تعریف کا مستحق معترف ہے۔ جب بالکل انکشاف ہو گیا۔ پھر کیا؟ اسی طرح پر اگر کوئی ۲۹ دن کے ہلال کو دیکھتا ہے تو بیشک اس کی نظر قابلِ تعریف ہوگی، لیکن اگر کوئی چودہ دن کے بعد جبکہ بدر ہو گیا اور عالم تاب روشنی نظر آتی ہے لوگوں کو کہے گا تو میں تمہیں چاند دکھاؤں میں نے دیکھ لیا ہے تو وہ مسخرہ اور فضول گو معترف یا جائیگا۔

غرض قابلیت فراست سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے کچھ چھپایا ہے اور کچھ ظاہر کیا ہے۔ اگر بالکل ظاہر کرتا تو ایمان کا ثواب جاتا رہتا اور اگر بالکل چھپاتا تو سارے مذاہب تاریخی میں دے رہتے اور کوئی بات قابلِ اعتناء نہ ہو سکتی اور آج کوئی مذہب والا دوسرے کو نہ کہہ سکتا کہ تو غلطی پر ہے اور نہ مواخذہ کا اصول قائم رہ سکتا مگر، کیونکہ یہ تکلیف المایطاع تھی، مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۴)

پس خدا کا فضل ہے کہ ہلکا سا امتحان رکھا ہوا ہے جس میں بہت مشکلات نہیں، باوجودیکہ وہ عالم ایسا آدق ہے کہ جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ پھر بھی خدا تعالیٰ نے انوار و برکات کا ایک سلسلہ رکھا ہے جس سے اس دنیا ہی میں پتہ لگ جاتا ہے اور وہ غنی امور متحقق ہو جاتے ہیں۔

آج کل کے فلاسفوں نے مردوں کے واپس آنے کی بہت تحقیقات کی ہے۔ امریکہ میں سٹر الہی ایک شخص کو مار کر دیکھا کہ آیا مرنے کے بعد شعور باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اُس شخص کو جس پر یہ تجربہ کرنا چاہا۔ کہہ دیا گیا کہ تم نے آج کے اشارے سے بتا دینا، مگر جب وہ ہلاک کیا گیا، تو کچھ بھی نہ کر سکا، کیونکہ یہ ایک سٹر الہی ہے جس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان جب حد سے گزرتا ہے تو مرنے کی تلاش کی فکر میں ہوتا ہے۔ مغربی دنیا میں جو زمینی تحقیقات میں لگی ہوئی ہے وہ ہر فلسفہ میں ادب کے ڈونگل جاتی ہے اور انسانی حدود کو چھوڑ کر آگے قدم رکھنا چاہتی ہے، مگر بے فائدہ۔ محقر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن امور کو جو ایمانیات سے متعلق ہیں نہ تو اس قدر چھپایا ہے کہ تکلف کی حد تک پہنچ جائیں اور نہ اس قدر ظاہر کیا ہے کہ ایمان ایمان ہی نہ رہے اور کوئی فائدہ اس پر مرتب نہ ہو سکے۔

اسلام ایک زندہ مذہب

باوجود ان ساری باتوں کے آج اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے کہ مسمومہ عالم میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ اپنی روشنی ہدایتوں اور عملی سچائیوں کے ساتھ زندہ نشانات اور زندہ برکات کا ایک زبردست معجزہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس کے مقابلہ کی بھی میں طاقت نہیں۔

یہ بات کہ اسلام اپنی پاک تعلیم اور اس کے زندہ نتائج کے ساتھ اس وقت مسمومہ عالم میں ممتاز ہے۔ نرا دعویٰ ہی دعویٰ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعہ اس سچائی کو ثابت کر دیا ہے اور کُل مذاہب و ملوک و عورت سچ کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ فی الحقیقت اسلام ہی ایک زندہ مذہب ہے اور جسے ابھی تک شک ہو وہ میرے پاس آئے اور ان غویوں اور برکات کو خود مشاہدہ کرے، مگر طالب صادق بن کر آئے نہ جلد باز معترض ہو کر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں دُنیا میں ظاہر ہوئے اور خدا تعالیٰ کے جلال اور کرم گشتہ توحید کو زندہ

کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے۔ اس زمانہ ہی کی حالت پر اگر کوئی سعادت مند سلیم الفطرت غور کن دل بیکر فکر کرے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ کی حالت ہی آپ کی سچائی پر ایک روشن دلیل ہے اور دانشمند اس وقت ہی کو دیکھ کر اقرار کرے اور معجزہ بھی طلب نہ کرے۔

پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتاب ”میزان الحق“ میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا سبب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خدا تعالیٰ نے اُن کو نہ روکا؟ اس سوال کا پھر آپ جواب دیتا ہے کہ اُس وقت چونکہ عیسائی بگڑ گئے تھے۔ اُن کے اخلاق اور اعمال بہت خراب تھے۔ اُنھوں نے سچی راست باطنی کا طریقی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن کی تنبیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس لیے آپ کو نہ روکا۔ اس سے یہ نادان عیسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا تو اعتراف نہیں کرتا، بلکہ معترض کی صورت میں اس کو پیش کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کیا اس وقت کے حسب حال کسی مصلح کی ضرورت تھی یا یہ کہ ایک کا جو ایک ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے تو دوسرا بھی کاٹنا جاوے جو بیمار ہے پتھر مار کر مار دیا جاوے۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کے رحم کے مناسب حال ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ عیسائی تسلیم کرتے ہیں وہ تاریکی کا زمانہ تھا اور دنیا نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ ہندوستان میں بُت پرستی ہو رہی تھی۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ کل مسمومہ عالم میں ایک خطرناک تاریکی چھائی ہوئی تھی، جس کا اعتراف ہر قوم اور ملت کے مورخوں اور محققوں نے کیا ہے۔ اب ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود بے ضرورت نہ تھا۔

بلکہ وہ کل دنیا کے لیے ایک رحمت کا نشان تھا، چنانچہ فرمایا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) یعنی لمبے بنی کریم ہم نے تمہیں تمام عالم پر رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو تو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس وقت آئیہ ورت کی کیا حالت ہے اور کس خطرناک مبت پرستی کے تاریک غار میں گرا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی شرمگاہ کی پرستش بھی ان دید کے سامنے داولوں میں متوجہ تھی اور نہ آپ کو معلوم تھا کہ بلاؤں کا مہلک کے عیسائیوں کا کیا حال ہے۔ وہ کس قسم کی انسان پرستی میں مصروف ہو کر اخلاق اور اعمال صالحہ کی قیود سے نکل کر بالکل تاریک زندگی بسر کر رہے تھے اور نہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ ایران اور مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ غرض آپ تو ایک جنگل میں پیدا ہوئے تھے۔ نہ اس وقت کوئی تاریخ مدون ہوتی تھی جو آپ نے پڑھی ہوتی۔ نہ کسی مدرسہ اور محبت میں آپ نے تعلیم پائی تھی، جو معلومات وسیع ہوتے اور نہ کوئی اور ذرائع لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے تھے جیسے تاریخ اخبار یا ڈاک خانے وغیرہ۔

آپ کو تو دنیا کے بگڑ جانے کی اطلاع صرف خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی۔ جب یہ آیت اتری فَلَمَّا أَفْتَدَا رَفِیَ الْاَنْبِیَاءَ وَالْاَنْبِیَاءَ (الروم: ۴۲) یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے۔ دریاؤں سے مراد وہ لوگ ہیں، جن کو پانی دیا گیا یعنی شریعت اور کتاب اللہ ملی اور جنگل سے مراد وہ ہیں، جن کو اس سے حصہ نہیں ملتا تھا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب بھی بگڑ گئے اور مشرک بھی۔ الغرض آپ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تا تاریکی کو دور کریں۔ ایسے پر نق زمانہ میں

دلائل صداقت

(کہ چاروں طرف فسق و فجور کی ترقی تھی اور شرک و ہریت کا زور تھا کہ یہ اعتقاد

ہی درست تھے اور نہ اعمال صالحہ اور نہ اخلاق ہی باقی رہے تھے) آپ کا پیدا ہونا بجائے خود آپ کی سچائی اور ہمنجاب اللہ ہونے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ کاشش کوئی اس پر غور کرے۔ عقل مند اور سلیم الفطرت انسان ایسے وقت پر انیوالے مصلح کی تکذیب کے لیے کبھی جلدی نہیں کر سکتا۔ اور کم از کم اس کو اتنا تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت پر آیا ہے۔ وہاں طاعون اور ہیبت کی شدت کے وقت اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ان کے علاج کے لیے آیا ہوں، تو کیا اس قدر تسلیم کرنا نہیں پڑیگا کہ یہ شخص ضرورت کے وقت پر آیا ہے؟ بیشک ماننا پڑے گا۔ اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے پہلی دلیل یہی ہے کہ آپ جس وقت تشریف لائے، وہ وقت چاہتا تھا کہ مردے از غیب بیرون آئیں و کارے بکند۔ اسی کی طرف تفسر ان کریم نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے: بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَاِلْحَقْنَا نَزْلًا (نہی اسرائیل: ۱۰۶)

پس یاد رکھو کہ انور اللہ کی شناخت کی پہلی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس وقت اور موقع پر نگاہ کی جاوے کہ کیا اس وقت کسی مرد آسمانی کے آنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟

ایک شخص اگر نہروں کی موجودگی اور متحد کنوؤں کے ہوتے ہوئے پھر ان میں ہی کنواں لگاتا ہے، تو صاف کہنا پڑیگا کہ یہ وقت اور روپیہ کا ٹخن کرنا ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے جنگل میں جہاں کوئی کنواں نہیں ہے کنواں لگاتا ہے تو ماننا پڑیگا کہ اُس نے خیر جاری کے لیے یہ کام کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جسمانی جنگل میں پیدا ہوئے، ویسے ہی روحانی جنگل بھی تھا۔ مجتہدین اگر جسمانی اور روحانی نہریں نہ تھیں، تو دوسرے ملک روحانی نہر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے اور زمین بربادی میں تھی جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے: **إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ يَبْغِي الْاِثْمَ عَنْ بَعْضِ مُؤْمِنَانَا** (الحمدید ۱۸) یعنی یہ بات نہیں معلوم ہے کہ زمین سب کی سب مرگئی تھی۔ اب خدا تعالیٰ نئے سرے اس کو زندہ کرتا ہے۔ پس یہ زبردست دلیل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہ آپ ایسے وقت میں آئے کہ ساری دنیا عام طور پر بدکاریوں اور بد عقائد میں مبتلا ہو چکی تھی اور حق و حقیقت اور توحید اور پاکیزگی سے غالی ہو گئی تھی۔

پھر دوسری دلیل آپ کی سچائی کی یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارے گئے جب وہ اپنے فرض رسالت کو بے طور پر ادا کر کے کامیاب اور بائرا ہو چکے۔ حقیقت میں جیسے مامور من اللہ کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ وقت پر آیا ہے یا نہیں؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں۔ اُس نے ان بیماریوں کو جن کے علاج کے لیے وہ آیا، اچھا بھی کیا یا نہیں؟

زیر تہ تفصیل کی اس مقام پر ضرورت نہیں، کیونکہ اس مجمع میں **عربوں کی اخلاقی اور روحانی حالت** بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بخوبی علم ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کا کیا حال تھا۔ کوئی بدی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے کوئی ہر صیغہ اور امتحان کو پاس کر کے کمال استاد ہر فن کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ بدیوں اور بدکاریوں میں ماہر اور پورے تھے۔ شرابی، زانی، یتیموں کا مال کھانے والے، قمار باز، غرض ہر برائی میں سبک بڑے ہوتے تھے، بلکہ اپنی بدکاریوں پر فخر کرنا سارے تھے۔ اُن کا قول تھا: **مَا رَحَى إِلَّا حَيَاتُنَا السُّنَيَا سُنُوْتُ دُنْيَا (المہتہ ۱۱)** ہماری زندگی اسی قدر ہے کہ یہاں ہی مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ ہنر نشر کوئی چیز نہیں۔ قیامت کب نہیں۔ جنت کیا ہے اور جہنم کیا؟ قرآن شریف کے احکام جن بدیوں اور برائیوں سے روکتے ہیں وہ سب مجموعی طور پر ان میں موجود تھیں۔ ان کی حالت کا نقشہ ہے۔ جس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ ایک موقع پر فرماتا ہے: **يَتَمَتَّعُونَ دِيَارَهُمْ كَالْمُؤْنَفِ (مستند ۱۳)** کھاتے ہیں اور قلع اٹھاتے ہیں یعنی

اپنے پیٹ کی اور دوسری شہوات میں مبتلا اور اسیر ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان جذباتِ نفس اور دیگر شہوات میں اسیر اور مبتلا ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ طبعی تقاضوں کو اخلاقی حالت میں نہیں لاتا اس لئے ان شہوات کی غلامی اور گرفتاری ہی اس کے لئے جہنم ہو جاتی ہے اور ان ضرورتوں کے حصول میں مشکلات کا پیش آنا اس پر ایک خطرناک عذاب کی صورت ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جس حال میں ہیں گویا جہنم میں مبتلا ہیں۔

یہ بات ہرگز ہرگز محمول جانے کے قابل نہیں ہے کہ قرآن شریف جو خاتمِ اکتب ہے۔ دراصل قصوں کا مجموعہ نہیں ہے جن لوگوں

قرآن مجید قصوں کا مجموعہ نہیں

نے اپنی غلط فہمی اور حق پوشی کی بنا پر قرآن شریف کو قصوں کا مجموعہ کہا ہے۔ انھوں نے عقائد شناس فطرت سے حصہ نہیں پایا، ورنہ اس پاک کتاب نے تو پہلے قصوں کو بھی ایک فلسفہ بنا دیا ہے اور یہ اس کا احسانِ عظیم ہے، ساری کتابوں اور نیوں پر؛ ورنہ آج ان باتوں پر مبنی کی جاتی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس علمی زمانہ میں جبکہ موجوداتِ عالم کے عقائد اور خواص الاشیاء کے علوم ترقی کر رہے ہیں۔ اس نے آسمانی علوم اور کشفِ حقانیت کے لیے ایک سلسلہ کو قائم کیا۔ جس نے ان تمام باتوں کو جو سیح احوال کے زمانہ میں ایک معمولی قصوں سے بڑھ کر وقعتِ مذہبی تھی اور اس سائنس کے زمانہ میں ان پر مبنی ہو رہی تھی۔ علمی پیرایہ میں ایک فلسفہ کی صورت میں پیش کیا۔

بہشت و دوزخ کی حقیقت

پہلے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل خیالی اور سادہ طور پر بہشت و دوزخ کو رکھا گیا تھا۔ حضرت مسیحؑ نے پھانسی پانے والے چور کو یہ کہہ دیا کہ آج ہم بہشت میں جاؤ گے، مگر بہشت کی حقیقت پر کوئی نکتہ بیان نہ فرمایا۔ ہم اس وقت اس سوال کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ میسائیوں کے انجیلی عقیدے اور بیان کے موافق وہ بہشت میں گئے یا دوزخ میں، بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ بہشت کی حقیقت انھوں نے کچھ بیان نہیں کی۔ ہاں یوں تو میسائیوں نے اپنے بہشت کی مساحت بھی کی ہوئی ہے۔ بر خلاف اس کے قرآن شریف کسی تعلیم کو حقے کے رنگ میں پیش نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ایک علمی ضرورت میں اُسے پیش کرتا ہے۔ مثلاً اسی بہشت و دوزخ کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي حُزْبِهِ اَعْمٰی فَاُولٰٓئِكَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل : ۴۳) یعنی جو اس دُنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ کیا مطلب کہ خدا تعالیٰ اور دوسرے عالم کے لذات کے دیکھنے کے لیے اسی جہان میں حواس اور آنکھیں ملتی ہیں جس کو اس جہان میں نہیں ملیں، اس کو دُعا بھی نہیں ملیں گے۔ اب یہ امر انسان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ ان حواس اور آنکھوں کے حاصل کرنے کے واسطے اسی عالم میں کوشش اور سعی کرے تاکہ دوسرے عالم میں بنائے۔ ایسا ہی عذاب کی حقیقت اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے قرآن شریف فرماتا ہے۔ نَادِ اللّٰهَ الْمُؤْمِنَةَ اَلَّتِیْ تَطْلُعُ عَلٰی الْاَفْسَدَةِ (الحمرہ : ۸۷)

یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک آگ ہے جس کو وہ مجبور کرتا ہے اور انسان کے دل ہی پر اس کا شعلہ بجھ کرکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی اور جہنم کی اصل جڑ انسان کا اپنا ہی دل ہے اور دل کے ناپاک خیالات اور گنہگارے ارادے اور عزم اس جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور پھر ہمیشہ کے انعامات کے متعلق نیک لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يُغْفِرُ مَوْنَهُمَا تَعْلَمُ الْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ مَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** (الدھر: ۷) یعنی اس جگہ نہیں نکال رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ مومنوں اور اعمال صالحہ کریموں کی جزا کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: **جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ان باتوں کو ہفتہ قرار دے سکتا ہے۔ یہ کیسی سچی بات ہے۔ جو یہاں آپاشی کرتے ہیں وہی پھل کھائیں گے۔ غرض قرآن شریف اپنی ساری تعلیموں کو علوم کی صورت اور فلسفہ کے رنگ میں پیش کرتا ہے اور یہ زمانہ جس میں خدا تعالیٰ نے ان علوم حقہ کی تبلیغ کے لیے اس سلسلہ کو خود قائم کیا ہے۔ کشف حقائق کا زمانہ ہے۔

قرآن کریم کے احسانات پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور بیوں پر احسان کیا ہے۔ جو ان کی تعلیموں کو جو ہفتہ کے رنگ میں تھیں۔ علمی رنگ دیدیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ **إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ لِّمَنَّا هُوَ بَالِغٌ لِّلْأَوَّلِ (الطارق: ۱۵۱۴)** وہ میزانِ ہمین، نور اور شفاء اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے فقہ سمجھتے ہیں۔ انھوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا، بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے مخالفت کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ **مِرَاسُ نُوْرٍ** حکمت اور معرفت ہے، دکھانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقعت نہ دیں۔ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے۔ اس لیے ہم ان کی مخالفت کیوں پڑوا کریں۔ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعہ اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو۔ جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو حرمت سے پڑھو مگر نہ ناقص سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔

بہشت اور دوزخ کی حقیقت اب میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے بہشت اور دوزخ کی جو حقیقت بیان کی ہے کسی دوسری کتاب

نے بیان نہیں کی۔ اس نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ اسی دنیا سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے؛ چنانچہ فرمایا: **وَلَقَدْ مَقَامُ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ (الرحمن: ۴۷)** یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اس کے واسطے دو بہشت ہیں۔ یعنی ایک بہشت تو اسی دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اُس کو برائیوں سے روکتا ہے اور بدیوں کی طرف دوڑنا دل میں ایک اضطراب اور قلق پیدا کرتا ہے۔ جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے، لیکن جو شخص خدا کا خوف کھاتا ہے تو وہ بدیوں سے پرہیز کر کے اس عذاب اور درد سے تو دم نقد بچ جاتا ہے جو شوہر اور جذبات نفسانی کی غلامی اور اسیری سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وفاداری اور خدا کی طرف جھکنے میں ترقی کرتا ہے جس سے ایک لذت اور سُرور اُسے دیا جاتا ہے اور یوں بہشتی زندگی اسی دنیا سے اُس کے لیے شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح پر اس کے خلاف کرنے سے جہنمی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔

۸۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل اس وقت میرا صرف یہ مطلب ہے کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف تھیں متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے، اس میں پورے کامیاب ہو گئے۔ میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف لاتے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو مرض کے آخری درجہ میں پایا۔ جو ان کی موت تک پہنچ گیا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ مریض چکے تھے جیسا کہ اس وقت کی تاریخ کے پتہ سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر انصافاً کوئی سوچے کہ اپنے خدمت گار کے عیب و درہنیں کر سکے تو جو شخص ایک بگڑی ہوئی قوم کی اسی اصلاح کر دے کہ گویا وہ عیب اُس میں تھے ہی نہیں تو اس سے بڑھ کر اس کی صداقت کی اد کیا دلیل ہو سکتی ہے؟

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہیں کی؛ ورنہ یہ ایسے روشن دلائل ہیں کہ دوسرے نبیوں میں اُس کے نظائر بہت ہی کم ملیں گے۔ مثلاً جب ہم آپ کے بالمقابل حضرت مسیح کو دیکھتے ہیں، تو کھتہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ چند حواریوں کی بھی کامل اصلاح نہ کر سکے اور ہمیشہ اُن کو سست اعتقاد کہتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض کو شیعہ مان بھی کہا۔ وہ ایسے لالچی تھے کہ یہود اسکی روٹی جو مسیح کا خزانہ یعنی مقابلہ اوقات اس قبل میں سے جو اُس کے پاس رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی چُرا بھی لیا کرتا تھا۔ آخر اسی لالچ نے اُسے مجبور کیا کہ وہ تیس درہم بیکر اپنے استاد اور مُرشد کو گرفتار کرادے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی جانیں دے دیں آسان سمجھیں، بجائے اس کے کہ اُن میں غدار کا ناپاک حصہ پایا جاتا۔ یورپین موزوں تک کو اس امر کا اعتراف کرنا پڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اُن وفاداری اور اطاعت

اپنے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی اس کی نظیر کسی دوسرے نبیوں کے متبعین میں نہیں ملتی ہے۔ خصوصاً مسیح علیہ السلام تو اس مقابلہ میں بالکل تہی دست ہیں۔ اب جبکہ اس قدر غلو ان کی شان میں کیا گیا ہے اور باوجود کمزوریوں کی ان مثالوں اور واقعات کے ہوتے ہوئے جو انجیل میں موجود ہیں، ان کو خدا بنایا گیا ہے۔ ان کی قوتِ قدسی اور جذبِ کشش کا یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے، تو اور ان سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ عیسائی جب حواریوں کی امتعاوی اور عملی کمزوریوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسیح کے بعد ان میں قوت اور طاقت آگئی مٹی اور وہ کامل نمونہ ہو گئے تھے، مگر یہ جواب کیسا مضحکہ خیز اور غدر گناہ بدتر از گناہ کا مصادیق ہے۔ کہ چراغ کی موجودگی میں تو کوئی روشنی نہیں۔ چراغ کے بجھ جانے کے بعد روشنی ہو گئی۔ کیا خوب !!

ایک نبی کے سامنے تو وہ پاک صاف نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہو گئے ؟ اس سے تو معلوم ہوا کہ مسیح اپنی قوتِ قدسی کے لحاظ سے اور بھی کمزور اور ناتواں تھا۔ معاذ اللہ یہ ایک نحوست تھی کہ جب تک حواریوں کے سامنے رہی وہ پاک نہ ہو سکے اور جب اٹھ گئی، تو پھر روح القدس سے متاثر ہو گئے۔ تعجب !!

بہت سے انگریز مصنفوں نے بھی اس مضمون پر قلم اٹھایا ہے اور ماننے ظاہر کر ہے کہ مسیح نے ایک گروہ پایا تھا جو پہلے سے تو دیت کے مقاصد پر اطلاع پا چکے تھے اور فقیہوں فریسیوں سے خدا کی باتیں سننے تھے۔ اگر وہ راستباز اور پاکباز ہوتے تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی اور چودہ سو برس تک لگاتار ان میں وقتاً فوقتاً نبی اور رسول آتے رہے، جو خدا کے احکام اور حدود سے انہیں اطلاع دیتے رہے۔ گویا ان کے نطفہ میں رکھا ہوا تھا کہ وہ خدا کو مانیں اور خدا کے حدود کی عظمت کریں اور بدکاری سے بچیں۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ وہ اس تعلیم سے جو مسیح انہیں دینا چاہتا تھا۔ بے خبر ہوتے۔

مسیح اگر انہیں درست بھی کر دیتے تب بھی یہ کوئی بڑی قابلِ تعریف بات نہ تھی، کیونکہ ایک طبیب کے کامل علاج کے بعد اگر کوئی دوسرا اچھا کر دے، تو یہ خوبی کی بات نہیں۔ اس لیے بفرضِ محال اگر مسیح نے کوئی فائدہ پہنچایا بھی ہو تو بھی یہ کوئی قابلِ تعریف بات نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہاں کسی فائدہ کی نظیر بھی نظر نہیں آتی۔ یہود انہیں تیسری روپیہ لے کر استاد کو بیچ لیا اور پطرس نے سامنے کھڑے ہو کر لعنت کی اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اُمداد بدر میں آپ کے سامنے سرودیدینے۔ اب انصاف کا مقام ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے اور قرآنِ شریف نہ ہوتا تو ایسے نبی کی بابت کیا کہتے جس کی تعلیم اور قوتِ قدسی کے نمونے یہود اسکی روٹی اور پطرس ہیں۔

قوتِ قدسی کا یہ حال اور تعلیم ایسی اوصوری اور ناقص کہ کوئی دانشمند اسے کامل نہیں کہہ سکتا اور نہ صرف

یہی بلکہ انسان کی تمدنی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو اُس سے کوئی تعلق ہی نہیں اور پھر لطف یہ کہ اُس کے کوئی تاثرات باقی نہیں ہیں۔

دعویٰ ایسا کیا کہ عقل، کائنات، قانون قدرت اور متقدمین کے عقائد اور مسلمات کے مترشح خلاف۔ ان انگریز معتمدوں کو اقرار کرنا پڑا ہے کہ اگر قرآن نہ آتا، تو بہت بُری حالت ہوتی۔ اُنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں، وحشیوں کو دُور ست کیا اور پھر ایسے صادق اور وفادار لوگ تیار کیے کہ اُنہوں نے اس کی رفاقت میں کبھی اپنے جان و مال کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس قسم کی وفاداری اور اطاعت، اِشار اور جان باری پیدا نہیں ہو سکتی بیشک مقتدا اور متبع میں اعلیٰ درجہ کی قوتِ تقدسی اور جذب نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ عربوں کو پہلی راستبازی ہی نہ سکھائی گئی تھی، بلکہ اُن کی دماغی قوتوں کی بھی تربیت کی تھی۔ سواری تو ایک گاؤں کا بھی انتظام نہ کر سکتے تھے، مگر صحابہؓ نے دُنیا کا انتظام کر کے دکھا دیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے والدین نے حکومت اور سلطنت کی تھی اور اس لیے وہ انتظامِ ملک داری اور قوانینِ سیاست آگاہ تھے۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قرآن شریف کی کامل تعلیم کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف اُس نے اُن کو فرشتے بنا دیا اور دوسری طرف وہ عقلِ عظیم ہو گئے۔

بقیۃ تقریر ۲۷ دسمبر ۱۹۰۱ء

آنحضرت کی قوتِ قدسیہ کا کمال

یہ کیسی بدیہی اور صاف بات ہے کہ ایک طبیب اگر ناقابلِ علاج مریضوں کو اچھا کر دے، تو اس کو طبیبِ حاذق ماننا

پڑیگا اور جو اس پر بھی اس کی مذاقت کا اقرار نہ کرے، اس کو مجرماً حق اور نادان کے اور کیا کہیں گے۔ اسی طرح پر بیمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں مریضانِ گنناہ کو اچھا کیا؛ حالانکہ ان مریضوں میں سے ہر ایک بجائے خود ہزارہا قسم کی دُرحانی بیماریوں کا مجموعہ اور مریض تھا۔ جیسے کوئی بیمار کہے سر درد بھی ہے۔ نزلہ ہے۔ استسقا ہے۔ وجع المفاصل ہے۔ طحال ہے۔ وغیرہ وغیرہ تو جو طبیب ایسے مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کو تندرست بنا دیتا ہے۔ اس کی تشخیص اور علاج کو صحیح اور کھلی ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اچھا کیا اُن میں ہزاروں دُرحانی امراض تھے۔ جس جس قدر اُن کی کمزوریوں اور گنناہ کی حالتوں کا تصور کر کے پھر اُن کی اسلامی حالت میں تغیر اور تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت

اور قوتِ قدسی کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ مبتدا اور تعجب ایک الگ امر ہے جو اپنی تاریکی کی وجہ سے سچائی کے نور کو دیکھنے کی قوت کو سلب کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی دل انصاف سے خالی نہیں اور کوئی سر عقل مجمع سے جہتہ رکھنے والا ہے تو اس کو صاف اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ سے بڑھ کر عظیم الشان پاکیزگی کی طرف تبدیل کر دینے والا انسان دُنیا میں نہیں گذرا۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ۔

اب بالمقابل ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح نے کس کا علاج کیا؟ اُنھوں نے اپنی رُوحانیت اور عقدِ ہمت اور قوتِ قدسی کا کیا کرشمہ دکھایا؟

زبانی باتیں بنانے سے تو کچھ فائدہ نہیں جیسا کہ عملی رنگ میں اُن کا نمونہ نہ دکھایا جاوے جبکہ اس قدر مبالغہ اُن کی شان میں کیا گیا ہے کہ بایں مُنفع و نفع دانا تو انی اُن کو خدا کا منصب دیدیا گیا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اُن کی عام رحمت اپنا اثر دکھاتی اور اقتداری قوت کوئی نیا نمونہ پیش کرتی مگر گناہ کی زندگی پر دُنیا میں موت آجاتی اور فرشتوں کی زندگی بسر کرنے والوں سے دُنیا منور ہو جاتی، مگر یہ کیا ہو گیا کہ چند خاص آدمی بھی جو آپ کی محبت میں ہمیشہ رہتے تھے، ورنہ مست نہ ہو سکے۔

عیسائی اپنے خدایسوع کا مقابلہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مگر تعجب ہے کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرز پر کبھی ایک قدم بھی چلنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اس طریق پر وہ آنحضرت معلوم سے آپ کا مقابلہ کریں، تو انہیں معلوم ہو جاوے۔

یاد رکھو کہ نبی تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللہ ثابت کرنے انبیاء اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہوتے ہیں

یہ ہیں کہ وہ اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ دُنیا میں جس قدر اشیاء خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب کبھی نہ کسی پہلو سے انسان کے لیے مفید ہیں۔ جیسے درخت بنایا ہے۔ اس کے پتے، اس کا سایہ اس کی چھال، اس کی مکوڑی، اس کا پھل۔ غرض اس کے سارے جیسے کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ بخش ہیں یسوع کی روشنی سے انسان بہت فائدہ حاصل کرتا ہے اور اسی طرح پر تمام چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مفید اور نفع رساں ہیں، مگر ہم کو عیسائیوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ انھوں نے ایک عاجز انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی قرار دیا۔ مگر اس کا کوئی فائدہ دُنیا پر ثبات نہیں کر سکتے اور کوئی اُس کی مقتدرانہ تخیل کا نمونہ ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اُن کا باطن اللہ اگر پُر توانہ سپر تمام کھنڈ کا مصداق ہوتا، مگر جب اس کی سوا انھم ہی پر غور کرتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اُس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بڑی خودکشی اور دُوسروں کی مصیبت دیکھ کر اپنی جان پر کھیل جانا یہ کیا دانشمندی اور مصلحت ہے اور اس سے ان مصیبت زدوں کو کیا فائدہ؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نمونہ

انصاف اور ایمان کا تعنا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں سچ کو بالکل ناکامیاب ماننا پڑتا ہے کیونکہ

اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کا موقع ملا ہے مسیح کو نہیں ملا ہے۔ اور یہ اُن کی بد قسمتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسیح کو کامل نمونہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ انسان کے ایمان کی تکمیل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اول یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ معصائب کا تجربہ مشق ہو اُس وقت وہ خدا تعالیٰ سے کیسا تعلق رکھتا ہے؟ کیا وہ صدق، اخلاص، استقلال اور سچی وفاداری کے ساتھ ان معصائب پر بھی انشراح صدر سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرتا اور اس کی حمد و ستائش کرتا ہے یا شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ اور دوسرے جب اس کو عروج حاصل ہوا اور اقبال کو فروغ ملے تو کیا اقبال اور اقبال کی حالت میں وہ خدا سے تعلق کا قبول جاتا ہے اور اس کی حالت میں کوئی قابل اعتراض تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے یا اسی طرح خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا اور اس کی حمد و ستائش کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو عفو کرتا اور اُن پر احسان کر کے اپنی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیتا ہے۔

مثلاً ایک شخص کسی نے مارا ہے۔ اگر وہ اس پر قادر ہی نہیں ہو گا اس کو سزا دے سکے اور اپنا انتقام لے۔ پھر بھی وہ کہے کہ دیکھو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس کا نام بُردباری اور قتل نہیں رکھ سکتے کیونکہ اُسے قدرت ہی حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسی حالت ہے کہ گالی کے صدمہ سے بھی رو پڑے تو یہ سترنی بی ازبے چادری کا معاملہ ہے۔ اس کو اخلاق اور بُردباری سے کیا تعلق !!!

مسیح کے اخلاق کا نمونہ اسی قسم کا ہے۔ اگر انہیں کوئی اقتداری قوت ملتی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی توفیق انہیں ہوتی پھر اگر وہ اپنے دشمنوں سے پیادہ کرتے اور اُن کی غلطی میں بخش دیتے، تو بیشک ہم تسلیم کر لیتے کہ ان اُمتوں نے اپنے اخلاقِ فاضلہ کا نمونہ دکھایا، لیکن جب یہ موقع ہی اُن کو نہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا نمونہ ٹھہرانا مرتج بے حیاتی ہے۔ جب تک دونوں پہلو نہ ہوں خلق کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اب مقابلہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا اور تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے۔ آپ کے صحابہ کو سخت سخت تکلیفیں دیں۔ جن کے تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے۔ اُس وقت جیسے بلبل برداشتیں آپ نے کام لیا، وہ ظاہر بات ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور پھر فتح مکہ کا موقع ملا تو اُس وقت ان تکالیف اور معصائب اور سختیوں کا خیال کر کے جو مکہ والوں نے تیرہ سال تک آپ پر اور آپ کی جماعت پر کی تھیں آپ کو حتیٰ پہنچا تھا کہ قتل عام کر کے مکہ والوں کو تباہ کر دیتے اور اس قتل میں کوئی مخالفت بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان تکالیف کے لیے وہ واجب القتل ہو چکے تھے۔ اس لیے اگر آپ میں قوت غضبی ہوتی تو وہ بڑا عجیب موقع انتقام کا تھا کہ وہ سب گرفتار ہو چکے

تھے۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اُن سب کو چھوڑ دیا اور کہا لَا تَنْتَهِبْ عَلَيْكُمْ اَيْدِيَكُمْ۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مگر کی مصائب اور تکالیف کے نظارہ کو دیکھو کہ قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے کس طرح پر اپنے جانسناں دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نمونہ آپ کے اخلاقِ فاضلہ کا جس کی نفیر دُنیا میں پائی نہیں جاتی۔

محض انکارِ مصل کی سزا اس دُنیا میں نہیں ملتی آپ کی نری تکذیب نہیں کی تھی، نری تکذیب سے

جو محض سادگی کی بنا پر ہوتی ہے اس دُنیا میں اللہ تعالیٰ سزائیں نہیں دیتا ہے لیکن جب کذب شرافت اور انسانیت کے حدود سے نکل کر بے حیائی اور دریدہ دہنی سے اعتراف کرتا ہے اور اعترافوں ہی کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ ہر قسم کی ایذا دہی اور تکلیف رسانی کے منصوبے کرتا ہے اور ہر اس کو حد تک پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرتِ جوش میں آتی ہے اور اپنے مامور و مشرل کے لیے وہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے فوجِ کُوم کو ہلاک کیا۔ یا فوجِ کُوم کو۔ اس قسم کے عذاب ہمیشہ اُن شرارتوں اور مظالم کی وجہ سے آتے ہیں۔ جو خدا کے ماموروں اور اُن کی جماعت پر کیے جاتے ہیں؛ ورنہ نری تکذیب کی سزا اس عالم میں نہیں دی جاتی۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اور اُس نے ایک اور عالمِ عذاب کے لیے رکھا ہے۔ عذاب جو آتے ہیں۔ وہ تکذیب کو ایذا کے درجے تک پہنچانے سے آتے ہیں اور تکذیب کو استہزاء اور مٹھنے کے رنگ میں کر دینے سے آتے ہیں۔ اگر نری اور شرافت سے یہ کہا جاوے کہ میں نے اس معاملہ کو سمجھا نہیں۔ اس لیے مجھے اس کے ماننے میں تاثر ہے تو یہ انکارِ عذاب کو کھینچ لایا والا نہیں ہے کیونکہ یہ تو صرف سادگی اور کمیِ علم کی وجہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر فوجِ کُوم کا اعترافِ شرفیافتہ رنگ میں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نہ پتھر داتا۔ ساری قومیں اپنی کرتوتوں کی پاداش میں سزا پاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمادیا ہے کہ جو لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ اُن کو امن کی جگہ تک پہنچا دیا جاوے خواہ وہ مخالفت اور منکر ہی ہوں۔ اس لیے کہ اسلام میں جبر اور اکراہ نہیں۔ جیسے فرمایا۔ لَّا كَرْهَ فِي الْإِسْلَامِ۔ (البقرہ: ۲۵۷)۔

لیکن اگر کوئی قتل کر لیا یا قتل کے منصوبے کر لیا اور شرارتیں اور ایذا رسانی کی سعی کرتا ہے تو مزور ہے کہ وہ سزا پاوے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مجربانہ حرکات پر ہر ایک پکڑا جاتا ہے۔ پس سخت دالے بھی اپنی شرارتوں اور مجربانہ حرکات کے باعث اس قابل تھے کہ اُن کو سخت سزائیں دی جاتیں اور اُن کے دُور سے اس ارضِ مقدس اور اس کے گرد و نواح کو صاف کر دیا جاتا، مگر یہ رحمۃ اللعالمین اور اِتَّقَ لَعْنَةُ الْحَنَافِي عَظِيمَ کا مصداق اپنے واجبِ القتل دشمنوں کو بھی پُوری قوت اور قدرت کے ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ لَا تَنْتَهِبْ عَلَيْكُمْ اَيْدِيَكُمْ۔

اناجیل کا یسوع اب پادری ہیں بتائیں کہ مسیح کے اس غلطی کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ انکی زندگی میں آپ کا نمونہ کہاں سے لائیں جبکہ وہ اُن کے عقیدے کے موافق ماریں ہی

کہتا رہا اور جس کو سر رکھنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ (اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ایک نبی اور مہمور کی نسبت یہ گمان کریں کہ وہ ایسا فرس اور مغلوک الحال تھا) انسان کا سب سے بڑا نشان اُس کا خلق ہے، لیکن ایک گال پر ملا پنہ کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دینے والے معلم کی عملی حالت میں اُس خلق کا یہیں کوئی پتہ نہیں لگتا۔

دوسروں کو کہتا ہے کہ گالی نہ دو، مگر یہودیوں کے مقدس فریسیوں اور فقیہوں کو ہر امکار، سانپ اور سانپ کے بچے آپ ہی کہتا ہے۔ یہودیوں میں بالمقابل اخلاق پائے جاتے ہیں۔ وہ اُسے نیک اُستاد کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ اُن کو ہر امکار کہتے ہیں اور کتوں اور سٹوروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ فقیہ اور فریسی نرم نرم الفاظ میں کچھ پُچھتے ہیں اور وہ دُعاویٰ دیا جاتا ہے کہ اُن سے بھی رومی گورنمنٹ میں کرسی نشین تھے۔ اُن کے مقابلہ میں اُن کے سوالوں کا جواب تو بہت ہی نرمی سے دینا چاہیے تھا اور خوب اُن کو سمجھانا چاہیے تھا، حالانکہ یہ بھانے سمجھانے کے گالی پر گالی دیتے چلے جاتے ہیں۔ کیا اس کا نام اخلاق ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر قرآن شریف نہ ہوتا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے ہوتے تو مسیح کی خدائی اور نبوت تو ایک طرف شاید کوئی دانشمند ان کو کوئی مال خیال اور وسیع الاخلاق انسان ماننے میں بھی متامل کرتا۔ یہ قرآن شریف کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عام ہے تمام نبیوں پر اور خصوصاً مسیح پر کہ اُس نے اُن کی نبوت کا ثبوت خود دیا۔

پھر ایک اور پہلو سے بھی مسیح کی خدائی کی پڑتال کرنی چاہیے کہ اخلاقی حالت تو غیر یہ تھی ہی کہ یہود کے معزز بزرگوں کو آپ گالیاں دیتے تھے، لیکن جب ایک وقت قابو آگئے تو اس قدر دُعا کی جس کی کوئی حد نہیں مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری رات کی دُعا ایسا نبیوں کے عقیدے کے موافق بالکل رد ہو گئی اور اُس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہوا، اگرچہ خدا کی شان کے ہی یہ خلاف تھا کہ وہ دُعا کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اقتدار کی قوت کا کوئی کرشمہ اُس وقت دکھا دیتے۔ جس سے یہ چارے یہود اقرار اور تسلیم کے سوا کوئی چارہ ہی نہ دیکھتے، مگر یہاں اُلٹا اثر ہو رہا ہے۔ اور

او خود گم است کرا رہبری مُند

کا معاملہ نظر آتا ہے۔ دُعا میں کرتے ہیں۔ پیچھے ہیں چلتے ہیں۔ مگر افسوس وہ دُعا سنی نہیں جاتی اور موت کا پیالہ جو صلیب کی لعنت کے ذہر سے بھر رہا ہے نہیں ٹلتا۔ اب کوئی اُس خدا سے کیا پائے گا جو خود مانگتا ہے اور اُسے دیا نہیں جاتا۔ ایک طرف تو خود تعلیم دیتا ہے کہ جو مانگو سونے گا۔ دوسری طرف خود اپنی ناکامی اور نامرادی کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اب انصاف سے ہمیں کوئی بتائے کہ کسی پادری کو کیا تسلی اور اطمینان ایسے خدا نے ناکام میں مل سکتا ہے؟

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مل نمونہ ہیں
 غرض جس پہلو سے مسیح کا مقابلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے بایں دعویٰ خدا کی کیا جاوے، تو صاف نظر آتا ہے

کہ مسیح کو آپ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عظیم الشان کامیاب زندگی ہے۔

آپ کیا بجا اپنے اخلاقِ فاضلہ کے اور کیا بجا اپنی قربتِ قدسی اور عقیدہ ہمت کے اور کیا بجا اپنی تعلیم کی خوبی اور تکمیل کے اور کیا بجا اپنے کامل نمونہ اور دُعاؤں کی قبولیت کے غرض ہر طرح اور ہر پہلو میں چمکتے ہوئے شواہد اور آیات اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک غبی سے غبی انسان بھی بشرطیکہ اُس کے دل میں بیجا ضد اور عداوت نہ ہو۔ صاف طور پر مان لیتا ہے کہ آپ تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا کامل نمونہ اور کامل انسان ہیں، لیکن جب کوئی مسیح کے حالات پر نظر کرتا ہے۔ تو ایک دانشمند اور منصف مزاج انسان کو متامل ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو جو مذہب اور شریعتِ باقوں کا جواب گالی سے دیتا ہے۔ نیک استاد کہنے والوں کو سانپ اور سانپ کے پتے اور حر اکار کہتا ہے۔ خدا تو ایک طرف صرف نبی ہی تسلیم کرے۔

مسیح پر ایمان لانے میں یہودی کی مشکلات
 ان ساری باتوں کے علاوہ یہود کو ایک اور بڑی عجیب شکل درپیش تھی۔ جس میں بظاہر وہ حق پر

ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ تھی کہ ملائکہ نبی کی کتاب میں وہ پڑھ چکے تھے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کا آسمان سے اُترنا ضروری ہے۔ جب تک وہ نہ آوے مسیح نہ آوے گا۔ اب ان کے سامنے کسی کے دوبارہ آنے کی نظیر موجود نہیں اور ایلیا کا آسمان سے اُترنا وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ اُنھوں نے ایلیا کو آتے دیکھا نہیں۔ مسیح نے آنے کا دعویٰ کیا۔ اُسے تسلیم کریں، تو کیونکر۔ مسیح نے جو فیصلہ ایلیا کے آنے کا کیا کہ وہ یوحنا کے رنگ میں آگیا۔ یہودیوں کے پاس بظاہر اس کے انکار کے لیے وجوہات تھیں، کیونکہ اُن کو ایلیا کا وعدہ دیا گیا تھا، نہ مثیل ایلیا۔ کا۔ اور اس سے پہلے کوئی واقعہ اس قسم کا نہ ہوا تھا۔ اس لیے اُن کو مسیح کا انکار کرنا پڑا۔

ایک یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اُس نے بڑے زور سے اس امر پر بحث کی ہے اور پھر اپیل کرتا ہے کہ بتاؤ ایسی صورت میں ہم کیا کریں۔ بلکہ اُس نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق باز پرس کرے گا، تو ہم ملائکہ نبی کی کتاب کھول کر اُس کے سامنے رکھ دیں گے۔

غرض ایک شکل تو یہودیوں کو یہ پیش آئی کہ مسیح معکوب ہو گیا اور صلیب کی لعنت نے ان کے کذب پر ایک اور رنگ چڑھا دیا۔ کیونکہ وہ توریت میں پڑھ چکے تھے کہ جھوٹا نبی صلیب پر لٹکایا جاتا ہے اور وہ

ملعون ہوتا ہے۔ پس انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایک طرف تو ایسا کیا نہیں اور یہ مسیح ہونے کا مدعی ہے اور ایسا کہ قتلے پر جو فیصلہ دیتا ہے، وہ بظاہر ملائکہ نبی کی کتاب کے مخالفت ہے، اس لیے کاذب کی مخالفت اور خود مسیح کے طرز عمل اور سلوک نے یہودیوں کو اور بھی برا فردِ خستہ کر دیا تھا۔ جب وہ ان کو حرام کار۔ سانپ اور سانپ کے بچے کہہ کر پکارتے تھے۔ پس انہوں نے میلے کپے لیے کوشش کی اور جب میلے پر چڑھا دیا تو ان کے پہلے خیال کو اور بھی مضبوط ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ میلے پر لٹکا یا جا کر لعنتی ہو گیا ہے۔ اس لیے سمجھا نہیں ہے۔

اب انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ جب یہ خود لعنتی ہو گیا، تو دوسروں کا شفیع کیسے ہو سکتا ہے۔ میلے اُس کے کاذب ہونے پر ٹھہر لگا دی۔ دو گواہوں کے ساتھ انسان مچھانسی پاسکتا ہے۔ انہوں نے اُس وقت بھی کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اتر آ کر وہ اتر نہ سکا۔ اس امر نے ان کو اور بدلتی کر دیا۔

بقیہ تقریر ۲۷ دسمبر ۱۹۰۱ء

لعنت کا مفہوم عیسائی چونکہ لعنت کے مفہوم اور منشاء سے ناواقف تھے، اس لیے مسیح کو ملعون قرار دیتے وقت انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ اُس کا انجام آخر کیا ہوگا؟ علاوہ ازیں چونکہ عربی سے انہیں بغیر تھا، اس لیے عبرانی میں بھی پوری جہارت حاصل نہ کر سکے۔ یہ دونوں زبانیں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں اور عربی جانتے والے کے لیے عبرانی کا پڑھنا سہل تر ہے، مگر عیسائی بوجہ بغیرِ عبرانی لغت سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ... کوئی خدا تعالیٰ سے سخت بیزار ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے بیزار ہو جائے۔ عیسائیوں کے اپنے مطیع کی بھیجی ہوئی لغت کی کتابیں جو بیروستے آتی ہیں۔ ان میں بھی لعنت کے یہی معنی لکھے ہوئے ہیں۔ اور لعین شیطان کو کہتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی سمجھ پر سخت افسوس آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب کی خاطر ایک عظیم نشانِ نبی کی سخت بیخبری کی ہے اور اس کو لعین ٹھہرایا ہے اور انہوں نے اُس پر کچھ بھی توجہ نہیں کی کہ لعنت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب تک دل خدا سے برگشتہ نہ ہو۔ ملعون نہیں ہو سکتا۔ اب کبھی عیسائی سے پوچھو کہ کیا عربی اور عبرانی لغت میں لعنت کے یہی معنی متفق علیہ ہیں یا نہیں؟ پھر اگر دل میں شرارت اور ہٹ دھرمی نہیں ہے اور محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مذہب کو اختیار کیا جاتا ہے تو کیا ایک لعنت ہی کا ملعون عیسائی مذہب کے استیصال کے لیے کافی نہیں ہے؟ اول خود کرے کہ جب یہ بات مسلم عقیدتی اور

پہلے تو آت میں کہا گیا تھا کہ وہ جو کاٹھ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے اور وہ کاذب ہے۔ تو بتاؤ جو خود ملعون اور کاذب
 ٹھہر گیا۔ وہ دوسروں کی شفاعت کیا کرے گا؟

اد غویشتن گم است کراہمیری ٹھنڈ

میں سچ کتا ہوں کہ جب سے ان عیسائیوں نے خدا کو چھوڑ کر انوکھی بت کا تاج ایک عاجز انسان کے
 سر پر رکھ دیا ہے۔ اندھے ہو گئے ہیں اُن کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک طرف اُسے خدا بناتے ہیں۔ دوسری
 طرف میلپ پر چڑھا کر اُسے لعنتی ٹھہراتے ہیں اور تین دن کے لیے ہادیہ میں بھی بھیجتے ہیں۔ کیا وہ دوزخ میں
 دوزخیوں کو نصیحت کرنے گئے تھے یا اُن کے لیے دہاں جا کر کفارہ ہونا تھا؟

حضرت مریم کے یوسفؑ نکاح پر اعتراضات
 منقریہ کہ اس قسم کے فساد موجود ہیں۔ اب اصل
 مطلب یہ ہے کہ یہی نہیں بلکہ کوئی بھی اخلاقی

حالت صحیح کی ثابت نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے سے مانا گیا ہے۔ اگر انجیل کی بنا پر ہی
 ماننا پڑتا تو پھر ان مشکلات میں پڑ کر کون تسلیم کر سکتا ہے۔ عیسائیوں نے اور انجیل نے تو اور بھی داغ لگائے
 ہیں۔ یہودی جس قسم کے الزام لگاتے ہیں ان کے تو بیان کرنے سے بھی شرم معلوم ہوتی ہے۔ یہ دلیہ قوم تو اس کی
 ماں کو بھی مہتمم کرتی ہے۔ ایکسا اور خطرناک معاملہ ہے جس کا جواب عیسائیوں کے پاس ہرگز نہیں ہے اور وہ یہ
 ہے کہ مریم کی ماں نے عہد کیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی اور اتنا کہ رہے گی نکاح نہ کرے گی۔
 اور خود مریم نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ میں نیک کی خدمت کروں گی۔ باوجود اس عہد کے پھر وہ کیا بلا اور آفت پڑی کہ یہ عہد
 توڑا گیا اور نکاح کیا گیا۔ اُن تاریخوں میں جو یہودی معتقدین نے لکھی ہیں اور باتوں کو چھوڑ کر بھی اگر دیکھا جاوے تو یہ
 لکھا ہے کہ یوسف کو مجبور کیا گیا کہ وہ نکاح کر لے اور اسرائیلی بزرگوں نے اُسے کہا کہ ہر طرح بہتیں نکاح کرنا ہوگا۔
 اب اس واقعہ کو مد نظر رکھ کر دیکھو کہ کس قدر اعتراض واقع ہوتے ہیں۔

اول۔ جب عہد باندھا گیا تھا تو پھر خدا کی ماں اور نانی نے اپنے عہد کو کیوں توڑا؟

دوم۔ جبکہ عیسائیوں کے نزدیک کثرت از دواج زنا کاری ہے تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ یوسف
 کی پہلی بیوی بھی عقی اور مریم دوسری بیوی عقی۔ کیا وہ اپنے آپ یہ الزام اپنی مقدس کنواری پر قائم نہیں کرتے؟
 سوم۔ جبکہ حمل ہو چکا تھا تو پھر جس میں نکاح کیوں کیا گیا؟

یہ تین زبردست اعتراض ہیں جو اس پر ہوتے ہیں۔ اور باتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ جب فرشتہ نے
 اگر مریم کو بشارت دی تھی کہ تیرے پیٹ میں خدا آتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ شہ چا دیتی اور دنیا کو آگاہ کرتی کہ
 خدا کا استقبال کرنے کو تیار ہو جاؤ، وہ میرے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ پھر اس کو چھپا یا کیوں کیا۔ ہم اس قسم

کے اعترافوں کو سر دست چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو تین بڑے اعترافیں اوپر کیے گئے ہیں، ان کا جواب عیسائیوں کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔

اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کو پہلے میں پیٹ ہو گیا تھا اور مریم نے یہ سمجھا کہ لوگوں کو اگر بتایا گیا کہ مجھے فرشتہ نے آکر بتایا پیدا ہونے کی بشارت دی ہے، تو لوگ مٹھیا کریں گے اور کہیں گے کہ اس کو بیاہ کے خواب آتے ہیں۔ کوئی بدکار معترض نہ گا، لیکن جب پیٹ چھپ نہ سکا اور چرچا ہونے لگا تو آخر سب کو فکر پڑی۔ اگر پہلے سے بتا دیتی جب فرشتہ نے آکر کہا تھا، تو شاید اس قدر رشود نہ ہوتا۔ لیکن انھوں نے یہی سمجھا کہ اس وقت اگر بتایا تو یہی کہیں گے کہ خاندان نجی ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کنواری لڑکی ذرا سا بھی کوئی ذکر کر بیٹھے، تو لوگ اس کی نسبت یہی نتیجہ نکال لیتے ہیں پس وہ دُرتی رہی اور یہی اس نے سوچا کہ خاموش رہوں، لیکن چار پانچ مہینے کے بعد جب پیٹ بڑھا اور پردہ نہ رہ سکا۔ تو پھر مانا گیا۔ تو پہلے کے بزرگوں کو یو جی معلوم ہو گیا کہ مریم حاملہ ہے اور انہیں فکر پیدا ہوئی اور جیسا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شریف خاندان کی لڑکی حاملہ ہو جاوے، تو تھک پٹ اس کا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ ناک نہ کٹ جاوے۔ ان بزرگوں کو بھی یہی فکر پیدا ہوئی، کیونکہ وہ اصل واقعہ سے بالکل بے خبر اور نا آشنا تھے، اس لیے انہوں نے ان باتوں کی ذرا بھی پردہ انداز کی کہ اس نکاح سے عہد شکنی کا ارتکاب ہو گا یا دوسری شادی کی وجہ سے بقول یسوع مسیح یہ ذنا کاری معصومہ کی یا حاملہ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیزوں نے بھی سمجھا کہ اگر اب خاموشی کی گئی اور نکاح نہ کیا گیا، تو ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے یہ نکاح کر دیا گیا جس پر اس قدر اعتراف ہوتے ہیں۔

اناجیل کی مبالغہ آرائی

مگر غور طلب سوال یہ ہے کہ ان انجیل نویسوں نے اس واقعہ پر کیوں دیانتداری کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی یہ بیانیہ

کے خلاف ہے۔ ایک جگہ ایک انجیل نویس لکھتا ہے کہ یسوع نے اس قدر کام کیے کہ اگر وہ کلمے جاتے تو دنیا میں نہ سما سکتے مگر اس عقلمندی کی کچھ پراسوس آتا ہے کہ اس ایک ہی جملہ نے انجیل کی ساری حقیقت کھول دی کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ایسی مبالغہ آیز باتیں ہیں کیونکہ یہ کیسی تنہی کی بات ہے کہ جو کام تین برس میں ہو سکتے ہیں وہ دنیا میں نہیں سما سکتے جب محدود زمانہ میں سما گئے تو پھر مکانی طور پر کیوں محدود نہیں ہو سکتے۔

اس قسم کے رومی مواد سے بھرا ہوا عیسائی مذہب کا پھوڑا ہے۔ پھوڑوں کے پھوٹنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ نصرانی مذہب بھی ایک پھوڑا ہے جو اندر پیپ سے بھرا ہوا ہے، اس لیے باہر سے چمکتا ہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ٹوٹ جاوے اور اس کی اندرونی فحاشیت ظاہر ہو جاوے۔

انگریزی گورنمنٹ کے عہد میں مذہبی آزادی
ابھی سکھوں کا زمانہ گزرا ہے جس میں شائستگی باطل
جاتی رہی تھی۔ عالم باطل نہ رہے تھے۔ اگر کسی کو

شبہات پڑتے اور وہ سوال کرتا، تو اس کو واجب اقل ہونے کا فتویٰ دیا جاتا۔ یہ زمانہ ایسا ہی ہو گیا تھا، مگر اب
خدا تعالیٰ نے فضل کیا کہ ایک مذہب اور شائستہ علم دوست گورنمنٹ کو ہم پر بھروسہ کیا جس نے عدل اور انصاف کے
ساتھ حکومت کرنی چاہی ہے اور مذہبی آزادی کی برکت سے ساری قوموں کو مستفید کیا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ
مذہب کے متعلق سوال کرنے والوں سے کوئی سختی نہیں کی جاتی اور ہر ایک سائل کو جواب دیا جاتا ہے۔

میں موعود کی بعثت کی غرض
جب زمانہ نے اس قسم کی ترقی کی اور شائستہ حق کے سارے
سامان اور ذریعے پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کُل امتوں

پر غالب کرنے کے لیے مجھے مامور کر کے بھیجا۔

حقیقی مَحَمّدات - صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دُنیا میں بھیجا تھا، اُس وقت
کُل تری خشکی فساد سے عبرت کی تھی۔ آپ نے اگر بہت سے بگڑے

ہوں کو بنادیا۔ یہ بات سرسری نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑے بڑے حقائق ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ مجر اعلیٰ درجہ کے مقدس راستہ باز کے کوئی
دوسرے کو درست نہیں کر سکتا جس کی اپنی قوت قدسی کمال کے درجہ پر نہ پہنچی ہوئی ہو اور ایسی قوت اس میں پیدا
نہ ہو چکی ہو۔ جو ساری ناپاکیوں کے اثر کو خدائے کر دے وہ دوسروں کو درست نہیں کر سکتا۔ یوں تو ہر ایک نبی نے اپنے
اپنے وقت میں اپنی قوم کی اصلاح کی اور اس کو درست کیا۔ مگر جس شان اور مرتبہ کی اصلاح ہمارے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے کی ہے۔ اُس کو کسی اور کی اصلاح نہیں پیچ سکتی بلکہ اُس کے مقابل میں دوسری اصلاحیں ہیچ نظر آتی
ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی قوم کو پورے طور سے درست نہ کر سکے اور حضرت یحییٰ چند عاریوں کی پستی
تبدیلی نہ کر سکے۔ اس لیے جب اس مقابلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاوے تو صاف اقرار کرنا پڑتا ہے
کہ ایک ہی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں مُردوں کو زندہ کیا۔ مگر اگر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ بھوٹے
ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح مُردے زندہ کیا کرتا تھا۔ جس نے اپنے چند عوام ہی بھی زندہ نہ کیے اُن کے پاس
ہمیشہ مُردے ہی رہے۔ میں ہمیشہ حیران ہوا کرتا ہوں اور حقیقت میں یہ حیران ہونے کی بات ہے کہ وہ حیات
کیسی ہے جس کے ساتھ فنا لگی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہی غلط ہے جو کہے کہ فلاں شخص زندہ کرتا ہے۔ اگر زندہ کرنے
کا مقہوم اور مطلب اور نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کیوں دَیْمُحْسِنُ الدِّینِ فَضَّلْنَا مُحَمَّدًا (الزمر ۳۰) فرماتا۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ محاورہ ہی اور ہے اور نہ اس سے تو ناقص لازم آتا ہے کہ ایک طرف کہے کہ زندہ نہیں

ہوتا اور دوسری طرف کہہ دے کہ زندہ ہو جاتا ہے۔

اگر میچ بچ مرده زندہ کرنا اعتقاد تو قرآن شریف ضرور اس کی نسبت فرماتا کہ یحییٰ المتوفیٰ کیونکہ توفی کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں قبض روح ہو۔ موت تو اس سے پہلے بھی آسکتی ہے اور توفی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جاوے کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں آجاتی ہے۔ کس قدر حیرت اور افسوس کی جگہ ہے کہ مجبوراً مسیح پر بحث کرتے ہوئے لوگ پوری توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھ لیتے اور سنت اللہ پر نظر کرتے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا کچھ بھی شکل نہ تھا۔

انبیاء کے معجزات زمانہ کے مناسب حال ہوتے ہیں

میں تاریخ ایک عمدہ معلم ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر نبی کے معجزات اس

دنگ کے ہوتے ہیں جس کا چرچا اور زور اُس کے وقت میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سحر کا بہت بڑا زور تھا، اس لیے اُن کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا کہ اُس نے اُن کے سحر کو باطل کر دیا اور ہمارے نبی کریم کے وقت میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، اس لیے آپ کو قرآن کریم بھی ایک معجزہ اسی رنگ کا ملا۔ یہ رنگ اسی لیے اختیار کیا کہ شعراء جاؤ بیان سمجھے جاتے تھے اور اُن کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ وہ جو باتیں تھیں چند شعر پڑھ کر کرا لیتے تھے۔ جیسے آج کل جو شش دلانے کے لیے انگریزوں نے باجا رکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس زبان تھی جو دیر لیری اور حوصلہ پیدا کر دیتی تھی۔ ہر حربہ میں وہ شعر سے کام لیتے تھے اور فی ثلث فادّٰی عَیْیٰسٰی (اشعار: ۲۲۶) کے مصداق تھے۔ اس لیے اُس وقت ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا پس خدا تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اسی کلام کے دنگ میں اپنا معجزہ پیش کر دیا جبکہ اُن کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ اِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عِیْسٰی نَافَاثًا وَّ بَسُوْا فَاٰیٰتِنَا یُتْلٰیہُ (البقرہ: ۲۴۱) تم جو اپنی زبان دانی کا دم اسٹے اور لاف زنی کرتے ہو اگر کوئی قوت اور حوصلہ ہے تو اس کلام کے معجزہ کے مقابلے کچھ پیش کر کے دکھاؤ، لیکن باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ نہ بنایا (مضمناً ایسی حالت میں کہ جب تمہاری کردی گئی ہے کہ تم ہرگز ہرگز نہ بنا سکو گے) تو لازم ہو کر ذلیل ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ کچھ پیش نہ کر سکے۔ اگر وہ کچھ بناتے اور پیش کرتے تو صحیح تاریخ ضرور شہادت دیتی، مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے کچھ بنایا ہو۔ پس خدا تعالیٰ نے اُس وقت اُسی رنگ کا معجزہ دکھایا تھا۔

سلبِ امراض کا معجزہ ایسلی یہودیوں میں سلبِ امراض کا نسخہ چلا آتا تھا۔ ہندوؤں میں بھی ہے۔ مسلمانوں میں بھی ہے۔ عیسائیوں میں بھی ہے۔ بلکہ انگریزوں

میں تو آج کل یہ علم بہت ترقی کر گیا ہے۔ اس سے نبوت کا ثبوت نہیں ہوتا اور نہ نبوت سے اس کا کوئی تعلق

ہے کیونکہ یہ صرف مشق پر موقوف ہے اور ہر شخص جو مشق کرے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا دہریہ بغرض کوئی بھی ہو وہ مشق کرنے سے اس میں مہارت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سلب امراض کو نبوت کوئی تعلقی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام بات ہے تو حضرت مسیح کے وقت میں چونکہ اس کا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رنگ کا مجوزہ حضرت مسیح کو دے دیا۔ یہ خاصیت ہر انسان میں موجود ہے کہ وہ توجہ کرتا ہے۔ توجہ کرنے کے ساتھ ایک چیز اس کے دل سے اٹھ کر پڑتی ہے اچھا پنچہ مسیح نے کہا۔ کس نے مجھے چھوایا ہے کہ میری قوت نکلی ہے۔ سلب امراض والے بھی یہی کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مسیح کے معجزات اس رنگ میں اگر بہت ہی کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسیح کے معجزات پر ایک اور بڑا اعتراض بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ ایک تالاب ایسا تھا کہ لوگ اس کے پانی کے پلنے کا افتخار کیا کرتے تھے۔

اور وہ نانتے تھے کہ اس کو فرشتہ بلاتا ہے پس جو سب پہلے اس میں اتر پڑتا۔ وہ اچھا ہو جاتا تھا اور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسیح اس تالاب پر اتر جایا کرتے تھے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ مسیح نے میاروں کے علاج کا کوئی نسخہ اس تالاب کی مٹی وغیرہ سے ہی تیار کیا ہو۔ تالاب کے اس نقشہ نے جو انجیل میں درج ہے۔ مسیحی معجزات کی حقیقت کو اور بھی مستحکم کر دیا ہے اور ساری روئی کو دور کر دیا ہے۔ اسی لیے عماد الدین جیسے میاںوں کو مانتا پڑا ہے کہ تالاب والا نقشہ الحاقی ہے۔ لیکن انجیل کے ان نادان دوستوں نے آسمانی نہیں کیا کہ اس باب کو محض الحاقی کہہ دینے سے مسیحی معجزات کی گئی ہوئی روئی نہیں آسکتی۔ بلکہ انجیل کو اور بھی مستحکم قرار دینا ہے۔ کیونکہ پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جس انجیل میں ایک باب الحاقی ہوا اور عماد الدین اس کا الحاقی نہ ہوا اور جبکہ نسب نامہ کو الحاقی کہنے والے بھی موجود ہیں۔ پھر اس تالاب جیسے چشمے اور ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ روپ کے اکثر ممالک میں ایسے چشمے ہیں جہاں جا کر اکثر مریض شفا پاتے ہیں۔ کشمیر میں بھی بعض چشموں کا پانی ایسا ہی ہے جن میں گندھک کا پانی اور نمک اور اوس قسم کے اجزاء ملتے ہوئے ہوتے ہیں پس وہ مجوزہ نما تالاب مسیح کے سارے معجزات پر پانی پھیرتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ مسیح کا اس تالاب پر جانا اور اس کی مٹی کا آنکھوں پر لگانا اور اپنے پاس رکھنا بھی بیان کیا جاتا ہے اور پھر عماد الدین نے اس الحاقی ماننا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک جتہ الحاقی مان کر پھر آسمانی کہتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی۔

مسیح کی بھی ہوئی انجیل نہیں۔ حواریوں کی زبان جرانی میں نہیں تیسری مصیبت یہ ہے کہ الحاقی بھی ہے اور پھر آخر یہ کہ تعلیم اور معجزی اور ناقص ہے اور اسے پیش کیا جاتا ہے کہ نجات کا اصلی ذریعہ یہ ہے۔

اَلوہیتِ مسیح

معجزات کا تو یہ حال ہے، پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ہر مذہب شخص تو دکنار عام لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ لڑائیاں ہوگی، قحط پڑیں گے، مریخ بانگ دے گا۔

ان پیشگوئیوں پر نظر کرو تو بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ان کو یہودی خدا کی ثابت کب تسلیم کر سکتے تھے۔ خدائی کے لیے تو وہ جبروت اور جلال چاہیے جو خدا کے حسب حال ہے لیکن یسوع اپنی عاجزی اور ناتوانی میں ضرب المثل ہے۔ یہاں تک کہ ہوائی پرندوں اور لومڑیوں سے بھی ادنیٰ درجہ پر پانے آپ کو رکھتا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ کس بناء پر اس کی خدائی تسلیم کی جاوے۔ کس کس بات کو پیش کیا جاوے۔ ایک صلیب ہی ایسی چیز ہے جو ساری خدائی اور نبوت پر بانی پھیر دیتی ہے کہ جب مصلوب ہو کر مٹھوں ہو گیا تو کاذب ہونے میں کیا باقی رہا۔ یہودی مجبور تھے۔ ان کی کتابوں میں کاذب کا یہ نشان تھا۔ اب وہ صادق کیونکر تسلیم کرتے؟ جو خود خدا سے دور ہو گیا وہ اوروں کے گناہ کیا اٹھائے گا۔ عیسائیوں کی اس خوش اعتقادی پر سخت انفس آتا ہے کہ جب دل ہی ناپاک ہو گیا تو اور کیا باقی رہا۔ وہ دوسروں کو کیا بچائیگا۔ اگر کچھ بھی شرم ہوتی اور عقل و فکر سے کام لیتے تو مصلوب اور مٹھوں کے عقیدے کو پیش کرتے ہوئے یسوع کی خدائی کا اقرار کرنے سے ان کو موت آجاتی۔ اب کس صلیب کے سالنِ شہرت پیدا ہو گئے ہیں اور عیسائی مذہب کا باطل ہونا ایک بدیہی مسئلہ ہو گیا ہے جس طرح یہ چور پھڑا جاتا ہے تو اول اول وہ کوئی اقرار نہیں کرتا اور یہ نہیں دیتا مگر جب پولیس کی تحقیقش کامل ہو جاتی ہے تو پھر سچی سچی بھی گل آتے ہیں اور عورتوں بچوں کی شہادت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ کچھ کچھ مال بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو بے حیائی سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ اسی طرح پر عیسائی مذہب کا حال ہوا ہے صلیب پر مرزا یسوع کو کاذب ٹھہراتا ہے۔ لعنت دل کو گندہ کرتی اور خدائے قطع قلع کرتی ہے۔ اور اپنا قول کیوں کئے بجزہ کے سوا اور کوئی معجزہ نہ دیا جاوے گا۔ باقی معجزات کو دیکھتا اور صلیب پر مرنے سے بچنے کو معجزہ ٹھہراتا ہے۔ عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل میں کچھ حصہ امانی بھی ہے۔ یہ ساری باتیں بل ملا کر اس بات کا اچھا خاصہ ذخیرہ ہیں جو یسوع کی خدائی کی دیوار کو جو ریت پر بنائی گئی تھی بالکل خاک سے جلا دیں اور سرنگر میں اس کی قبر نے صلیب کو بالکل توڑ ڈالا۔ مریم عیسیٰ اس کے لیے بطور شاہ ہو گئی۔ غرض یہ ساری باتیں جب ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ ایک دانشمند سلیم النظر انسان کے سامنے پیش کی جا دیں، تو اُسے صاف اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ اس لیے کفارہ جو عیسائیت کا اصل الاصول ہے، بالکل باطل ہے۔

پس یاد رکھو کہ یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے

مسیح موعود کی بعثت کی غرض

فصل و کرم سے مسیح موعود پر کھوے ہیں۔ میں لپکا کر کہتا ہوں کہ

اب خدا کا وقت آ گیا ہے۔ جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا تھا۔ اُس کے پورا

ہونے کا وقت کہ پہنچا کہ مسیح موجود صلیب کو توڑے گا۔ اس سے یہ مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی کہ وہ صلیبیں توڑتا پھرے گا کیونکہ اگر صلیب توڑنے ہی سے کوئی مسیح موجود ہو سکتا ہے تو میر صلاح الدین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں بہت سی صلیبیں توڑی گئی تھیں۔ علاوہ بریں صلیب کے اس طرح پر توڑنے سے کچھ فائدہ نہیں اگر ایک لکڑی کی صلیب توڑی جاوے تو شش اور بن سکتی ہیں۔ چاندی سونے کی بن جاتی ہیں مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح موجود کے لیے جو کمر صلیب مقرر کیا، تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں تھی کہ ان صلیبوں کو توڑتا پھرے گا کیونکہ اس سے ظالم ٹھہرایا جا سکتا ہے پس جو لوگ یہ اعتقاد کرتے ہیں، وہ دین کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مسیح موجود کو اس جہانی جنگ سے بڑی رکھا ہے اور اس کے لیے یہ مقرر کیا کہ یضغ الحرب تاکہ اس دُورہ میں نہ بھی نہ پڑ جائے۔

مسیح موجود دنیا میں آیا تاکہ دین کے نام سے تلوار اٹھانے کے خیال کو دُور کرے اور اپنی حج اور براہین سے ثابت کر دکھائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں۔ بلکہ اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں اور اس کے حقائق و معارف و حج و براہین اور خدا تعالیٰ کی زندہ تائیدات اور نشانات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس کی ترقی اور اشاعت کا ٹوچپ ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ تمام لوگ آگاہ رہیں جو اسلام کے بزرگ شیعہ پھیلائے جانے کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے۔

اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان تمام امتزاجیوں کو اسلام کے پاک و دُور سے دُور کر دے جو ہمیشہ آدمیوں نے اس پر کئے ہیں۔ تلوار کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کا احترام کرنے والے اب سخت شرمندہ ہوں گے۔ یہ کہنا کہ سرحدی غازی آئے دن غلا کرتے ہیں۔ جہاد کے خیال سے یہ ایک یہودہ بات ہے۔ اور ان مُخدول کو غازی کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اگر کوئی جاہل مسلمان اُن کے ساتھ ذرا بھی ہلڑی دیکھتا ہے اس خیال سے کہ وہ جلا کر کھتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے جو مُفسد کا نام غازی رکھتا ہے اور اسلام کے بدنام کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔

یہودیوں کے لیے خدا نے جو مسیح پیدا کیا تھا اُس کی غرض بھی یہی تھی کہ یہودیوں کی اس آلائش کو دُور ڈالے جو جبر کے ساتھ اشاعت مذہب کی اُن سے منسوب کی گئی تھی۔ اسی طرح پرچہ دہویں صدی میں جو مسیح موجود خدا نے اسلام کو دیا ہے، اس کی غرض اور مقصود بھی یہی ہے کہ اسلام کو اس احترام سے صاف کرے کہ اسلام کو جبر کے ساتھ پھیلا یا گیا ہے، اس لیے اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا۔

انگلتان اور فرانس اور دیگر ممالک یورپ میں یہ الزام بڑی سختی سے اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ خیر کے ساتھ
 پہلا پاک ہے۔ مگر انوس اور سخت انوس بہتہ کر دہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کلا اگر اذ فی الذین فی تعلیم دیتا ہے اور
 انہیں نہیں معلوم کہ کیا وہ مذہب بفتح پاکر بھی گرے نہ گرانے کا حکم دیتا ہے کیا وہ ہجر کر سکتا ہے، مگر اصل بات
 یہ ہے کہ ان ظالموں نے جو اسلام کے نادان دوست ہیں یہ فساد ڈالا ہے۔ انہوں نے خود اسلام کی حقیقت کو
 سمجھا نہیں اور اپنے خیال تھا کہ کی بنا پر دوسروں کو اعتراض کا موقعہ دیا۔ جو کہ عقائد ان احمقوں نے بنا رکھے ہیں ان
 سے نصاریٰ کو خوب مدد پہنچی ہے۔ اگر یہ لوگ جہاد کی مودت میں دھوکا نہ دیتے بلکہ کھاتے تو کسی کو اعتراض کا
 موقع ہی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے پاک اور درخشاں چہرہ سے یہ سب
 گرد و غبار دور کرے اور اس کی خوبیوں اور حسن و جمال سے دنیا کو اطلاع بخنئے، چنانچہ اسی غرض اور مقصد کے لیے
 اسی وقت جبکہ اسلام دشمنوں کے گمراہی میں پھنسا ہوا ہے یہیں اور تیسرے پتہ کی طرح جو رہا تھا اس نے اپنا یہ سلسلہ
 قائم کیا ہے اور بچے بھیجا ہے۔ تائیں ملی سہائیوں اور زندہ تقانات کے ساتھ اسلام کو غالب کروں۔

۲۷ دسمبر ۱۹۰۷ء (بقیہ تقریر)

ان لوگوں نے اپنی نادانیاں اور خیالوں کو داخل کر کے اصل امر کو بدنام کرنے کی
 کوشش کی ہے ان کی وہی مثال ہے مَا تَقُومُ عَلَىٰ مَوَاقِفَ الْأَجْنَةِ الْأَرْضِيَّةِ۔
 (سبا: ۱۵۱) یعنی یہ ایمان کی موت پر دلالت کرنے والا کوئی امر نہ تھا۔ یہ ساری شرارت گویا دابۃ الارض کی جی کر اس نے
 صاف کھایا اور وہ گر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے جو کہ فرمایا ہے وہ یہ سچ ہے۔ یہ حق ہے اور داستانیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقائق اور
 معارف ہیں۔ اسلام راستی کا عصا تھا۔ جو اپنے سہارے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کوئی آدمی ہندو عیسائی مذہب
 یا رسک تھا، لیکن جبکہ یہ دابۃ الارض پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر مومن روایتوں پر اپنا انحصار
 رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وقت اسلام پر حملے ہونے شروع ہو گئے۔ دابۃ الارض کے معنی اصل میں یہ ہیں
 کہ ایک دیکھ جوتی ہے جس میں کوئی غیر نہیں ہو سکتا اور وہی دابۃ الارض کو کھاتے ہیں۔ اس میں فنا کا مادہ ہے اور اچھی
 چیز کو فنا کرنا چاہتی ہے۔ اس میں آتش مادہ ہے۔

اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دابۃ الارض اس وقت کے ملنا۔ میں جو جوئے معنی کرتے ہیں اور اسلام پر
 چھوٹا نام لگاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مد سے بڑھاتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی

صفات سے مستعنت قرار دیتے ہیں۔ جبکہ اُن کو مُمی اور شافی۔ عالم الغیب۔ غیر متغیر وغیرہ مانتے ہیں۔ اور ایسا ہی اسلام پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ وہ تنہا کے بدوں نہیں پھیلا۔ بھوپال کے ایک مُلا بطیر نے مجھے دجال کہا، حالانکہ یہ لوگ خود دجال ہیں جو مجھے کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ غرض عصائے اسلام جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور رُعب تھا اور جس کے ساتھ اُمّیں اور مسلمان ممتی اس دابترہ الارض نے بگڑا دیا۔ پس جیسے وہ دابترہ الارض تھا یہ اس سے بدتر ہیں۔ اس سے تو صرف مُلک میں فتنہ پڑا تھا، مگر ان سے دین میں فساد پیدا ہوا اور ایک لاکھ سے زائد لوگ مُرتد ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اگر ایک مُرتد ہو جاتا، تو گویا قیامت آ جاتی ممتی یا اب یہ حال ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ مُرتد ہو گیا اور کسی کو خیال بھی نہیں۔ کئی کر دکتا ہیں اسلام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور جو میں کبھی گئی ہیں، لیکن کسی کو خبر تک بھی نہیں کہ کیا ہوا رہا ہے۔ اپنے پیش و عشرت میں شغول ہیں اور دین کو ایک ایسی چیز قرار دیدیا ہے جس کا نام بھی مذہب سو سائٹی میں لیا جاتا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراض طبعی فلسفہ کے رنگ میں کیے جاتے ہیں۔ اُن کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکتے اور کچھ بھی بتا نہیں سکتے، حالانکہ اسلام پر جو اعتراض عیسائی کرتے ہیں، وہ خود ان کے اپنے مذہب پر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جہاد پر کیا جاتا ہے، لیکن جب غور کیا جاوے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض خود عیسائیوں کے سمتائ پر پڑتے ہیں۔ اسلام نے جہاد کا اٹھایا اسلام پر اعتراض نہیں۔ ہاں وہ اپنے گھریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رِایوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور خود عیسائیوں میں جو مذہبی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک فرقہ نے دوسرے فرقہ کو قتل کیا۔ آگ میں جلیا اور دوسری قوموں پر جو کھلم و ختم کیا۔ ہیساکہ سپین میں ہوا۔ اس کا کوئی جواب ان عیسائیوں کے پاس نہیں ہے اور قیامت تک یاس کا جواب نہیں دے سکتے۔

یہ بات بہت درست ہے کہ اسلام اپنی ذات میں کامل، بے عیب اور پاک مذہب ہے، لیکن نادان دوست اچھا نہیں ہوتا۔ اس دابترہ الارض نے نادان دوست بن کر اسلام کو جو مدعا اور نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی تلافی بہت ہی مشکل ہے، لیکن اب خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کا نور ظاہر ہو اور دُنیا کو معلوم ہو جاوے کہ سچا اور کامل مذہب جو انسان کی نجات کا متکفل ہے۔ وہ صرف اسلام ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے

لے دابترہ الارض کے معنی ماحول کے معنی ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف کی اس آیت معلوم ہوتا ہے۔ إِذَا دَقَّ أَقْدَمُ عَلَيْنَامْ
أَخْرَجْنَا نَارَهُمْ وَذَرَيْنَا نَارَهُمْ فِي سَائِلَاتٍ مِّنَ الْغُلَامِ وَالْغُلَامِ (انمل ۸۳) یعنی جب لوگوں پر رحمت
پوری ہو جائے گی۔ تو ہم اُن کے لیے زمین سے ایک کیز نکالیں گے جو لوگوں کو اس واسطے کائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ
کے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ نَبِّئَهُمْ کہ معنی اقرب الموارد میں صاف کائنات کے کہتے ہیں۔

محرّم کہ وقت تو نزدیک ہے پاپا محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد

لیکن ان ناعاقبت اندیش نادان دوستوں نے خدا تعالیٰ کے اس سلسلہ کی قدر نہیں کی، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نذر نہ چمکے یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے۔

وَاللّٰهُ مُتِمِّدٌ لِّوَرِّهِ وَكَوْكَرَةِ الْكَافِرُوْنَ (العنق : ۹)

یہ بچے گایاں دیتے ہیں، لیکن میں اُن کی گالیوں کی
گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دیں

پُر دواہنیں کرتا اور نہ اُن پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس مقابلہ سے عاجز آگئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرومایگی کو مجبوراً اس کے نہیں چھپا سکتے گایاں دیں، کلمز کے فتوے لگائیں، جوئے مقامات بنائیں اور ادا و قمر قہم کے افترا اور بہتان لگائیں۔ وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کریں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ میں انہی گالیوں کی اگر پر داکر دوں تو وہ اہل کام جو خدا تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا ہے، رہ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پر دواہنیں کرتا میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اُن کو مناسب ہے کہ اُن کی گایاں سن کر برداشت کریں اور ہرگز ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں کیونکہ اس طرح پر برکت باقی رہتی ہے۔ وہ میرا اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور فتنہ آتا ہے، تو عقل قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن جو میرا کرتا ہے اور بُر و باری کا نمونہ دکھاتا ہے اُس کو ایک نذر دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نذر سے نذر پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔

اسلام کی قدر کرو
میں پھر اہل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ اسلام کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہے اور یہ مختلف فرقہ بندیوں جو آئے دن ہوتی رہتی ہیں اور مخالفت

اس پر دلیر ہو رہے ہیں اور بیباکی سے چلے اور اعتراف کرتے ہیں۔ یہ سب اسی داہنہ الارض کا فساد ہے۔ انہوں نے ہی عیسائیوں کو مدد دی ہے مگر اب خدا کا لشکر کہہ کر اُس نے عین وقت پر دستگیری فرمائی ہے۔ اور اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ اس لیے تم کو مناسب ہے کہ اس فضل کو جو تم کو دیا گیا ہے۔ منافع نہ کرو اور ادب کی نگاہ سے دیکھو اور اس مدد اور نصرت کی جو تمہیں دی گئی ہے قدر کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کی مدد بدوں ادا اُس کے بلائے بغیر کوئی شخص راستی سے لود نوردی تو سب سے ایک امر کو بیان نہیں کر سکتا۔ بغیر اس کے دلائل ملتے ہی نہیں اور طرزیان نہیں دیا جاتا اور

یہ بھی خدا کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اس طرف بیان سے نیکی کی قوت رکھنے والے اُس شخص کو جو خدا کی قوت و طاقت پاکر رُوح القدس سے ہم کر بولتا ہے شناخت کھینچتے ہیں پس تم پر یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ قوت عطا کی اور شناخت کی آنکھ دی۔ اگر وہ یہ فضل نہ کرتا، تو جیسے اور لوگ پردوں میں ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تم بھی اُن میں ہی ہوتے۔ جس چیز نے تم کو کھینچا ہے وہ معنی خدا کا فضل ہے۔ جیسے میانِ جبلتِ ہی کو دیکھو کہ خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو یہ کیونکر اس عیش کی جگہ سے نکل سکتے تھے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان کے پاس کئی نافع بھی جمع ہوتے اور اُصول نے منع بھی کیا کہ قادیان مت جاؤ۔ بلکہ ایک نے گالی بھی دی۔ حالانکہ گالی دینا اُن کے مذہب میں منع ہے اور عام طور پر مذہب اور شائستگی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ان تمام باتوں پر خدا کا فضل غالب آگیا۔ امدان کو کھینچ لایا۔ اُن کو بندی کے اسباب ہی سے تر نہ آئے اور اگر یہ بیوی کر لیتے تو پھر اتلا پیش آجاتا، مگر خدا نے ہر طرح سے بچایا۔ خدا کا فضل متحد نہیں ہوتا جس پر وہ اپنا کرم کرتا ہے اُسے ہر طرح سے بچا لیا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کرو اور شکر کرو۔ اس کے اندر فلاسفی ہے جو زبان سے کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی۔

اسلام کی حقیقت اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تعقیقات کے نیچے آجانے کا نام ہے اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اور کامل اطاعت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے۔ بڑوں کی امید پاداش کے۔ **مَنْ آمَنَ وَجَاهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ** (البقرہ: ۱۷۷) یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سچو کہے اور اعتقاد ہی اور عملی طور پر اس کا مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اور تمام نیکیاں اور اعمال حسنہ جو اس سے صادر ہوں وہ بشفقت اور شکر کی راہ سے نہ ہوں بلکہ ان میں ایک لذت اور جلالت کی کشش ہو۔ جو ہر قسم کی تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دے۔

حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پارتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ میرا محبوب و مولا پیدا کرنے والا اور عسین ہے اس لیے اُس کے آستانہ پر سر رکھ دیتا ہے۔ سچے مسلمان کو اگر کہا جائے کہ ان اعمال کی پاداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے اور نہ آرام ہیں نہ لذت ہیں تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت الہی کو ہرگز بزرگ چھوڑ نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اُس کی قراں برداری اور اطاعت اُن کی فنانگی و پاداش یا اجر کی بنیاد اور امید پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت اُس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے اور کوئی طرغ اور مقصد اُس کا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ اپنی خدا داد

تو قتل کو جب سالانہ خراج اور مقاصد میں صرفت کوڑا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ بہشت و دوزخ پر اس کی اسلاف نہیں ہوتی۔ یہی کہتا ہوں کہ گنہگار اس امر کا یقین دلادیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سزا دی جائے گی تو میں تم کو کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے پوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دھوکہ کی صورت میں دلایا جاوے کہیں خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لاکھ ہلاکت سے بڑھ کر اور کھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کر لے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی، تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دیگا۔ تو ایک ماں بھی گولنا نہیں سکتی کہ وہ اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کر لے۔ اسی طرح ایک تپا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا موجب سمجھتا ہے، خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی ہی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جاوے۔

پس حقیقی مسلمان ہونے کے لیے مزدی ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو بلکہ فطرت کا طبعی خامہ اور جزو ہو کر ہو چرہ محبت بجائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے اور حقیقی بہشت یہی ہے۔ کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بیشک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے۔

مہدی کا زمانہ — ایک عظیم الشان جمعہ

جمعہ کا دن بھی ہے جس روز اتمام نعمت ہوا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت جو یکتا ہے، علیہ السلام نے وہ جمعہ صبح موعود کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ اس لیے کہ اتمام نعمت کی صورتیں دراصل دو ہیں۔ اول تکمیل ہدایت۔ دوم تکمیل اشاعت ہدایت۔ اب تم خود کر کے دیکھو۔ تکمیل ہدایت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کامل طور پر ہو چکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مقتدر کیا تھا کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمدی رکھ کر میں ظہور فرماؤں اور وہ زمانہ صبح موعود اور مہدی کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ کہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (القصۃ ۱۰) اس شان میں فرمایا گیا ہے۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت صبح موعود کے زمانہ سے متعلق ہے۔ درحقیقت اظہار دین نامی وقت ہو سکتا ہے

جسکے مذاہب میدان میں بجلی آویں اور اشاعت مذہب کے ہر قسم کے مفید ذیلیے پیدا ہو جائیں اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آگیا ہے۔ اچنانچہ اس وقت پریس کی طاقت سے کتابوں کی اشاعت اور طبع میں جو جو بہتیشیں مہترانی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ ڈاکٹروں کے ذلیع سے کل دنیا میں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اخباروں کے ذلیع سے تمام دنیا کے حالات پر اطلاع ملتی ہے۔ ریلوں کے ذلیع سفر آسان کر دیئے گئے ہیں۔ غرض جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانہ کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلیع بطریقہ علیہ السلام کے کہہ کر فرمائی تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے جو آنکھوں کے دیکھنے سے نہ دیکھ سکتا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَّكُوْنُ مِنْ اَوَّلِ الْاَوَّلِ (المائدہ : ۴) کی شان کو بلند کرنے والا اور تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے اور پھر یہ وہی وقت اور جہ ہے جس میں ذَاخِرِیْنَ وَمَنْہُمْ نَعْمًا یَنْتَعِظُوْنَ اَبْہَرُ (الجمعة : ۴) کی پیش گوئی پوری ہوتی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوتی ہے۔ اتمام نعمت کا وقت آپہنچا ہے۔ لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں اور بہت ہیں جو ہنسی کرتے اور غصوں میں اڑاتے ہیں، مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق تجلی فرمایا گیا اور اپنے زور اور عملوں سے دکھا دیکھا کہ اس کا مذہب سچا ہے۔

جماعت کو نصیحت میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے۔ مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تم لوگ

جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس بات پر ہرگز ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پاچکے۔ یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بہ سعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید اسکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے شرفِ عین سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمہ کے قریب آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پانی پینا بھی باقی ہے پس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق پاؤ کہ وہ تمہیں سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بڑوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمہ سے پئے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس چشمہ سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو روحی تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور اپنے لیے طوبہ پراد کرو۔ ان میں سے ایک خدا کا سچی ہے دوسرا مخلوق کا۔

توحید

اپنے خدا کو وحدہ لا شریک سمجھو جیسا کہ اس شہادت کے ذریعہ تم اقرار کرتے ہو اَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی محبوب اور مطلوب اور مطاع اللہ کے سوا
 نہیں ہے یہ ایک ایسا پیارا مجذوبہ ہے کہ اگر یہ یودیوں عیسائیوں یا دوسرے مشرک بت پرستوں کو سکھایا جاتا اور وہ
 اس کو سمجھ لیتے، تو ہرگز ہرگز تباہ اور ہلاک نہ ہوتے۔ اسی ایک کلمہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ان پر تباہی اور مصیبت
 آئی اور ان کی روح مجذوم ہو کر ہلاک ہو گئی۔

ایسا ہی فرمایا۔ قَدْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَكَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔
 (الاعلام : ۵ تا ۷) یعنی کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے۔ وہ خدا کا نام ہے۔ وہ ایک ہے۔ وہ بے نیاز ہے نہ کھانے
 پینے کی اس کو ضرورت نہ زمان یا مکان کی حاجت نہ کسی کا باپ نہ بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسرا اور بے تغیر ہے
 یہ چھوٹی سی سورت قرآن شریف کی ہے جو ایک سطر میں آجاتی ہے لیکن دیکھو کس خوبی اور مددگی کے ساتھ ہر قسم کے شرک
 سے اللہ تعالیٰ کی تشریح کی گئی ہے۔

حصر عقلی میں شرک کے جن قدر تم ہو سکتے ہیں ان سے اس کو پاک بیان کیا ہے۔ جو چیز آسمان اور زمین کے
 اندر ہے۔ وہ ایک تغیر کے نیچے ہے، مگر خدا تعالیٰ نہیں ہے۔ اب یہ کیسی صاف اور ثابت شدہ صداقت ہے۔
 داغ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو قلب جس کی شریعت دل میں ہے۔ اس پر شہادت دیتا ہے۔ قانون قدرت
 اسی کا مؤید و مصدق ہے یہاں تک کہ ایک ایک پتہ اس پر گواہی دیتا ہے پس اس کو شناخت کرنا ہی غیظِ قحان
 بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ چھوٹی سی سورت نازل کی یہ ایسی ہے کہ اگر تورات کے سارے دفتر
 کی بجائے اس میں اسی قدر ہوتا تو یہود تباہ نہ ہوتے اور انجیل کے اتنے بڑے مجموعہ کو چھوڑ کر اگر یہی تعلیم ان کو
 دی جاتی تو آج دنیا کا ایک بڑا جنتہ ایک مژدہ پرست قوم نہ بن جاتا۔

مگر یہ خدا کا فضل ہے جو اسلام کے ذریعہ مسلمانوں کو ظاہر اس فضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر
 آئے۔ جس پہلو سے دیکھو۔ مسلمانوں کو بہت بڑے فرائد نازل کا موقع ہے۔ مسلمانوں کا خدا پتھر، درخت، حیوان، انسان
 یا کوئی مژدہ انسان ہے، بلکہ وہ قادر مطلق خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا
 کیا اور حقیقی و قیوم ہے۔

مسلمانوں کا رسول وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی نبوت اور رسالت کا دامن قیامت تک دراز ہے۔
 آپ کی رسالت مژدہ رسالت نہیں، بلکہ اس کے ثمرات اور برکات تازہ بہ تازہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو

اس کی صداقت اور ثبوت کی ہر زمانہ میں دلیل مہرستہ ہیں۔

چنانچہ اس وقت بھی خدا نے ان ثبوتوں اور برکات اور فیوض کو جاری کیا ہے اور مسیح موعود کو بھیج کر ثبوت محمدیہ کا ثبوت آج بھی دیا ہے اور پھر اس کی دعوت ایسی عام ہے کہ کل دُنیا کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ (لَيْسَ لَكُم مِّنْ دِينٍ إِلَّا الْإِسْلَامُ) اور پھر فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) کتاب دی تو ایسی کامل اور ایسی محکم اور یقینی کہ لَا رَيْبَ فِيهِ (البقرہ: ۳۴) اور فِيهَا كُتِبَ ذِيقَةُ الْبَيْتَةِ (۳۵) اور اِنَّا نَكْتُبُكَ قَوْلَ فَضْلٍ سَيِّدَانِ۔ مَهِجُونِ۔

غرض ہر طرح سے کامل اور مکمل دین مسلمانوں کا ہے جس کے لیے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳) کی مہر لگ چکی ہے۔ پھر کس قدر انہوں نے مسلمانوں پر کہ وہ ایسا کامل دین جو رضا۔ الہی کا موجب اور باعث ہے رکھ کر بھی بے نصیب ہیں اور اس دین کے برکات اور ثمرات سے حقہ نہیں لیتے بلکہ خدا تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ ان برکات کو زندہ کرنے کے لیے قائم کیا تو اکثر انکار کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور نَسْتُ مُوسًىٰ اَوْر نَسْتُ مُؤْمِنًا کی آوازیں بلند کرنے لگے۔

یاد رکھو خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار بعض ان برکات کو جذب نہیں کر سکتا جو اس اقرار اور اُس کے دوسرے لوازمات یعنی ايمان صالحہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ توحید اعلیٰ اور جبر کی جڑ ہے جو ایک پتے مسلمان اور ہر خدا ترس انسان کو اختیار کرنی چاہیے اگر توحید کی تکمیل کے لیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے علامہ محبت الہی ہے یعنی خدا سے محبت کرنا۔

قرآن شریف کی تعلیم کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جنبا و جدا لا شریک ہے، ایسا ہی محبت کی رُوسے بھی اس کو وحدہ لا شریک یقین کیا جاوے اور کل انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا اصل منشا ہمیشہ یہی رہا ہے اچانچہ مَلَا الْاَرْضَ اِلَّا بِاللّٰہِ جیسے ایک طرف توحید کی تعلیم دیتا ہے ساتھ ہی توحید کی تکمیل محبت کی ہدایت بھی کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ یہ ایک ایسا پیارا اور پر معنی جملہ ہے کہ اس کی مانند ساری تورات اور انجیل میں نہیں اور دُنیا کی کسی اور کتاب نے کامل تعلیم دی ہے۔

اللہ کے معنی ہیں ایسا محبوب اور مستحق جس کی پرستش کی جاوے۔ گویا اسلام کی یہ اصل محبت کے مفہوم کو پسند اور کامل طور پر ادا کرتی ہے یا دیکھو کہ جو توحید پر دل محبت کے ہو وہ ناقص اور اُصغریٰ ہے۔

خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین۔ جو درود۔ اپنی اولاد۔ اپنے نفس۔ غرض ہر چیز پر محبت الہی اور اپنی جماعت کو نصائح اور خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے اچانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ

اَدَّ اَسْتَدَّ ذِكْرًا (البقرہ ۲۰۱:۱) یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور محنت و درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصاریٰ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کے پکارا نہ جائے اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجہ کی محبت ہوتی، تو اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اَدَّ اَسْتَدَّ ذِكْرًا رکھ دیا۔ اور اگر اَدَّ اَسْتَدَّ ذِكْرًا نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا۔ جو کہتے ہیں وہ کیسے گرسے کہ ایک ماحزر کو خدا کہہ اُٹھے۔

بعض الفاظ اجتلا کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نصاریٰ کا ابتلا منظور تھا۔ اس لیے اُن کی کتابوں میں انبیاء کی یہ اصطلاح ظہر لگتی، مگر چونکہ وہ حکیم اور عظیم ہے اس لیے پہلے ہی سے لفظ آب کو کثیر الاستعمال کر دیا۔ مگر نصاریٰ کی بدعتی کہ جب مسیح نے یہ لفظ بولا تو انہوں نے حقیقت پر عمل کر لیا اور دھوکا کھالیا، حالانکہ مسیح نے یہ کہہ کر تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تم اللہ ہو اس شہر کو مٹانا چاہا، مگر نادانوں نے پروا نہ کی۔ اور اُن کی اس تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی اُن کو ابن اللہ قرار دے ہی لیا۔

یہودیوں کو بھی اس قسم کا ابتلا آیا۔ چونکہ نوذی قوم تھی۔ اُن کی درخواست پر من و سلویٰ نازل ہوا کیونکہ یہ طاعون پیدا کرنے کا مقتدر تھا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ وہ حد سے بھل جائیں گے اور اُن کی سزا طاعون تھی۔ اس لیے پہلے سے وہ اسباب رکھ دیئے۔

میں پھر اصل مطلب کی طرف آتا ہوں کہ اصل وحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو۔ اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک ملی حصہ میں کاہل نہ ہو۔ نری زبان سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شیریں کام ہو جائے یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے۔ مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد و دستگیری سے پہلو تہی کرے، تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح پر اگر خدا تعالیٰ کی وحید کا بڑا زبانی ہی اقرار ہو اور اُس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی ہی اقرار موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عملی حصہ کو زیادہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں۔ میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو۔ اور یہی اسلام ہے اور یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بیجا لگیا ہے۔ پس جو اس وقت اس چشمہ کے نزدیک نہیں آیا۔ جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے۔ اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمہ کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے اور اس چشمہ جاری کے کنارے اپنا رخ نہ کر دے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ

کے سامنے غیبت کا چور اُٹا کر آستانہ ربوبیت پر نہ کر جاوے اور یہ جہنم کے خواہ و نیا کی وجاہت جاتی ہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم نشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت ابراہیم بنائے پس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو۔ میں تمیں سے پہچانتا ہوں کہ: دلی پرست نہ بنو۔ بلکہ دلی بنو۔

اور پیر پرست نہ بنو۔ بلکہ پیر بنو۔

تم اُن راہوں سے آؤ۔ بیشک وہ تنگ راہیں ہیں۔ لیکن اُن سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے۔ مگر یہ مزدوری ہے کہ اس دروازہ سے بالکل بچکے ہو کر گزنا پڑے گا۔ اگر بہت بڑی گھڑی سر پر ہو تو مشکل ہے۔ اگر گزرتا چاہتے ہو تو اس گھڑی کو جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر متقدم کرنے کی گھڑی ہے، چھینک دو۔ ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو چھینک دے۔ تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں قادری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے مشرور گے۔ اور خدا تعالیٰ کے حضور راستباز نہیں بن سکتے۔ ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہو گا جو قادیانی کو چھوڑ کر قادی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اُسے فریب دے سکتا ہے، اس لیے مزدوری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔

تم پر خدا تعالیٰ کی رحمت سب سے بڑھ کر پڑی ہوئی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا ہے۔ پس تم خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہو، اس لیے مزدوری ہے کہ تقویٰ اور خشیت تم میں سب سے زیادہ پیدا ہو۔

ذوالقرنین خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف طریقوں اور بیرونی اس سلسلہ کی حقیقت کو ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر ایک قصہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً ذوالقرنین کا قصہ ہے اس میں اس کی پیٹھ کوئی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا تو اُسے آفتاب غروب ہوا نظر آیا یعنی ندی کی پانی اور ایک گدلا چمٹہ اس نے دیکھا۔ وہاں پر ایک قوم تھی۔ پھر مشرق کی طرف چلتا ہے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں اور وہ دُھوپ میں ملتی ہے۔ تیسری قوم کی جس میں باجوج باجوج سے بچاؤ کی درخواست کی۔ اب یہ بظاہر تو قصہ ہے، لیکن حقیقت میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جو اس زمانہ سے متعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے بعض حقان کو کھول دیتے ہیں اور بعض مخفی رکھے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے قوی سے کام لے۔ اگر انسان بڑے منتولات سے کام لے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ذوالقرنین اس سولے نام رکھا کہ وہ دو صدیوں کو پاتے گا۔ اب جس زمانہ میں خدا نے مجھے بھیجا ہے سب صدیوں کو بھی جمع کر دیتا ہے

کیا یہ انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر وہ صدیوں کا صاحب ہو جائے۔

ہندوؤں کی مذہبی ہی پانی اور عیسائیوں کی بھی۔ مفتی صاحب نے تو کوئی ۱۶ یا ۱۷ صدیاں جمع کر کے دکھائی تھیں۔

غرض ذوالقرنین کے منہ میں دو صدیاں پائے والا۔ جب خدا تعالیٰ نے اس کے لیے تین قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی قوم جو مغرب میں ہے اور آفتاب وہاں غروب ہوتا ہے اور وہ تاریکی کا چشمہ ہے۔ یہ عیسائیوں کی قوم ہے۔ جس کا آفتاب بعد اوقت غروب ہو گیا اور آسمانی حق اور نور ان کے پاس نہیں رہا۔ دوسری قوم اس کے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے، مگر آفتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ مسلمانوں کی قوم ہے، جن کے پاس آفتاب صداقت قرآن شریف اس وقت موجود ہے۔ مگر وہ ابتداء میں سے ان کو پہلے خبر نہ دیا ہے۔ اور وہ اس سے ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے، بجز جلنے اور دکھ اٹھانے کے جو ظاہر پرستی کی وجہ سے ان پر آیا۔ پس یہ قوم اس طرح پر بے نصیب ہو گئی، اب ایک تیسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے اہتمام اس کی کہ یا جوج ماجوج کے در سے بند کر دے تاکہ وہ ان کے عملوں سے محفوظ ہو جائیں۔

وہ ہماری قوم ہے جن نے اخلاص اور مہدق دل سے مجھے قبول کیا۔ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں ان عملوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں، جو یا جوج ماجوج کہتے ہیں پس اس وقت خدا تعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے تمہارا فرض ہے کہ کچھ تو بہ کرو اور اپنی چٹائی اور وفاداری سے خدا کو راہی کرو تاکہ تمہارا آفتاب غروب نہ ہو اور تاریکی کے چشمہ کے پاس جیسے واسے نہ مٹھو اور نہ تم ان لوگوں سے جو جنہوں نے آفتاب سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا پس تم پورا فائدہ حاصل کرو اور پاک چشمہ سے پانی پیتا خدا تم پر رحم کرے۔

وہ انسان بد قسمت ہوتا ہے جو فلا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لا کر وفاداری اور صبر کے ساتھ ان کا انتظار نہیں کرتا اور شیطان کے وعدوں کو لیتی ہے۔ **بد قسمت انسان** جیسا ہے، اس لیے کہ جسے دل نہ ہو جاؤ اور تنگی اور عسر کی حالت میں گھبراؤ نہیں۔ خدا تعالیٰ غفور و رزق کے معاملہ میں فرماتا ہے: **وَكُفِيَ السَّعَاءُ وَتَنَزَّلُ عَلَيْكَ فِئَةٌ مِّنْهُم مَّا تُؤْمِنُ بِهِ (الزمر: ۲۳)**

انسان جب خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر شیطان کا علم بن جاتا ہے۔ وہ انسان بہت ہی بڑی ذمہ داری کے نیچے ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھ چکا ہو۔ پس کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا، بعین نشان اس قسم کے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں انسان ان کے گواہ ہیں۔ جو ان نشانوں کی قدر نہیں کرتا اور ان کو حدیث الکی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اپنی جان پر فکرم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو دشمن سے پہلے ہلاک کرے گا کیونکہ وہ مشرک و العتاب بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو درست نہیں کرتا وہ نہ

مرث اپنی جان پر ظلم کرتا ہے بلکہ اپنے بیوی بچوں پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ جب وہ خود تباہ ہو جائے گا تو اس کے بیوی بچے بھی ہلاک اور خوار ہوں گے۔ خدا تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُ (اشس: ۳۶) مردوچو نکھ الذی خیال قَتُوْهُنَّ عَلَى الْيَسَارِ (النساء: ۳۵) کا مصداق ہے اس لیے اگر وہ لعنت لیتا ہے تو وہ لعنت بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے اور اگر برکت پاتا ہے تو ہمسایوں اور شہر والوں تک کو بھی دیتا ہے اس وقت کل ملک میں طاعون کی آگ لگ رہی ہے، وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، جو اس کو ملعون کہتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اس وقت ایک خاص کام کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اس کا علاج خدا تعالیٰ نے بچے ہی بتایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَنَافِقُوْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَغْفِرُ لِمَنَ اَتَىٰ الْفِتْنَةَ (العنکبوت: ۱۷) یہ طاعون بیکاریوں اور فتنہ و فساد میرے حکماء اور استہزاء کا نتیجہ ہے اور یہ لوگ نہیں سکتا جب تک لوگ اپنے اعمال میں پاک تبسمیلی نہ کریں اور سب دھرم سے زبان کو نہ روکیں۔ پھر فرماتا ہے: اِنَّهُ اَذَى الْفَرْسِيَّةِ۔ اس گاؤں کو پریشانی اور انتشار سے حفاظت میں لے لیا۔ کیا اس گاؤں میں ہر گھسٹے لوگ جو ہڑے، چھارے، دہریہ اور شراب پیئے والے اور نیچے والے اور آدمیوں کے لوگ نہیں رہتے، مگر خدا نے ہر گھسٹے کو جو دوسرے باعث سارے گاؤں کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس فقرائے آدمیوں اور محتاجوں کے لیے محفوظ رکھا۔ جو دوسرے شہروں اور قبیلوں میں ہوتی ہیں۔ غرض یہ خدا تعالیٰ کے نشان ہیں، ان کو عزت اور جبروت کی نگاہ سے دیکھو اور اپنی ساری قولوں کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے نیچے استعمال کرو۔ تو بباد استغفار کرتے رہو تا خدا تعالیٰ تم پر اپنا فضل کرے۔

۲۸ دسمبر ۱۹۰۱ء

مرشد اور مرید کے تعلقات
مرشد اور مرید کے تعلقات اُستاد اور شاگرد کی مثال سے سمجھ لینے چاہئیں۔ جیسے شاگرد اُستاد سے فائدہ اُٹھاتا ہے۔ اسی طرح مرید اپنے مرشد سے۔ لیکن شاگرد اگر اُستاد سے تعلقی توڑ کے گمراہی تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھائے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی حال مرید کا ہے۔ پس اس سلسلہ میں تعلقی پیدا کر کے اپنی معرفت اور علم کو بڑھانا چاہیے۔ طالبِ حق کو ایک مقام پر پہنچ کر ہرگز ٹھہرتا نہیں چاہیے اور وہ شیطانِ بعین اور طرفت لگا دے گا اور جیسے بند پانی میں عنونت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لیے سی رکھے، تو وہ گر جاتا ہے۔ پس سعادت مند کا فرض ہے کہ وہ طلبِ دین میں لگا رہے۔ ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا

میں نہیں گزرا، لیکن آپ کو بھی دیت دیتی عِلْمًا (۱۱۵) کی دُعا کی تعلیم ہوئی تھی۔ پھر اود کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل معروضہ کے معجزہ جادے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ بگھے۔ جوں جوں انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا اُسے معلوم ہوتا جادے گا کہ ابھی بہت سی باتیں حل طلب باقی ہیں بعض اُمور کو وہ ابتدائی نگاہ میں (اُس پختے کی طرح جو اقلیدس کے اشکال کو محض یہودہ سمجھتا ہے) بالکل یہودہ سمجھتے تھے، لیکن آخر درہی اُمور صلات کی ضرورت میں اُن کو نظر آئے۔ اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے ساتھ علم کو بڑھانے کے لیے ہر بات کی تکمیل کی جادے تم نے بہت ہی یہودہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلہ کو قبول کیا ہے۔ اگر تم اس کی بابت پورا علم اور بصیرت حاصل نہیں کر دو گے، تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا تمہارے عقیدے اور معرفت میں تو ت کیونکر پیدا ہوگی۔ خدا فوراً سی بات پر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور آخر قدم کو ڈنگا جائے گا خطہ ہے۔

دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو دین کو ہر حال میں دنیا پر مقدم کرنا چاہیے

اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں شیطان اُن کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا یہ طلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے۔ نہیں۔ صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے، مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق تجا علم جو یقین سے اُن کے دلوں کو لبریز کر دے۔ انہوں نے حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میلان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈنگا گئے۔ کوئی امر اُن کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا۔

میرا مطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں۔ گویا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان اپنا قلب اور قابو پالیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو خوب افادہ کھاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ بلکہ چونکہ تجارت بڑھتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلب دین اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ **حَسَنٌ اَوْ كَرِهٌ مَحَلَّةٌ تِجَارَةٍ يَتْبَعُهَا كَيْفَ مَنَّا مَرْغَبٌ** (الصفت: ۱۱) سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے، جو ذہن ناک مذہب سے نجات دیتی ہے۔ پس میں بھی خدا تعالیٰ کے ان ہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ **حَسَنٌ اَوْ كَرِهٌ مَحَلَّةٌ تِجَارَةٍ يَتْبَعُهَا كَيْفَ مَنَّا مَرْغَبٌ**۔

میں زیادہ اُمید اُن پر کرتا ہوں جو دینی ترقی اور شوق کو کم نہیں کرتے۔ جو اس شوق کو کم کرتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر قابو نہ پاسے۔ اس لیے کبھی سست نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کم کو جو کم میں نہ آئے پوچھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادت ہو۔ پوچھنا حرام نہیں۔ یہ حیثیت انکار کے بھی پوچھنا چاہیے اور عملی ترقی

کے پہلے میں جو ملی تھی چاہتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کو فور سے پڑھیں۔ جہاں بھی میں نہ آئے دریافت کریں۔ اگر بعض معارف سمجھ نہ سکے تو دوسروں سے دریافت کہہ کے غلطہ پہنچانے۔

قرآن شریف ایک دینی سمندر ہے جس کی تہ میں بڑے بڑے نایاب ادرے بہاؤ ہر موجود ہیں جب تم کسی عیسائی سے ملو گے، تو دیکھو گے کہ ان میں تعالوں اور منٹے والوں کی طرح دیانت مفقود نظر آئے گی۔ یوں تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کے ترجمہ سے واقف ہیں۔ مگر انہوں نے شق تو کی ہے لیکن ان میں روحانیت نہیں ہے اور اس کا میں بار بار تجربہ ہوا ہے۔ جب ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے گریز کی ہے۔ اگر واقعی ان میں روحانیت ہے اگر واقعی ان کی معرفت اور علم یقین کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ گریز کرتے ہیں؟

لاہور کے بشپ کا قرار
دیکھو لاہور کے بشپ صاحب لاہور میں بڑے اہم معنائیں پکیر رہے
اداسی قرآن دانی اور حدیث دانی کے ثبوت کے لیے بڑی کوشش

کی لیکن جس نے دعوت کی تو باوجود کچھ پائوئیر نے بھی اس کو شرمندگی دلائی، مگر وہ صرف یہ کہہ کر ہمارا دشمن ہے مقابلہ سے بھاگ گیا۔ ہم کو انہوں سے کہنا پڑا کہ جسے بشپ صاحب توحید کی تعلیم کا کامل نمونہ ہونا چاہیے خدا اور اپنے دشمنوں کو پیار کر دے اور ان کا پورا دل ہوتا۔ اگر میں ان کا دشمن بھی ہوتا، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں۔ اور خدا کی قسم کہا کرتا ہوں کہ نور انسان کا سب سے بڑا کر خیر خواہ اور دوست ہیں ہوں۔ ہاں یہ یہ سچ ہے کہ میں ان تعلیمات کا دشمن ہوں جو انسان کی روحانی دشمن ہیں اور اس کی نجات کی دشمن ہیں۔ غرض بشپ صاحب کو کئی بار اخباروں نے اس معاملہ میں شرمندہ کیا، مگر وہ سامنے نہ آئے۔ عیسائیوں کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو سادہ دیکھتے ہیں تو چھوٹا ہے تو بیٹا بنا کر، اور بڑا ہے تو باپ بنا کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اگر وہ حالات سے واقف ہے تو پھر اس سے نفی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خدا سے تعلق توڑ دیتے ہیں تو مخلوق سے بستی ہمدردی کیونکر پیدا ہو۔ مگر ہماری جماعت خاص ہے اس کو عام مسلمانوں کی طرح نہ سمجھیں۔

ذاتِ الارض
یہ مسلمان ذاتِ الارض ہیں اور اس لیے اس کے مخالف ہیں جو آسمان سے آتا ہے۔ جو زمینی بات کرتا ہے وہ ذاتِ الارض ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی

فرمایا تھا۔ روحانی امور کو دینی دریافت کرتے ہیں جن میں مناسبت ہو اور چونکہ ان میں مناسبت نہ ملے اس لیے انہوں نے جھلٹے دین کو کہا۔ جیسے سیماں کے حصا کو کہا لیا تھا۔ اور اس سے آگے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب جنوں کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے شرک کی انتیاد کی۔ اسی طرح پر جب عیسائی قوم نے جب اسلام کی یہ حالت دیکھی۔ یعنی اس ذاتِ الارض نے اس جھلٹے راستی کو کمزور کر دیا تو ان قوموں کو اس پر وار کرنے کا موقع دیدیا۔

جن کو وہ ہے جو چھپ کر ہمارے لود پیار کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں، وہی پیار جو تو اسے اگر غماش نے کیا تھا۔ اس پیار کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ابتدائیں ہوا۔ آدمؑ میرا اس سے مصیبت آئی۔ اُس وقت گویا وہ خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا۔ اسی طرح پر یہی وہی حیاتِ ابدی پیش کرتے ہیں، جو شیطان نے کی تھی۔ اس لیے قرآن شریف نے اول اور آخر کو اس پر ختم کیا۔ اس میں یہ ستر تھا کہ تاجنایا جادے کے کہ ایک آدمؑ آخر میں بھی آنے والا ہے قرآن شریف کے اول یعنی سورۃ فاتحہ کو وَالْاِنشَاءِ لَیْنِ پُر ختم کیا۔ یہ امر تمام مفسرین بالاتفاق ملتے ہیں کہ مغالین سے عیسائی مُراد ہیں اور آخر جس پر ختم ہوا وہ یہ ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ مَلِکِ النَّاسِ۔ اِلٰہِ النَّاسِ۔ مِنْ شَرِّ اَنْتُوْشُوْاسِ الْفَتَّاسِ۔ اَلَّذِیْ یُّؤْمِنُوْنَ فِیْ مُنْذُوْرِ النَّاسِ۔ مِنْ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ۔ (الناس : ۱-۴) سورۃ الناس سے پہلے قُلْ مَوَدِّد میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس طرح پھر گویا تثلیث کی تردید کی۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے پس آخری وصیت یہ کہ شیطان سے بچتے رہو۔ یہ شیطان وہی غماش ہے جس کو اس سورۃ میں غماش کہا جس سے بچنے کی ہدایت کی۔ اور یہ جو فرمایا کہ رجب کی چٹا میں آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چٹائی اُنور نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں۔ خدا کی معرفت، معارف اور مخالف پر پختہ ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے۔ اس آخری زمانہ میں شیطان اور آدمؑ کی آخری جنگ کا خاص ذکر ہے شیطان کی لڑائی خدا اور اُس کے فرشتوں سے آدمؑ کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُس کے ہلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا اور خدا کا کایح اس کا مقابلہ کرے گا۔ یہ لفظ شیخ ہے جس کے معنی غلیظہ کے ہیں۔ عربی اور عبرانی میں حدیثوں میں یہ لکھا ہے اور قرآن شریف میں غلیظہ لکھا ہے۔ غرض اس کے لیے مقتدر تھا کہ اس آخری جنگ میں خاتم الخلفاء جو چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا، کامیاب ہو۔

سورۃ العصر میں دُنیا کی تاریخ موجود ہے جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام سے مجھ کو اطلاع دی ہے اور یہی اول تاریخی تاریخ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کس قدر زمانہ گزر چکا ہے۔ پس اس حساب سے اب ساتویں ہزار سے کچھ سال گزر گئے اور خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا تاکہ اول را باخر نسبتے دارو کا مصداق ہو۔ آدمؑ بھی چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس چھ دن کے پھر ہزار ہوئے اور پھر آدمؑ کی پیدائش چھٹے دن کے آخر میں ہوئی تھی۔ اس لیے خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں ہوا۔ اور ساتویں میں جنگ ہے۔

اس جنگ سے توپ و تفنگ کی لڑائی مراد نہیں، بلکہ یہ عیسائیت
اور اہل بیون کی آخری جنگ ہے۔ عیسائیت نے زمین خدا بنا

لیا ہے اور یہی خدا یا خیالی خدا ہے جیسے بہت سی عورتیں ایک دہی حمل بچہ کا کر لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ پیٹ
میں دہی طور پر حرکت بھی معلوم ہوتی ہے اور پیٹ بڑھتا بھی ہے۔ اسی طرح پر فرمنی یح بنایا گیا ہے جسے خدا
سمجھا گیا ہے۔ غرض پتے میسج کے مقابل وہ کھڑا ہے۔ اب یہ لڑائی ان دونوں میں شروع ہے اور خدا اس میں
اپنا چمکتا ہوا ہاتھ دکھلانے لگا۔

پایس کرڈ سے بھی نامہ انسان عیسائی ہو چکے ہیں۔ جب اول ہی اول یہ لوگ آئے تو مولوی ان کے حملوں
اور اعتراضوں سے محض ناواقف تھے۔ اُن کو پورا علم نہ اُن کے اعتراضوں کا تھا اور نہ قرآن شریف کے حقائق ہی
سے آگاہ تھے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کے پاس اقبال اور تالیف قلوب کے ذریعے تھے۔ اس لیے اُن
کی ترقی ہوتی گئی۔ مگر اب اُن میں ایک بھی نہیں جو اس کی منزل کو دیکھ سکے۔ اب ان کا مدد ختم ہونے والا ہے اور
محقق طور پر حمل فرمنی خدا کو سمجھ لیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کا نامہ بآ آریہ اور سناتن سے بھی بودا ہے۔
کیونکہ انھوں نے ساری بنیاد حیات مسیح پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ساری عمارت گر جاتی
ہے۔ یہ بات اس زمانہ میں کہ وہ ذمہ آسمان پر گیا ہے، کوئی مان نہیں سکتا جبکہ دلائل قطعیہ اللہ لالت کے ساتھ
ثابت ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب تو لاش کے دکھا دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے۔
کیونکہ (سرینگر) کشمیر میں اس کی قبر واقعیت میجر کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ ان ساری باتوں کے ہوتے
ہونے کوئی عقلمند یہ قبول کر سکتا ہے اور اُن کی موت کے ساتھ ہی میلیب، کفارہ، لعنت وغیرہ ساری باتیں ملوم
یعقینہ کی طرح غلط ثابت ہو جائیں گی۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ مذہب ایسا کمزور ہے کہ جو پہلو اس نے
اختیار کیا ہے وہی بودا۔ ایک لعنت ہی کے پہلو کو دیکھو۔ اگر اس پہلو کو اختیار نہ کرتے، تو بہتر تھا کہ یہ
یہ سچی بات ہے کہ لعنت کا تعلق دل سے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملعون خدا کا اور خدا ملعون کا دشمن ہو
جاسے اور خدا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور وہ خدا سے برکت نہ ہو جاسے تو پھر کیا باقی رہا۔ ایک کتاب
میں لکھا ہے کہ مسیح کو شیطان نے پھرا۔ اگر سمجھائی طور پر شیطان نے پھرا ہوتا تو مسیح تماشہ دکھا سکتے تھے اس
کا کوئی معقول جواب تو نہیں دے سکے کسی یہودی کو شیطان کہہ دیا اور پھر تین مرتبہ شیطان اہام ہوا۔
غرض اب عیسائی مذہب کے خاتمہ کا وقت آچکا ہے۔

پس تم اپنی ہمت اور سرگرمی میں سست نہ ہو۔ بہت سے مسلمان کہلا کر دوسرے احمدیوں ہنک
ہو جاتے ہیں۔ مگر تم خدا سے ڈرو اور سچی تبدیلی اور تقویٰ طہارت پیدا کرو۔ اس ماہ میں سست ہونا

شیطان کو لقب لگا کر ایمان کا مال سے ہانسنے کا موقع دینا ہے۔

اس وقت وہی خدا جو آدم پر ظاہر ہوا تھا۔ اودو دوسرے نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے وہی پھر پر ظاہر ہوا ہے اس وقت خدا نے موقع دیا ہے کہ تم اپنے معلومات کو بڑھا سکو۔ اس لیے جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو فوراً پوچھ لیتا چاہے جو سمجھنے سے پہلے کہتا ہے کہ سمجھ لیا۔ اس کے دل پر ایک چھالا سا پڑ جاتا ہے۔ آخر وہ ناسود ہو کر ہنہ نکلتا ہے۔ میں آسمان نہیں ہوں، غماہ کوئی ایک سال تک پوچھتا رہا ہے پس اس موقع کی قدر کرو۔ میری باتوں کو مستوا اور مجبوا اقدان پر عمل کرو۔ پھر خادم دین بنو۔ سچائی کو ظاہر کرو۔ خدا سے محبت کرنا اور مخلوق سے ہمدردی کرنا۔ یہ دونوں باتیں دین کی ہیں۔ ان پر عمل کرو۔

۸ جنوری ۱۹۰۲ء

ابتلا اور ہم و غم کا فائدہ

فسر دایا :

۱۰ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو ایک حالت میں رکھ سکتا تھا مگر بعض مصالح اور امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بعض عجیب و غریب اوقات اور حالتیں آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہم و غم کی بھی حالت ہے ان اختلاف حالات اور تغیر و تبدیل اوقات اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرتیں اور اسلاف ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے :

اگر دنیا بیک دستور ماندے
بسا اسرار مستعد ماندے

جن لوگوں کو کوئی ہم و غم دنیا میں نہیں پہنچتا اور جو بجائے خود اپنے آپ کو بڑے ہی خوش قسمت اور خوشحال سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار اور حقائق سے ناواقف اور نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس کی لپی ہی مثال ہے کہ مدرسوں میں سلسلہ تعلیم کے ساتھ یہ بھی لازم رکھا گیا ہے کہ ایک خاص وقت تک بڑے درزش بھی کریں۔ اس درزش اور قواعد وغیرہ سے جو سکھائی جاتی ہے، سررشتہ تعلیم کے افسروں کا یہ منشا تو ہونی چاہیے

سکتا کہ ان کو کسی مردانی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت منائع کیا جاتا ہے اور مردوں کا وقت مکمل کو دین دیا جاتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اعتناء جو حرکت کو چاہتے ہیں، اگر ان کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کی حافیتیں زائل اور منائع ہو جاویں اور اس طرح پر اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ بننا ہوا ورزش کرنے سے اعتناء کو تکلیف اور کمی قدر تکان ان کی پرورش اور صحت کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح پر ہماری فطرت پر کچھ ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ تکلیف کو بھی چاہتی ہے تاکہ مکمل ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا افضل اور احسان ہی ہوتا ہے۔ جو وہ انسان کو بعض اوقات ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے اس کی رضا بقضاء اور صبر کی قوتیں بڑھتی ہیں جس شخص کو خدا پر یقین نہیں ہوتا ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ فدا سی تکلیف پہنچنے پر گھبرا جاتے ہیں اور وہ خود کشی میں آمادہ دیکھتا ہے، مگر انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلا آوے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جن کو فقر اور ابتلا نہیں آتا ان کا حال دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بالکل ڈینا اور اس کی خواہشوں میں ہنمک ہو گئے ہیں۔ ان کا سر اوپر کی طرف نہیں اٹھتا۔ خدا تعالیٰ کا ان کو مقبول کر بھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو منائع کر دیا اور بجائے اس کے ادنیٰ درجہ کی باتیں حاصل کیں، کیونکہ ایمان اور عرفان کی ترقی ان کے لیے وہ راحت اور اطمینان کا سامان پیدا کرتے جو کسی آلِ دولت اور دنیا کی لذت میں نہیں ہیں۔ مگر افسوس کہ وہ ایک بچہ کی طرح آگ کے انگارہ پر غوش ہو جاتے ہیں اور اس کی سوزش اور نقصان رسانی سے آگاہ نہیں، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا افضل ہوتا ہے اور جن کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے ان پر ابتلا آتا ہے۔

جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا، وہ بد قسمت ہیں۔ وہ نادان نعمت ہیں وہ کہ بہانہ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی زبان ہے، مگر وہ حق بول نہیں سکتی۔ خدا کی حمد و ثنا اس پر جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف فقر و فاقہ کی باتیں کرنے کے لیے اندازہ چکھنے کے واسطے ہے۔ ان کی آنکھیں ہیں، مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ سکتیں، بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں۔ پھر ان کو خوشی اور راحت کہاں سے میسر آتی ہے۔ یہ مدت سمجھو کہ جن کو ہم دغ و غیبت پر ہے۔ وہ بد قسمت ہے۔ نہیں۔ خدا اس کو بیاکتا ہے۔ جیسے مرہم لگانے سے پہلے چیرنا اور جراحتی کا عمل ضروری ہے۔ غرض یہ انسانی فطرت میں ایک امر واقع شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں۔ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواں اور اثر ظاہر ہوتے ہیں اور یہ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے بچانا جاتا ہے۔

جُنب اور بولنے والا خدا صرف اسلام پیش کرتا ہے
 دُنیا میں جس قدر قومیں ہیں کبھی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا ہو اور

دُعائوں کو سُنتا ہو۔ کیا ایک ہندو ایک پتھر کے سامنے بیٹھ کر یا درخت کے آگے کھڑا ہو کر یا بیل کے زور پر ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے کہ میں اُس سے دُعا کروں تو تیرے مجھے جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایک عیسائی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے۔ وہ میری دُعا کو سُنتا اور اس کا جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ جس نے کہا۔ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ (المومن ۹۱) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ کوئی ہو جو ایک عرصہ تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو۔ وہ مجاہدہ کرے اور دُعاؤں میں لگا رہے۔ آخر اس کی دُعاؤں کا جواب اُسے ضرور دیا جاوے گا۔

قرآن شریف میں ایک مقام پر ان لوگوں کے لیے جو گو سالہ پرستی کرتے ہیں اور گو سالہ کو خدا بناتے ہیں۔ آیا ہے۔ اَلَا یَجِیْعُ اِلَیْہِمْ قَوْلُ (ظہ: ۹۰) کہ وہ اُن کی بات کا کوئی جواب اُن کو نہیں دیتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا بولتے نہیں ہیں وہ گو سالہ ہی ہیں۔ ہم نے عیسائیوں سے بار بار پوچھا ہے کہ اگر تمہارا خدا ایسا ہی ہے جو دُعاؤں کو سُنتا ہے اور اُن کے جواب دیتا ہے، تو بتاؤ وہ کس سے بولتا ہے؟ تم جو یسوع کو خدا کہتے ہو۔ پھر اُس کو بلا کر دکھاؤ۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سارے عیسائی اکٹھے ہو کر بھی یسوع کو پکاریں۔ وہ یقیناً کوئی جواب نہ دے گا، کیونکہ وہ مر گیا۔

عیسائیوں کو ملزم کرنے والا سوال
 عیسائیوں کو ملزم کرنے کے واسطے اس سے بڑھ کر کوئی تیز ہتھیار نہیں ہے۔ اُن سے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے

کہ کیا وہ ناطق خدا ہے یا غیر ناطق؟ اگر غیر ناطق ہے تو اُس کا گوئیگا ہونا ہی اُس کے ابطال کی دلیل ہے۔ لیکن اگر وہ ناطق ہے تو پھر اس کو ہمارے مقابل پر بلا کر دکھاؤ اور اس سے وہ بولیاں بولاؤ جن سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسان کی مقدرت اور طاقت کا ہر شے یعنی عظیم الشان پیشگوئیاں اور آئندہ کی خبریں۔

مگر وہ پیشگوئیاں اس قسم کی ہی نہیں ہونی چاہئیں جو یسوع نے خود اپنی زندگی میں کی تھیں کہ مرعہ بانگ دے گا۔ یا بدائیاں ہوں گی۔ قہر پڑیں گے بلکہ ایسی پیشگوئیاں جن میں قیاد اور فراست کو دخل نہ ہو بلکہ وہ انسانی طاقت اور فرسنگے بالاتر ہوں۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی پادری یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ خدا نے قادر کے مقابلہ میں ایک عاجز اور ضعیف انسان یسوع کی اقتداری پیشگوئیاں پیش کر سکے۔ غرض یہ مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اُن کا خدا دُعاؤں کا سننے والا ہے۔

دُعَاؤں کے نتائج میں تاخیر اور توقف کی وجہ

کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک طالب
نہایت رقت اور درد کے ساتھ دُعائیں کرتا

ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ ان دُعَاؤں کے نتائج میں ایک تاخیر اور توقف واقع ہوتا ہے۔ اس کا ہتھ کیا ہے؟ اس میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اول تو جس قدر امور دنیا میں ہوتے ہیں، اُن میں ایک قسم کی تدریج پائی جاتی ہے۔ دیکھو ایک بچہ کو انسان بننے کے لیے کس قدر مرحلہ اور منازل طے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بچہ کا درخت بننے کے لیے کس قدر توقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پراختہ تعالیٰ کے امور کا نفاذ بھی تدریجاً ہوتا ہے۔ دوسرے اس توقف میں یہ مصیبت الہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزم اور عقد بہت میں پختہ ہو جاوے اور معرفت میں استحکام اور رسوخ ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلیٰ مراتب اور مدارج کو مائل کرنا چاہتا ہے اُسی قدر اُس کو زیادہ محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے پس استقلال اور بہت ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح : ۷) اسی لیے فرمایا ہے۔

دُنیا میں کوئی کامیابی اور راحت ایسی نہیں ہے جس کے ابتدا اور اول میں کوئی رنج اور مشکل نہ ہو بہت کونہ مارنے والے مستقل مزاج فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور پکے اور ناواقف راستہ میں ہی ٹھک کر رہ جاتے ہیں۔ پنجابی میں کسی نے کہا ہے۔

ایہو ہیگی یکمیا جے دن تھوڑے ہو

پس جب خدا پرست یا ایمان ہو کہ وہ میری دُعَاؤں کو سننے والا ہے تو یہ ایمان مشکلات میں بھی ایک لذیذ ایمان ہو جاتا ہے اور غم میں ایک اعلیٰ یا فوقی کا کام دیتا ہے۔ ہوم و غوم کے وقت اگر انسان کو کوئی پناہ نہ ہو تو دل کمزور ہو جاتا ہے اور آخر وہ یائوس ہو کر ہلاک ہو جاتا اور خودکشی کرنے پر آمادہ ہوتا، بلکہ بہت سے ایسے بد قسمت یورپ کے ملکوں میں خصوصاً پائے جاتے ہیں۔ جو ذرا سی نامرادی پر گولی کھا کر مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خودکشی کو ناخود اُن کے مذہب کی موت اور کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر اُس میں کوئی قوت اور طاقت ہوتی تو اپنے منہ داہوں کو ایسی یاس اور نامرادی کی حالت میں نہ چھوڑتا۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ پر اُسے ایمان ہے اور اس قادر کریم ہستی پر یقین رکھتا ہے کہ وہ دُعائیں سننا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔ یہ دُعائیں حقیقت میں بہت قابلِ قدر ہوتی ہیں اور دُعَاؤں والا آخر کار کامیاب

حقیقتِ دُعا

ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ نادانی اور سُوءِ ادب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ لڑنا چاہے۔ مثلاً یہ دُعا کرے کہ رات کے پہلے جمعہ میں سورج نکل آوے۔ اس قسم کی دُعائیں گتھی میں

داخل جوتی ہیں۔ وہ شخص نقصان اٹھاتا ہے اور ناکام رہتا ہے جو بچھڑانے والا اور قبل از وقت چلنے والا ہو۔ اگر بیاہ کے سوس دن بعد مرد و عورت یہ خواہش کریں کہ اب بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ کیسی حماقت ہوگی۔ اس وقت تو اسقاط کے غم اور بچہ پڑوں سے بھی بے نصیب رہے گی۔ اسی طرح جو سبزہ کو ٹوہنیں دیتا وہ دانہ پڑنے کی نوبت ہی آنے نہیں دیتا۔

میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ایک بار اور شرح و بسط کے ساتھ دُعائے مضمون پر ایک رسالہ لکھوں۔ مسلمان دُعا سے بالکل نادانگہ ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو بد قسمتی سے ایسا موقع ملا کہ دعا کریں، مگر انہوں نے صبر و استقلال سے بچ کر کام نہ لیا اس لیے نامراد رہ کر ستیداں اور خانی مذہب اختیار کر لیا کہ دُعا کوئی چیز نہیں۔ یہ دعو کا اور غلطی اسی لیے مکتی ہے کہ وہ حقیقتاً دُعائے محض نادانگہ ہوتے ہیں اور اس کے اثر سے بے خبر انداز اپنی خیالی امیدوں کو پورا نہ ہوتے دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ دُعا کوئی چیز نہیں اور اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ دُعا ربوبیت اور عبودیت کا ایک کال رشتہ ہے۔ اگر دُعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

۸ جنوری ۱۹۰۲ء (بقیہ تقریر)

قبولیت دُعا ہستی باری تعالیٰ کی زبردست دلیل ہے
اللہ تعالیٰ کی شناخت کی زبردست دلیل اور اُس کی ہستی پر بڑی بھاری

شہادت ہے کہ محو و اثبات اُس کے ہاتھ میں ہے۔ **يَسْتَعِذُّ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفْلِحُ**۔ (الرعد: ۴۰)
دیکھو اجرام سماوی کتنے بڑے اور عظیم الشان نظر آتے ہیں اور اُن کی عظمت کو دیکھ کر ہی بعض نادان اُن کی پرستش کی طرف جھک پڑے ہیں اور انہوں نے اُن میں صفات الہیہ کو مان لیا ہے۔ جیسے ہندو یا اودو دوسرے بُت پرست یا آتش پرست وغیرہ جو سورتج کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورتج اپنے اختیار سے چوہ صاف یا چھپتا ہے؟ ہرگز نہیں اور اگر دُہ کہیں بھی تو وہ اس کا کیا ثبوت دے سکتے ہیں۔ وہ ذرا سورتج کے سامنے یہ دُعا تو کریں کہ ایک دن وہ نہ چرے یا دو پہر کو مثلاً چھپ جاوے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کوئی اختیار اور ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اُس کا ٹھیک وقت پر طلوع اور غروب تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی اختیار اور ارادہ نہیں ہے۔

ارادہ کا مالک تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ دُعا قبول ہو اور کرنے والے امر کو کرے اور نہ کرنے والے کو نہ کرے۔
غرض اگر قبولیت دُعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بہت شکوک پیدا ہو سکتے تھے اور ہوئے حقیقت میں جو
لوگ قبولیت دُعا کے قائل نہیں ہیں اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ
جو دُعا اور اس کی قبولیت پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ خدا ہی کا قائل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی شناخت کا یہی طریق ہے کہ اس وقت تک دُعا کرتا رہے جب تک خدا اس کے دل میں
یقین نہ ممبر دے اور انا بھی کی آواز اس کو نہ آ جاوے۔

قبولیت دُعا کے لیے صبر شرط ہے
اس میں شک نہیں کہ اس مرحلہ کو طے کرنے اور اس
مقام تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات ہیں اور

تکلیفیں ہیں۔ مگر ان سب کا علاج صرف صبر سے ہوتا ہے۔ حافط نے کیا اچھا کہا ہے۔ شعر ۷۰

گویند سنگ بسمل شود در مقام صبر
آرے شود و لیک بخون جگر شود

یاد رکھو کوئی آدمی کبھی دُعا سے فیض نہیں اُٹھا سکتا۔ جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ
دُعاؤں میں نہ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بذلتی اور بدگمانی نہ کرے۔ اُس کو تمام قدرتوں اور اداؤں کا مالک
تصور کرے۔ یقین کرے پھر صبر کے ساتھ دُعاؤں میں لگا رہے۔ وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس کی
دُعاؤں کو سن لے گا اور اُسے جواب دے گا۔ جو لوگ اس نسخہ کو استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی بد نصیب اور محروم
نہیں ہو سکتے بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار
ہیں۔ اُس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے۔ پس اس کو وہ بدلتا نہیں اور جو چاہتا ہے
کہ وہ اس قانون کو اُس کے لیے بدل دے۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرتا اور بے ادبی کی جرات
کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح چاہتے ہیں کہ ایک دم
میں سب کام ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو بھلا بے صبری سے خدا تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا۔
پنا ہی نقصان کرے گا۔ بے صبری کر کے دیکھ لے وہ کہاں جائے گا۔

میں ان باتوں کو کبھی نہیں مان سکتا اور درحقیقت یہ مجھوٹے قصے اور فرمیں کہانیاں ہیں کہ فلاں فقیر نے چھوٹک
مار کر یہ بنادیا اور وہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قرآن شریف کے خلاف ہے اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
ہر امر کے فیصلہ کے لیے معیار قرآن ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب
جھائیوں کی شرارت سے اُن سے الگ ہو گیا، تو آپ چالیس برس تک اُس کے لیے دُعا میں کرتے رہے۔

اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ چالیس برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا۔ آخر چالیس برس کے بعد وہ دعا میں کھینچ کر یوسفؑ کو لے ہی آئیں۔ اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسفؑ کو بے فائدہ یاد کرتا ہے۔ مگر انھوں نے یہی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیشک اُن کو کچھ خبر نہ تھی، مگر یہ کہا اِنِّیْ لَآ جِدُّ رِیْحٌ یُّوْسُفَ (یوسف: ۹۵) پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں میں محروم رکھنا ہوتا، تو وہ جلد جواب دے دیتا، مگر اس سلسلہ کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بٹھا کر کبھی محروم نہیں کرتا بلکہ بغل سے بغل بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازہ پر بٹھائے، تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دعاؤں کے زمانہ کی درازی پر ذَا یَمَیْنَتِ عِیْثَہُ (یوسف: ۹۵) قرآن میں خود دلالت کر رہی ہیں۔ غرض دعاؤں کے سلسلہ کے دوازہ ہونے سے کبھی بھڑانا نہیں چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہر نبی کی تکمیل بھی جدا جدا پیرایوں میں کرتا ہے۔ حضرت یعقوبؑ کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اسی غم میں رکھی تھی۔

مقررہ کہ دعا کا یہ اصول ہے جو اس کو نہیں جانتا وہ خطرناک حالت میں پڑتا ہے اور جو اس اصول کو سمجھ لیتا اس کا انجام اچھا اور مبارک ہوتا ہے۔

مستی کے لیے مصائب ترقی کا باعث ہوتے ہیں اور جو لوگ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اُن کو

پکڑتا بھی ہے تو پھر جان لینے ہی کے لیے پکڑتا ہے۔ مگر مومن کے حق میں اُس کی یہ عادت نہیں ہے۔ اُن کی تکالیف کا انجام اچھا ہوتا ہے اور انجام کار مستحق کے لیے ہی ہے۔ جیسے فرمایا:

اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (القصص: ۸۴)

اُن کو جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں۔ وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ ان کو تجربہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دن پیر دیتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے شگنہ کے دن آتے ہیں۔ اس پر بہانہ زندگی کا اثر نہیں رہتا۔ اس پر ایک موت ضرور آجاتی ہے اور خدا شناسی کے بعد وہ لذتیں اور ذوق جو بہانہ سیرت میں معلوم ہوتے تھے، نہیں رہتے بلکہ اُن میں غمی اور کدورت دکراہت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف توجہ کرنا ایک معمولی عادت ہو جاتی ہے پہلے جو نیکیوں کے کرنے میں طبیعت پر گرائی اور سختی ہوتی تھی وہ نہیں رہتی۔

پس یاد رکھو کہ بیشک نفسانی خوشوں سے ملی ہوئی ملاویں ہوتی ہیں۔ اس وقت تک خدا اُن کو معصوم رکھ

رکھتا ہے اور جب رجوع کرتا ہے تو پھر وہ حالت نہیں رہتی۔ وہ بات کو کبھی مست ہو کر دیکھتا دیکھتا چنڈ بکھڑا
 ہا خداوند۔ اتنا ہی کام نہیں کہ کھاپی لیا اور بہائم کہ طرح زندگی بسر کر لی۔ انسان بہت بڑی ذمہ داریاں سنبھال کر آتا ہے۔
 اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس تیاری میں جو تکالیف آتی ہیں وہ رنج و
 تکلیف کے رنگ میں نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھیجتا ہے جن کو دونوں پشتوں کا مزہ چکھنا چاہتا ہے۔ یعنی
 خَلَاتِ مَقَامٍ رَیْبَةٍ یَّجْتَنُّ (الرمل: ۴۴) مضارب آتے ہیں تاکہ ان مادی امور کو جو تکلف کے رنگ
 میں ہوتے ہیں نکال دے۔ مولوی زکوی نے کیا اچھا کہا ہے۔

عقبتی اول سرکش و نحوئی بود

تا گیزد بہر کہ۔ سیرت مولوی بود

سید عبدالقادر جیلانی بھی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب یوسفؑ زمین بھٹا پاتا ہے تو فرزند ہے کہ اس پر
 ڈکھ اور ابتدا آویں اور وہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قریب موت تکھتا ہے اور پھر جب اس حالت تک
 پہنچ جاتا ہے تو رحمت الہیہ کا جوش ہوتا ہے۔ تو

فَلَمَّا يَأْتِ الْكَافِرُ بِنَزْوَاهُ وَسَلَامًا (الانبیاء: ۵۰)

کا حکم ہوتا ہے۔ اس اور آخری بات یہی ہے مگر نہ شنیدہ ای کہ خدا داری چہ غم داری۔

۹ جنوری ۱۹۰۲ء

آیات مبین
 میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں جن کا مقابلہ میں کے مقابلہ سے عاجز ہو جائے
 خواہ وہ کچھ ہی ہو۔ جن کا مقابلہ مذکور کے دو اعجازِ معجز ماننے کا جبکہ اس کی
 تہمت کی گئی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اقتراج کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہی کبھی جرات کر کے
 یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے جب نکلے گا وہی نکلے
 گا اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ (العنکبوت: ۲۵) اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے کہ نصیب
 مخالفت اس قسم کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے، مگر وہ آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے
 ہیں۔ ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ اور مذاہبات باری
 کی عزت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے۔ ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہ وہی کر دے

یہ موجود ہے اور ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ
 اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن ۶۱) یہ نہیں کہا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے جب بعض اقوامی نشانات مانگے، تو آپؐ نے ہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا قَدْ شَبَّحَ رَجُلًا
 حَذَرَ کُنُتْ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلًا (بنی اسرائیل ۹۴) خدا کے رسول بھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے اور
 وہ کو ادب الہی کو قدر نظر رکھتے ہیں۔ باتیں منحصر ہیں معرفت پر جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا
 خوف اور خشیت دل پر ستوری ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہم السلام ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے اُن
 کی ہر بات اور ہر ادا میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائید الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے، وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ
 ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سوچ تو چہر ایمان کیا رہا اور اس کا ادب کیا؟ ایسی صورت میں کون بد بخت ہو گا جو
 انکار کرے گا۔ نشان یقین ہوتے ہیں لیکن ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اور یہ وقت افراد معرفت
 سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقویٰ سے ملتی ہے شقی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اُس وقت
 سبک ایمان ہے۔ جب تک اس میں کوئی پہلو اخفا کا بھی ہو، لیکن جب بالکل پردہ برانداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا۔
 اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتا دے کہ اس میں یہ ہے، تو اس کی فراست قابلِ تعریف ہو سکتی ہے، لیکن جب مٹھی
 کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا۔ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے، تو البتہ اُسے
 تیز نظر کہیں گے، لیکن جب چودھویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ وہ چر دھا ہوا ہے۔
 تو لوگ اُسے پاگل کہیں گے غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لائے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ
 کام نہیں کہ وہ ان کی حد بند کرے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یا ویسا ہونا چاہیے۔ اس میں موزور ہے کہ بعض پہلو اخفا کے ہوں
 کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اُس میں عرفانی رنگ پیدا
 ہو جس میں ذوق بڑھ اہو۔ لیکن جب ایسی کھلی باتیں ہوں گی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آ سکتا چہ جائیکہ عرفانی
 اور ذوقی رنگ ہو پس اقوامی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی دگ سوراخی
 کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جو کھاٹ ٹاٹتی ہے۔

ابتداءً جنوری سنہ ۱۹۰۲ء کو ایک عرب صاحب آئے ہوئے تھے۔ بعض لوگ
 ایک پرانا ابہام

ان کے متعلق مختلف رائیں رکھتے تھے۔ حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
 ۹ جنوری کی شب کو اس کے متعلق ابہام ہوا۔

قَدْ جَرَتْ عِبَادَةُ اللَّهِ أَيْدِيَهُ لَا
يُنْفَعُ الْأَمْوَاتَ إِلَّا السُّعَدَاءُ

اس وقت رات کے تین بجے ہوں گے۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ اس وقت پر میں نے دُعا کی تو یہاں ہوا
فَكَيْفَهُ مِنْ كَيْ بَابٍ وَلَكِنْ يُنْفَعُ إِلَّا هَذَا السُّعَدَاءُ (اے اللہ عاقل)۔ اور پھر ایک اور اہام اسی عرب کے
متعلق ہوا کہ فَيَسْتَلِمُ الْقُرْآنُ إِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابُ اللَّهِ كِتَابُ الْمَسَاقِي۔
پنچم ۹ جنوری ۱۹۸۷ء کی صبح کو جب آپ سیر کر چکے تو حضرت اقدس نے عربی زبان میں ایک تقریر فرمائی۔
جس میں سلسلہ محمدیہ اور موسویہ کی مشابہت کو بتایا اور پھر سورہ نور کی آیت استخلاف اور سورہ تحریم سے اپنے دعاوی
پر دلائل پیش کیے اور قرآن شریف اور احادیث کے مراتب بتائے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب صاحبِ چوہیلے
بڑے جوش سے بولتے تھے بالکل صاف ہو گئے اور انہوں نے بددق دل سے بیعت کی اور ایک اشتہابی شائع
کیا اور بڑے جوش کے ساتھ اپنے ملک کی طرف بغرض تبلیغ چلے گئے، چونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا۔ ہم نے اس کی
عزت و عظمت کے لحاظ سے ضروری سمجھا کہ گونانا اہام ہے۔ لیکن چونکہ آج تک یہ سلسلہ شاعت میں نہیں
آیا۔ اس کو شائع کر دیا جاوے۔

✽ ✽ ✽

نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں ؟ اس سوال کا جواب حضرت حمزہ اقدس علیہ السلام نے

ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا ہے۔ فرمایا :

”نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں۔ جس کے اعمال بجا تھے خود خلاق کے درجہ تک پہنچ جائیں مثلاً ایک
شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ وہ ایسی وفاداری کرے کہ اُس کی وفاداری عادت ہو جاوے۔
اُس کی محبت اس کی عبادت خارق عادت ہو۔ ہر شخص ایسا کر سکتا ہے اور کتنا بھی ہے، لیکن اس کا ایک خارق عادت
ہو۔ غرض اُس کے اخلاق عبادات اور سب تعلقات جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندر ایک خارق
عادت نمود پیدا کریں۔ تو چونکہ خارق عادت کا جواب خارق عادت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے
ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے
اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ ان میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔

انبیاء علیہم السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اللہ و فی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیا
شدید ہوتا ہے کہ کبھی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ اُن کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت
نہیں دکھا سکتی۔ پس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔

عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا اور شرم کے ساتھ رہتی ہے اور جب مرد بیاہنے جاتا ہے تو وہ ملائمہ جاتا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت پر وہ غلامی میں ہوتی ہے۔ لیکن انوہیت جب اپنی نگلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک دینی امر ہو جاتا ہے اور ان تعلقات کا جو ایک پتہ مومن اور عبد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں۔ خارق عادت نشانات کے ذریعہ ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا یہی راز ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ کے معجزات ہی سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء (شب)

طاغون اور غلوں کی حالت

طاغون کی خبریں سن کر فرمایا:

”یہ خدا کی طرف سے کس قدر تنبیہ ہے اگر اب بھی دل بیدار نہ ہوں اور اب بھی خدا سے صلح کا جہد نہ ہونے کے لیے مستعد نہ ہوں تو کیسی بد قسمتی ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور فتنی و فجور اور شوخیوں سے بے پناہ آتے۔ اگر کسی کے اولاد اور عزیزوں پر آفت آجائے تو ساری باتیں وہ بایں۔ پھر کس شیئی اور بھروسہ پر انسان خدا سے اس قدر مرکزی کرتا ہے؟ وہ اس کی حکومت سے کیسے بھاگ کر نہیں جاسکتا۔ جب یہ حال ہے تو سب سے بہتر اور محفوظ طریق عقاب الہی سے بچنے کا تو خود اس کی ہی پناہ میں آنا ہے۔ وہ اچھی ہے جو خدا کے حدود کو توڑ کر نکلتا ہے اس لیے کہ امان پاوے وہ مصیبت کو بلاتا ہے اور خدا کو جذب کرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور توبہ کی تجدید کریں۔ یہ وقت آیا ہے کہ خدا اپنا وجود دکھانا چاہتا ہے اور اپنی اہستی کو منوانا چاہتا ہے۔“

ایمان با اللہ کے تین ذرائع
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی تین صورتیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورۃ فاتحہ میں

بیان کر دی ہیں:

اول اللہ تعالیٰ نے اپنے من کو دکھایا ہے جبکہ جمیع محاورے کے ساتھ اپنے آپ کو متعجب کیا ہے۔ یہ

قائدہ کی بات ہے کہ غوبی بجاتے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ غوبی میں ایک مقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے جیسے موتی کی آب، گھوڑے کی بصورتی، لباس کی چمک دمک، غرضن پیشن پھولوں۔ پتوں، پتھروں حیوانات۔ نباتات۔ جمادات کسی چیز میں ہو اس کا خاستہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے پہلا سرمد اپنی خدائی سزا نے کاٹھن کا رکھا ہے جب اَلْحَمْدُ لِلّٰہ فرمایا۔ کہ عریح اقسام حمد دستائش اسی کے لیے مقرر اور ہیں۔

پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے۔ انسان جیسے عمن پر نائل ہوتا ہے، ویسے ہی احسان پر عمنی نائل ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمٰنُ - الرَّحِیْمُ - مَلِکُ یَوْمِ الدِّیْنِ - صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ سُخْن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا درجہ سورۃ فاتحہ میں غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو سُخْن سے فائدہ اٹھاتے اور جو اُن سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جو ایسے ہی غلبہ طبع ہوں اُن کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے۔ یہودیوں کو مغضوب کہا ہے اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یا یوں کہو کہ طاعون کے مذاب شدید سے فرمایا ہے شیطان بیاک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ مذہب سے اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر اُنہیں بالکل سرمد نہ کر دے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔ اب تو غضب الہی کے خوف سے خطرناک ہیں۔ ابھی تین جہنمے باقی ہیں خدا جانے کیا ہو نوالا ہے۔

غافلین کے لیے لمحہ فکریہ

غافلوں کی خطرناک فحش تحریریں پر فرمایا :

کہ ہمارے امدان کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا تعالیٰ یہ توں کو خوب جانتا ہے اور ان افعال کو جو ہم کر رہے ہیں دیکھتا ہے۔ وہ خود فیصلہ کر دے گا کہ یہ سچا ہے یا اپنی ٹھکر کر دے گا۔ ہم کو تو یہ تعجب آتا ہے کہ اگر یہ لوگ تقویٰ اور خدا ترسی سے کام لیتے تو خوف کے محل اور مقام سے ڈر جاتے اور مخالفت میں اس قدر زبان درازی نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ سیح یوحنا نازل ہو؟ کیا صلیب کا غلبہ نہیں کیا؟ اسلام کی توہین اور تفسیر یک نہیں کی جاتی؟ وہ دیکھتے کہ صدی میں سے انیس سال گزرنے لگے اور کوئی مدعی کھڑا نہ ہوا، جو دراندہ اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں آتا۔

پھر مزدورت اور وقت ہی پر اپنی نگاہ محدود نہ کرتے اگر وہ خود کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ آسمان نے

صاف شہادت دیدی اور کسوف خسوف ظاہر ہو گیا جو عظیم نشان نشان مقرر ہو چکا تھا۔ تاہم یہی نشانوں کی تعداد دن بلی بڑھ رہی ہے وہ اُسے دیکھتے اور سلسلہ کی ترقیات پر غور کرتے اور سوچتے کہ کیا مقرر ہی اسی طرح ترقی کیا کرتے ہیں؟

ان سب امور پر بیکانی نظر کے بعد تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس قدم بین شاہد ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی نگاہ تاریک تھی، تو وہ خاموش ہو جاتے اور صبر سے انتظار کرتے کہ انجام کیا ہوتا ہے، مگر یہاں تو شہر عظیم میری مخالفت میں برپا کیا گیا اور گندی گالیاں دی گئیں جن کی نظیر پہلے مخالفوں میں بھی پائی نہیں جاتی۔

منجہ النکام میں نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ آیات پوری ہو گئی ہیں اور پھر اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت کرتا ہے، مگر شش کہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خود بھی ان مخالفت کرنے والوں ہی کے ہمراہ ہوتے۔ یہ لوگ کبدا سننے دانتے ہوتے ہیں جب تک وہی نفاذہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جو خیالی طور پر دل میں فرض کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے میری مخالفت میں کریں بھے ذرا بھی پر دہا نہیں کیونکہ یہ میرا مقابلہ نہیں۔ یہ تو خدا سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر میری اپنی مرضی پر ہوتا تو میں تخلیق کو بہت پسند کرتا تھا۔ مگر میں کیا کر سکتا تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے ہی ایسا پسند کیا۔ یہ مقابلہ کریں مگر دیکھ لیں گے کہ خدا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک طرفۃ العین میں ساہا سال کی کارروائی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہیں غوثی ہے کہ ان کی مخالفت کے ذمہ میری رنج نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ساری خوبیوں سے متصف ہے جیسا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں ہم کو پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ پھر خلافت کی جو غم داری ہیں ان کی مخالفت کا کیا فکر؟

ہم کیوں بے مصلہ ہوں؟ کیا معلوم ہے کہ اُس نے اس مخالفت کے طوفان کے انجام میں کیا مقصد رکھا ہے؟ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَتَجِبْ لَهُمْ جَنَّتُابٌ مِّنْ جَنَّاتٍ اُولٰٓئِكَ فِيْهَا اَبَدُ السَّعٰدَةِ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور رسل آتے ہیں وہ ایک وقت تک ممبر کرتے ہیں اور مخالفوں کی مخالفت جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو ایک وقت تو جہنم سے اقبال علی اقد کے فیصلہ چاہتے ہیں اور پھر توبہ ہوتا ہے وَتَجِبْ لَهُمْ جَنَّتُابٌ مِّنْ جَنَّاتٍ اُولٰٓئِكَ فِيْهَا اَبَدُ السَّعٰدَةِ استغفرت اقد کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ چاہتے ہیں ادا اس فیصلہ چاہنے کی خواہش ان میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب گویا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پس ہم اپنے مخالفوں کی مخالفت کی کیا پروا کریں۔ یہ مخالف تو بہت بہ توبہ اپنے فرمن منہی کو سرانجام دیتے ہیں۔ ابتدائاً ان کی ہوتی ہے ادا انجام یافتہوں کا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلّٰہِ شَرِیْح۔ (الاعراف: ۱۶۹)

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء

عصمت اور شفاعت

(ایڈیٹر کے اپنے الفاظ میں)

فرمایا :

تجربہ ہے کہ عیسائی لوگ شفاعت کے لیے عصمت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں نری عصمت شفاعت کا موجب نہیں ہو سکتی بلکہ شفاعت تب ہو سکتی ہے جبکہ شیخ معصوم، ہوادیر پیر وہ ابن اشد، ہوادیر پیر صلیب پر لٹکایا جا کر ملعون ہو۔ جب تک یہ تشکیک عیسائی مذہب کے عقیدہ کے موافق قائم نہ ہو۔ شیخ نہیں ہو سکتا۔ پیر وہ عصمت عصمت ہی کیوں پکارتے ہیں۔ کیا اگر کوئی معصوم اُن کے سامنے پیش کیا جاوے یا ثابت کر دیا جاوے تو وہ مان لیں گے کہ وہ شیخ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ عیسائی عقیدہ کے موافق یہ ضروری ہے کہ وہ خدا ہی نہ ہو بلکہ ابن اشد، ہوادیر وہ ملعون ہو کر جب تک ملعون نہ ہوئے۔ ہرگز ہرگز وہ شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک ادب بات قابلِ غور ہے کہ جبکہ یسوع خود خدا تھا اور اس لیے علتِ اعلیٰ تھا اور اس نے کل جہان کے گناہ بھی اپنے فتنے لیے پیر وہ معصوم کیونکر ہوا اور لگنا ہوں کا تذکرہ ہم چھوڑتے ہیں جو یہودی مورخوں اور فری تحفکروں (آزاد خیال) نے ان کی انجیل سے ثابت کیا ہے، لیکن جب اس نے خود گناہ اُمثالے بعد پوجہ علتِ اعلیٰ ہونے کے لیے گناہوں کا کٹنے والا دوسری ٹھٹھا، تو پھر اسے معصوم قرار دینا عجیب و غریب مہندی ہے۔ پھر خدا کا نام معصوم نہیں کیونکہ معصوم وہ ہے جس کا کوئی دوسرا نام نہ ہو۔ خدا کا نام عام ہے اس لیے جب شفاعت کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے اور اُس کے لیے بھی مصلویت کی عصمت ضروری ہے تو یہ سارا سنا تا بانا ہی بنائے فاسد بناسد کا مصداق ہے۔

حقیقی اور سچی بات یہ ہے جو میں نے پہلے ہی بیان کی تھی کہ شیخ کے لیے ضرورت ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو۔ تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہو تاکہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچا دے۔ جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلہ پر تیسری بحث قابلِ غور یہ ہے کہ جب تک نمونہ نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اور ساری بحثیں فرضی ہیں۔ مسیح کے نمونہ کو دیکھ لو کہ چند عداویوں کو بھی دُست دے کر سکے، ہمیشہ اُن کو سُست اعتقاد کہتے رہے بلکہ بعض کو شیعہ طاعن بھی کہا اور انجیل کی رُو سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے دُعا کی اور جہانی طور پر ملعونوں نے عذابِ اہلِ ہم سے چھڑا دیا اور

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء

مخالفانہ تحریروں کا جواب غالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں۔ ہم کو ان کا جواب گالیوں سے کبھی دینا نہیں چاہیے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔ ان کو تو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ بجائے خود واجب الرحم ہیں۔ ہاں فضول باتوں کو نکال کر اگر کسی معقول اعتراض کا جواب عوام کو دھوکہ سے بچانے کے لیے دیا جائے تو نامناسب نہیں۔ اگر ہم ان کے مقابل پر سخت زبانی کا استعمال کریں تو یہ تو اپنے مرتبہ کا بھی تذلل ہے۔ اگر کبھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ سچی کی لازمی مرارت ہے جو دوا کے طور پر ہے جس کی نظیر انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ پس اور تعلید کرنا انبیاء کا کام نہیں۔ نام تو وہی ہوتا ہے جو آسمان پر رکھا جاتا ہے کسی کے ظالم کا کفر کہنے سے کیا بنتا ہے۔ زمیں ناموں کا آخر خاتمہ ہو جاتا ہے اور آسمانی نام ہی رہ جاتے ہیں پس دنیا کے کیڑوں کے ناموں کی کیا پروا؟ اس نام کی قدر کرو جو آسمان پر نیک رکھا جادے۔

زور چادروں سے مراد اگر یہی ہو جو ہمارے مخالف بیان

مسیح کے دو زور چادروں میں نزول کرتے ہیں تو پھر عام ہندو جو یوں اوسیح میں ابدال امتیاز

کیا ہوگا۔ اصل میں خدا کی چادر اپنے الگ معنی رکھتی ہے اور وہ دہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولے ہوئے ہیں کہ دو زور چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق حال ہیں۔

اسد اب تبلیغ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ عوام۔ متوسطہ۔ اشرار۔ عوام عوام

کم فہم ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اشرار کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبر جاتے ہیں اور انکا متحیر اور تعلق اور بھی سبب راہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے یعنی مختصر سطر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو۔ حق و ذوق مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے۔ رہے اوسط درجہ کے لوگ۔ زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جادے۔ وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلق اور متحیر اور نزاکت بھی نہیں

ہوتی جو امر کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو کھانا بہت مشکل نہیں ہوتا۔

بعثت انبیاء پر لوگ کس طرح ہدایت پاتے ہیں جب انبیاء علیہم السلام مامور ہو کر دنیا میں آتے ہیں تو لوگ تین ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں۔

یہ اس لیے کہ تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ظالم، معتقد، سابق بالآخرات۔

اول درجے کے لوگ تو سابق بالآخرات ہوتے ہیں جنکو دلائل اور حجرات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے صاف دل اور سید ہوتے ہیں کہ مامور کے چہرہ ہی کو دیکھ کر اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اُس کے دعویٰ کو ہی منجی کر اس کو برنگ میل سمجھ لیتے ہیں۔ اُن کی عقل ایسی لطیف واقع ہوتی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اور اُن کی باتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں۔

دوسرے درجے کے لوگ متعین کہلاتے ہیں جو ہوتے تو سید ہیں، مگر اُن کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شہادت سے مانتے ہیں۔

تیسرے درجے کے لوگ جو خالین ہیں ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی دنج پر واقع ہوتی ہے کہ وہ بجز مار کھانے اور سختی کے مانتے ہی نہیں۔

جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے وہ تو بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلامی جنگیں ذاتی اصول پر تھیں، مگر ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تیسرے درجے کے لوگوں یعنی خالین کے لیے ایک طریق رکھا ہوا ہے جو بظاہر جبر کہلاتا ہے اور ہر نبی کے وقت میں عوام کی ہدایت جبر کے کسی نہ کسی پیرایہ میں ہوتی ہے، کیونکہ دُورین سے دیکھنے والے کا مقابلہ مجرّموں سے دیکھنے والا نہیں کر سکتا جب استعدادیں مختلف ہیں تو پھر کب کے لیے ایک ہی ذریعہ کیونکر مفید ہو سکتا ہے۔

بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو سابق بالآخرات ہوتے ہیں۔ اُن کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سی ہے کہ آپؐ نے کوئی مجروحہ اور نشان طلب نہیں کیا۔ سُننے ہی ایمان لے آئے۔

اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچ اس لیے کہ کبھی شخص کو مامور کی اخلاقی حالت کی واقفیت ہو اس کو مجروحہ اور نشان کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ تَقْدَرُ لِبَشَرٍ فَيْتَكُنْ عُمُومًا مِّنْ قَبْلِهِ (یونس : ۱۰) سابقین کو تو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی فراست صحیحہ سے ہی ناظر جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپؐ مدینہ تشریف لے گئے تو بہت لوگ آپؐ کو دیکھنے آئے۔ ایک یہودی

بھی آیا اور اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اُس نے یہی کہا کہ یہ مُنہ تو مجھ لوں کا نہیں ہے اور مقصد لوگ وہ ہوتے ہیں جو دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں اور تیسری قسم ظالمین کی ہے جو سختی سے مانتے ہیں۔ جیسے عسلیٰ یلہ اسلام کے زمانہ میں کبھی طاعون سے اور کبھی زلزلہ سے ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے عبرت گاہ بنے یہ ایک قسم کا جبر ہے جو اس تیسری قسم کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور سلسلہ نبوت میں یہ لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔

مأمور من اللہ شفیع ہوتا ہے مأمور من اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جن

لوگوں نے شفیع کے مسئلہ سے انکار کیا ہے انہوں نے محنت غلطی کھائی ہے۔ شفیع کو قانون قدرت چاہتا ہے۔ اُس کی ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے۔ مخلوق کی ہمدردی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اُس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے اس لیے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقد ہمت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اُس پر ڈالتا ہے۔ اور یہی شفاعت ہے۔

انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب شفاعت کے نیچے ہے۔ توجہ سب پر اثر کرتی ہے خواہ مأمور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یاد ہو نہ ہو۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء (بقیۃ تقریر)

مأمور کی صحبت شریعت کی کتابیں متعلق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں۔ لیکن متعلق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی محبت اغلاص اور صدق سے امتیاز

نہ کی جادے۔ اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (التوبہ: ۱۱۹) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اتقائے اللہ کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی محبت اور محبت نہ ہو، کیونکہ اس کی محبت میں رہ کر وہ اس کے انفاس طیبہ عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

قبول ہونے والی دُعا کا راز
 دُعا جب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل میں ایک جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دُعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اُس کا پیرایہ بنا دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے فَتَلْقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (البقرہ: ۲۸) اِس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راستباز بندوں کو قبول ہونے والی دُعائیں خود الہاماً سکھادیتا ہے۔

بعض اوقات ایسی دُعائیں ایسا حقد بھی ہوتا ہے جس کو دُعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے، مگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرہ: ۲۱۷) مومن اللہ جب آتا ہے تو اس کی فطرت میں سچی ہمدردی رکھی جاتی ہے اور یہ ہمدردی عوام سے بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بھی پس ہمدردی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ آپ کل دنیا کے لیے مامور ہو کر آئے تھے اور آپ سے پہلے جس قدر نبی آئے وہ مختص القوم اور مختص الزمان کے طور پر تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لیے نبی تھے، اس لیے آپ کی ہمدردی بھی کامل ہمدردی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَلَّتْ بَاخِجٌ نَفْسًا اَلَا يَكُونُوا مَوْمِنِينَ (الشعراء: ۴۱) اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ کیا تو ان کے مومن نہ ہونے کی فکر میں اپنی جان دے دیگا۔ اِس آیت سے اس درد اور فکر کا پتہ لگ سکتا ہے جو آپ کو دنیا کی تباہ حالت دیکھ کر ہوتا تھا کہ وہ مومن بن جاوے۔ یہ تو آپ کی عام ہمدردی کے لیے ہے اور یہ معنی بھی اِس آیت کے ہیں کہ مومن کو مومن بنانے کی فکر میں تو اپنی جان دے دیگا۔ یعنی ایمان کو کامل بنانے میں۔

اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ (النساء: ۱۳۶) بظاہر تو یہ تعمیل حاصل معلوم ہوتی ہوگی، لیکن جب حقیقت حال پر غور کی جاوے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے۔

غرض مومن کی ہمدردی مخلوق کے ساتھ اِس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اُس سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کے ماموروں کے درمیان دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ مامور تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہی ہے، لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ بھی مامور کا رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باریک عبید ہے جس کو ہر شخص علیحدی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مامور اپنی جماعت کو اپنی منشاء کے موافق نہیں دیکھتا تو اس کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور اِس پر ایک ٹھوکر لگتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ تشبیل طور پر بعض افراد کو ان کے عیوب اُن پر ظاہر کر دیتا ہے اور کسی اس فعل کا علم مامور اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے

انسان دونوں کو ہوتا ہے اور کبھی ایک ہی کو۔

(ہم اس عقدہ کو مل کرنے کے لیے ذرا مثال کے طور پر سمجھا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے بلکہ تقریباً ہر ایک شخص پر اس قسم کے واقعات گزرے ہوں گے کہ جب کبھی وہ کسی گناہ کی حالت میں گرفتار ہونے کو ہوا ہے تو دیکھیں حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انس نے زیارت کی اور اس گناہ کی حالت سے بچ گیا۔ اس قسم کے ثقلات وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ امور کا رسول ہو کر اپنا فیض پہنچاتا ہے)

بغیر تاریخ کے سنہ ۱۹۰۲ء

قصہ اور دُعا
قدودا جبر پر پڑی بڑی بخشش ہوتی ہیں مگر تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس پر کیوں بحث کرتے ہیں۔ میرا مذہب یہ ہے کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد ہی اس قسم کی بخششوں کی بنیاد پڑی ہے؛ ورنہ انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر توجہ نہ کی جاوے جب روحانیت کم ہو گئی تو اس قسم کی بخششوں کا بھی آغاز ہو گیا۔

جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو کہ اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّعْمَلَ لَهٗ كُنَّ فَيَكُوْنُ (سورہ اعراف: ۸۳) میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور ایسا ہی اس شخص نے بھی شناخت نہیں کیا جو اس کو عظیم ذات اللہ و راد حق و قیوم کہ دوسروں کی حیات و قیام اسی سے ہے اور وہ مدبر بالارادہ ہے مدبر بالقطع نہیں مابقہ فلاسفوں کا عقیدہ ہے۔ غرض ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات قریب پر کفر ہو جاتی ہے اگر یہ تسلیم کریں کہ کوئی حرکت یا سکون یا ظلمت یا نور بدوں خدا کے ارادے کے ہو جاتا ہے اس پر ثبوت اول قانون قدرت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں، دو کان ایک ناک دیئے ہیں۔ اتنے ہی اعضا دے کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عمر ہے اور بہت سے امور ہیں جو ایک دائرہ کے اندر محدود ہیں بعض کے اولاد نہیں ہوتی۔ بعض کے لڑکے یا لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ غرض یہ امور خدا تعالیٰ کے قدر ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔

پس ہمارا مذہب یہ ہے کہ خدا کی اگوہیت اور رُوہیت فذہ فذہ پر محیط ہے اگرچہ احادیث میں آیا ہے کہ

بدی شیطان یا نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی جس کو بدی سمجھا جاوے، مگر بعض بدیاں ایسی ہیں کہ ان کے اسرار اور حکم اور مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ جیسے آدم کا دانہ کھانا۔ غرض ہزار ہا اسرار ہیں جو مستحذات کا رنگ دکھانے کے لیے کر رکھے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے۔ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ مَيِّتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران ۱۴۶) موت میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ لغو ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی نہایت پیش کر د جس میں لکھا ہو کہ فلان شقی ہے۔

انبیاء علیہم السلام جب دعوت کرتے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر مترتب ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی دُعا کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ قصداً و تقدیراً بدل دیتا ہے اور قبل از وقت اس تبدیلی کی اطلاع بھی دیدیتا ہے۔ اس وقت ہی دیکھو کہ جو رجوع لوگوں کا اس سلسلہ کی طرف اب ہے۔ براہین احمدیہ کے زمانہ میں کب تھا۔ اس وقت کوئی جانتا بھی نہ تھا۔

میں نے خود عیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایک طرفہ العین کے لیے بھی عیسائی مذہب کی سچائی کا خیال میرے دل میں نہیں گزرا وہ قرآن شریف کی اس تعلیم پر کہ خدا کے ہاتھ میں ضلالت اور ہدایت ہے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ جن میں لکھا ہے کہ شریر جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یا مثلاً یہ لکھا ہے کہ فرعون کا دل سخت ہونے لگا۔ اگر نفیوں پر ہی اعتراض کرنا ہو تو عیسائی ہمیں بتائیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟

بدیانت آدمی سے تو مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ان پادریوں کا اسلام پر ایسا اعتراض نہیں ہے جو توریت اور انجیل کے ذوق و ذوق پر صاف نہ آتا ہو۔ ایسا ہی رنگ دیدار فارسیوں اور ستانیوں کی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔

قرآن شریف نے ان امور کو جن سے اہم معترضوں نے جبر کی تعلیم نکالی ہے۔ بعض اس عظیم الشان اصول کو قائم کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہر ایک امر کا مبداء اور مرجع وہی ہے وہی علت العلل اور مسبب الاسباب ہے۔ یہ غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض درمیانی وسائل اٹھا کر اپنے علت العلل ہونے کا ذکر فرمایا ہے؛ ورنہ قرآن شریف کو پڑھو اس میں بڑی مرحمت کے ساتھ ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جس کی وجہ سے انسان مکلف ہو سکتا ہے۔

ملاوہ برس قرآن شریف جس حال میں اعمالِ بد کی سزا عطا کرتا ہے اور عفو و قائم کرتا ہے۔ اگر قصداً و تقدیراً کوئی تبدیلی ہونے والی نہ تھی اور انسان مجبور مطلق تھا، تو ان حدود و شرائع کی ضرورت ہی کیا تھی۔

پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دہریوں کی طرح تمام اُمور کو اسبابِ طبیعیہ تک محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ
خاص توحید پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دُعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قضا و قدر کے
تعلقات کو جو دُعا کے ساتھ ہیں تذبذب کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جو لوگ دُعا سے کام لیتے ہیں۔ اَللّٰہُ تَعَالٰی اِن کے لیے
راہ کھول دیتا ہے۔ وہ دُعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک طرف دُعا ہے۔ دوسری طرف قضا و قدر۔ خدا نے ہر ایک کے لیے
اپنے رنگ میں اوقات مقرر کر دیئے ہیں۔ اور رُبُوبیت کے حصّہ کو عبودیت میں دیا گیا ہے اور فرمایا ہے اَوْخَفَا
اَسْتَجِبْ لَّكَ (المومن ۶۱) مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ میں اس لیے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدا نمازیوں
کا ہے لیکن جس خدا نے کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا یا جو خود ہیودیوں سے مل جائے کہا کر مر گیا وہ کیا جواب دے گا۔

تو کار زمین را نحو ساختی

کہ با آسمان نیز پرداختی

جبر اور قدر کے مسئلہ کو اپنی خیالی اور فرضی منطق کے معیار پر کھانا دشمنی نہیں ہے۔ اس بڑے اندر داخل
ہونے کی کوشش کرنا بیہودہ ہے۔ اُتوبیت اور رُبُوبیت کا کچھ تو ادب بھی چاہیے اور یہ راہ تو ادب کے خلاف ہے کہ
اُتوبیت کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جاوے۔ الطریقۃ مکملہ ادب۔

قضا و قدر کا دُعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دُعا کے ساتھ معلق تقدیر مل جاتی ہے جب مشکلات پیدا
ہوتے ہیں تو دُعا ضرور اثر کرتی ہے جو لوگ دُعا سے مُنکر ہیں، اُن کو ایک دھوکا لگا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے دُعا کے
دو پہلو بیان کئے ہیں۔ ایک پہلو میں اَللّٰہُ تَعَالٰی اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان
لیتا ہے۔

وَلَذَبْنٰوْكَ لَمَّا كُنْتَ بِسَبْحٍ مِّنَ الْغٰوْثِ وَالْجَوْثِ (البقرہ ۱۵۶) میں تو اپنا حق رکھ کر منوانا چاہتا ہے۔ اُن
تغییر کے ذریعہ سے جو اظہارِ تائید کیا ہے۔ اس سے اَللّٰہُ تَعَالٰی کا یہ منشا ہے کہ قضا نے ہر م کو ظاہر کریں گے
تو اس کا علاج اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا اَنَّهُ رَاجِعٌ (البقرہ ۱۵۷) ہی ہے۔ اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و
کرم کی امواج کے جوش کا ہے وہ اَوْخَفَا اَسْتَجِبْ لَّكَ (المومن ۶۱) میں ظاہر کیا ہے۔

پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ مٹونی کہتے ہیں کہ فقرِ کامل نہیں ہوتا، جب تک مل اور
موقع کی شناخت حاصل نہ ہو بلکہ کہتے ہیں کہ مٹونی دُعا نہیں کرتا۔ جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔

سید عبدالقادر جیلانی رحمٰی اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ فرماتے ہیں کہ دُعا کے ساتھ شقی سجد کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے
ہیں کہ شدید لالافتخار اور شہدۃ بالمیرم بھی دُعا کیے جاتے ہیں۔

ان غرض دُعا کی اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اَللّٰہُ تَعَالٰی اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے۔

یہ حصار گویا دوسرے شانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان قبولیت و عبادت کی ہے۔ اس کے مقابل رضا اور تسلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجہ کے مقام پر ہیں۔

چنانچہ آپ کے گیارہ پختے مرنے، مگر آپ نے بھی سوال نہ کیا کہ کیوں؟ جو لوگ فقراء اور اہل اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اکثر ان میں سے صحن آداب امتحان کے لیے آتے ہیں۔ وہ دعا کی حقیقت کا آشنا ہوتے ہیں، اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ عقل و فہم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو اہل اللہ مرنے۔ جو لوگ دعا کے منافع سے محروم ہیں ان کو دھوکا ہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کی تقسیم سے ناواقف ہیں۔

میراج سب سے پہلا رکعت ہو تو اس کو ایک سمت غشی کی حالت میں۔ مگر میں اس کی والدہ نے جب دیکھا کہ حالت نازک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امید نہیں اب جانبر ہو۔ میں اپنی نماز کیوں ضائع کروں اچانچہ وہ نماز میں مصروف ہو گئے اور جب نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا تو اس وقت چونکہ انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کافر کیا ہے انہوں نے پورے صبر اور رضا کے ساتھ اتنا فقہ و اتنا ائمہ راجعون پڑھا۔

خدا جس امر میں نامراد کرتا ہے، اس نامرادی پر صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ خدا نے ایک کی بجائے چار لڑکے عطا فرمائے۔

الفرغ من دعا بڑی دولت ہے۔ بلے صبر ہو کر دعا نہ کرے، بلکہ دعاؤں میں لگا رہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آجائے۔

قرآن مجید میں فتنہ و قبال کا ذکر

اول باختر۔ نسبتے دارو

قرآن شریف کو سورۃ فاتحہ سے شروع کر کے فَعْبِرَ الْمُتَعَذِّبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ (الفاتحہ : ۷) پر ختم کیا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پر نظر کرتے ہیں، تو قبال کا فتنہ اُن کے ہاں عظیم الشان فتنہ ہے اور یہ ہم کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ قبال کا ذکر ہی بھول گیا ہو۔ بہت اہل یہ ہے کہ قبال کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سمجھائی ہے۔ اول فَعْبِرَ الْمُتَعَذِّبِ عَلَیْہِمْ غیر المتعذب سے مراد بافتاق بیع اہل اسلام یہودیوں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت اُمت پر آنے والا ہے جبکہ وہ یہود سے تشابہ پیدا کرے گی اور وہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ جبکہ اس کے انکار اور کفر پر اسی طرح زور دیا جائے گا جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے کفر پر یہودیوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعا میں یہ سکھایا گیا کہ یہود کی طرح مسیح موعود کی توہین اور تکفیر سے ہم کو بچا اور دوسرا عظیم الشان فتنہ جس کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کیا ہے اور

جس پر سورۃ فاتحہ کو ختم کر دیا ہے وہ نصاریٰ کا فتنہ ہے وَلَا الضَّالِّينَ میں بیان فرمایا ہے اب جب قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق مکمل مکمل شہادت دیتا ہے۔ شَلَا خَيْرَ الْمُتَعَذِّبِ کے مقابل میں سورۃ بَنَّتْ يَدَاہِے۔ مجھے بھی فتویٰ کفر سے پہلے یہ الہام ہوا تھا۔ اَذِيْعُكَ رَبِّكَ الَّذِي كَفَرَ۔ اَوْفِدْ لِي يَا حَامَانَ لِعَلِّيْ اَطْلِعَ عَلٰى الْوَسْطٰى وَ اِنِّىْ لَا اُظَنُّہٗ مِنَ الْكَافِرِيْنَ۔ بَنَّتْ يَدَاہِیْ لَهْبٍ وَ تَبَّتْ مَا كَانَ لَهْ اَنْ يَّخْلُفَ فِيْهَا الْاَخَايِفَا وَمَا اَصَابَكَ فَيَمِنَ اللّٰهُ۔ یعنی وہ زمانہ یاد کر جبکہ مکفر کفر پر تکبر کا فتویٰ لگا گئے گا۔ اور اپنے کسی حامی کو جس کا لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہو۔ کہے گا کہ میرے لیے اس فتنہ کی آگ بھڑکا۔ تائیں دیکھ لوں کہ یہ شخص جو مٹی کی طرح کلیم افندہ ہونے کا مدعی ہے۔ خدا اس کا معاون ہے یا نہیں اور میں تو اُسے جو مٹا خیال کرتا ہوں۔ ابی لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گیا اور آپ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کو نہیں چاہو تھا کہ اس میں دخل دیتا، مگر دُرُودِ کرا اور جو رنج تجھے پہنچے گا وہ خدا کی طرف سے ہے۔

غرض سورۃ بَنَّتْ میں خَيْرَ الْمُتَعَذِّبِ عَلَیْہِم کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے اور وَلَا الضَّالِّينَ کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورۃ اخلاص ہے اور اس کے بعد کی دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ انس ان دونوں کی تفسیر ہیں۔ ان دونوں سورتوں میں اس تیرہ وار زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر۔ ... مغضوب علیہم کا فتنہ پیدا ہو گا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دُنیا پر محیط ہونے لگے گی پس جیسے سورۃ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ہے۔ ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دُعا سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دُعا تعلیم کی۔ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اولیٰ باختر نسبتے داد۔ سورۃ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن کا ذکر ہے وہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے مگر قرآن شریف کے آخر میں جو ان فتنوں کا ذکر ہے وہی مختصر اور پرکھ لو۔ العاقِلین کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔ اَمَلْ تَوْفَلَّ هُوَ اللّٰهُ ہے اور باقی دونوں سورتیں اس کی شرح ہیں۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ کا ترجمہ یہ ہے کہ نصاریٰ سے کہہ دو کہ اقلد ایک ہے۔ اقلد بے نیاز ہے۔ نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور نہ وہ کبھی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

پھر سورۃ الفلق میں اس فتنہ سے بچنے کے لیے یہ دُعا سکھائی قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یعنی تمام فتنوں کے شر سے اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق ہے یعنی مسیح کا مالک ہے۔ یا رُؤُوفٌ غَاہِرٌ کہنا اسی کے فتنہ اقتدار میں ہے۔ رب الفلق کا لفظ بتاتا ہے کہ اس وقت عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کی تکبر اور توہین کے فتنہ کی اندھیری رات احاطہ کرے گی۔ اور پھر کھول کر کہا کہ شَتَّىٰ خَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اَدْمِیْنَ اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کے انکار کے فتنہ کی شبِ تاریک ہے، پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا وَ مِنْ شَتَّى الْاَلْفَلَقِ فِي الْاَلْفَلَقِ (الفلق ۵) اور میں ان زمانہ سیرت لوگوں کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں جو گنڈھل

پر چڑھیں اور کہتے ہیں۔ کہہوں سے مراد وہ معصیات اور مشکلات شریعت محمدیہ ہیں۔ جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کو ایک پیچیدہ صورت میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو پادری اور ان کے دوسرے پس خوردہ کھانے والے اور دوسرے وہ نادان قنفذ اور مندی ملاں ہیں جو اپنی غلطی کو تو چھوڑتے نہیں اور اپنی نفسانی ٹھونکوں سے اس صاف دین میں اور بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور زمانہ خصلت رکھتے ہیں کہ خدا کے محمود و مہرسل کے سامنے کہتے نہیں پس ان لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اور ایسا ہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں اور اس وقت پناہ مانگتے ہیں جب وہ خدا کرنے لگیں۔

اور پھر آخر سورۃ میں شیطان دوسروں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم فرماتی ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ کو الصالحین پر نازل کیا تھا۔ ویسے آخری سورۃ میں بھی خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور صالحین کا تعلق معلوم ہو۔ اور آدم کے وقت میں بھی خناس جس کو عبرانی زبان میں نحاش کہتے ہیں۔ جنگ کے لیے آیا تھا۔ اس وقت بھی یہی صبح موعود کے زمانہ میں جو آدم کا شیل می ہے۔ ضروری تھا کہ وہی نحاش ایک دوسرے لباس میں آتا اور اسی لیے عیسائیوں اور مسلمانوں نے اتفاق یہ بات تسلیم کی ہے کہ آخری زمانہ میں آدم اور شیطان کی ایک عظیم الشان لڑائی ہوگی۔ جس میں شیطان ہلاک جاوے گا۔ اب ان تمام امور کو دیکھ کر ایک خدا ترس آدمی ڈر جاتا ہے کیا یہ میرے اپنے بنائے ہوئے امور ہیں جو خدا نے جمع کر دیئے ہیں۔

کس طرح پر ایک دائرہ کی طرح خدا نے اس سلسلہ کو رکھا ہوا ہے۔ ولا الصالحین پر سورۃ فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا اور پھر قرآن شریف کے آخر میں وہ سورتیں رکھیں۔ جن کا تعلق سورۃ فاتحہ کے انجام سے ہے۔ اور صبح اور آدم کی مماثلت مہرانی اور بھیر صبح موعود بنایا، تو ساتھ ہی آدم بھی میرا نام رکھا۔ یہ باتیں محمول اہل نہیں ہیں۔ یہ ایک علمی سلسلہ ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی ہے۔

شفیع کون ہو سکتا ہے
شفیع کا لفظ شفیع سے نکلا ہے جس کے معنی جنت کے ہیں اس لیے شفیع وہ ہو سکتا ہے جو دو مقامات کا منظر قائم ہو یعنی منظر کمال ہوت

اور ناسوت کا ہو۔ لا ہوتی مقام کا منظر کمال ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو۔ وہ خدا سے حاصل کرے اور ناسوتی مقام کے منظر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول ہو جو خدا سے حاصل کوسے وہ مخلوق کو پہنچا دے اور منظر کمال ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **وَمَا تَدْرِي فَمَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (الزمر: ۹۰-۹۱)**

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بدل کمال حصہ مقام لاہوت کا کسی نبی میں نہیں

آیا۔ اور ناسوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کو ساتھ رکھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں یہ ساری باتیں پوری پائی جاتی ہیں۔ آپ نے شادیوں بھی کیں۔ بچے بھی ہوئے، دوستوں کا زمرہ بھی تھا۔ فتوحات کر کے امتیازی قوتوں کے ہوتے ہوئے انتقام چھوڑ کر رحم کر کے بھی دکھایا۔ جینک انسان کے برابر پورے نہ ہوں، وہ پوری ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اس حصہ اخلاق فاضلہ میں وہ ناممکن رہے گا مثلاً جس نے شادی ہی نہیں کی وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی کیا قدر کر سکتا ہے اور ان پر اپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نمونہ دکھا سکتا ہے۔ رہبانیت ہمدردی کو دور کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کو نہیں رکھا۔ غرض کامل شفیع وہی ہو سکتا ہے، جس میں یہ دونوں حصے کامل طور پر پائیں جائیں، چونکہ یہ ایک مزدوری امر تھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا منظر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے آفرینش سے ہی اس سلسلہ کا بل قائم رکھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو لایا ہوا تھا جسے تو اس میں یوں رکھ دیا۔ جب کہا۔ **فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ فَقَعُوْا اِلَيْهِ سَاجِدِيْنَ** (الحجر ۳۰) اور ناسوتی حصہ یوں رکھا کہ خواہ اس سے پیدا کیا۔

یعنی جب روح فحیوئی تو ایک جوڑ آدم کا خدا تعالیٰ سے قائم رہا۔ اور جب خواہ نکال تو دوسرا جوڑ مخلوق کے ساتھ ہو۔ لے کی وجہ سے ناسوتی ہو گیا۔ پس جینک یہ دونوں حصے کامل طور پر کامل انسان میں نہ پائے جائیں وہ شفیع نہیں ہو سکتا۔ جیسے آدم کی پسلی سے خواہ نکلی اسی طرح کامل انسان سے مخلوق نکلتی ہے۔

تصویر اور نماز

ایک شخص نے دریافت کیا کہ تصویر کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا،

”کفار کے بت پر تو تصویر ہی جائز نہیں۔ ان نفس تصویر میں حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اضافی ہے۔ اگر نفس تصویر مفسد نماز ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھر روپیہ پیسہ نماز کے وقت پاس رکھنا مفسد نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب اگر یہ دو کہ روپیہ پیسہ کا رکھنا اضطرابی ہے۔ میں کہوں گا کہ کیا اگر اضطراب سے پاخانہ آ جاوے تو وہ مفسد نماز نہ ہو گا۔ اور پھر وضو کرنا نہ پڑے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ تصویر کے متعلق یہ دیکھنا مزدوری ہے کہ کیا اس سے کوئی دینی خدمت مقصود ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بے فائدہ تصویر رکھی ہوئی ہے اور اس سے کوئی دینی فائدہ مقصود نہیں تو یہ لغو ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اللّٰغُوْۤىۡ مَعْشُوْرُوْنَ**۔ (المومن: ۴) لغو سے اعراض کرنا مومن کی شان ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے لیکن ہاں اگر کوئی دینی خدمت اس ذریعے سے بھی ہو سکتی ہو تو منع نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معلوم کو مانع نہیں کرتا چاہتا۔

مثلاً ہم نے ایک موقع پر عیسائیوں کے مثلث خدا کی تصویر دی ہے جس میں روح القدس بشکل کبوتر دکھایا گیا ہے اور باپ اور بیٹے کی بھی جدا جدا تصویر دی ہے۔ اس سے ہماری یہ غرض تھی کہ تائیلیٹ کی تردید کر کے دکھائیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے جو حق و قیوم ازل وابدی غیر متغیر اور مجسم سے پاک ہے۔ اس طرح اگر مذمت اسلام کے لیے کوئی تصویر ہو، تو شرع کلام نہیں کرتی کیونکہ جو امور عوام شریعت ہیں ان پر اعتراض نہیں ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کل نیوں کی تصویریں تھیں۔ قیصر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے، تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نفس تصویر کی حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اٹھانی ہے جو لوگ منظر پر تصویریں رکھتے اور بناتے ہیں وہ حرام ہے بشریت ایک پہلو سے حرام کرتی ہے اور ایک جائز طرف پر اسے حلال مقرر کرتی ہے۔ روزہ ہی کو دیکھو رمضان میں حلال ہے لیکن اگر عید کے دن روزہ رکھے تو حرام ہے۔

مر حفو مراتب نہ نمنی زندلیتی

حرمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بانقض حرام ہوتی ہے، ایک بالنسبت۔ جیسے خنزیر بالکل حرام ہے۔ خواہ وہ جنگل کا ہو یا کیں کا۔ سفید ہو یا سیاہ، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہر ایک قسم کا حرام ہے۔ یہ حرام بانقض ہے لیکن حرام بالنسبت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص محنت کر کے کسبِ حلال سے روپیہ پیدا کرے، تو حلال ہے لیکن اگر وہی روپیہ نقب زنی قمار بازی سے حاصل کرے تو حرام ہو گا۔ بخاری کی پہلی ہی حدیث ہے۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ ایک خونی ہے اگر اس کی تصویر اس غرض سے بنائیں کہ اس کے ذریعہ اس کو شاخت کر کے گرفتار کیا جائے تو یہ نہ صرف جائز ہوگی، بلکہ اس سے کام لینا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص اسلام کی توثیق کرنے والے کی تصویر بھیجتا ہے تو اس کو اگر کہا جائے۔ حرام کام کیا ہے تو یہ کہنا ٹوڈی کا کام ہے۔ یاد رکھو اسلام بُت نہیں بلکہ زندہ مذہب ہے۔ مجھے انہوں سے کہنا پڑا ہے کہ آجکل نابھہ مولویوں نے لوگوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دیا ہے۔

آنکھوں میں ہرٹے کی تصویر بنتی ہے۔ یعنی پتھر ایسے ہیں کہ جانور اڑتے ہیں تو خود بخود ان کی تصویر اُتر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام حضور ہے۔ اِنَّمَا نُكَلِّمُكَ فِي الْاَنْهَارِ (آل عمران: ۷۷) پھر بلا سوچے بکھے کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ تصویر کی حرمت غیر حقیقی ہے کسی مل پر ہوتی ہے اور کبھی پر نہیں۔ غیر حقیقی حرمت میں ہمیشہ نیت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر نیت شرعی ہے تو حرام نہیں، ورنہ حرام۔ حدیثوں ہی پر تکیہ نہ کرو۔ اگر قرآن شریعت پر حدیث کو مقدم کرتے ہو تو چھ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم

لگاتے ہو کہ کبوں اُنھوں نے احادیث کو خود جمع نہیں کرایا، کیونکہ آپ نے کوئی حکم احادیث کے جمع کرنے کو نہیں فرمایا؛ حالانکہ قرآن شریف کو آپ خود لکھواتے اور سنا تے تھے لیکن صحابہ نے احادیث کو اپنے طور پر جمع کیا، لیکن آخر انہوں نے جلا دیا جب سبب دریافت کیا تو یہی بتایا کہ آخر ادویوں سے منی میں ٹھکان ہوا ان میں کئی مٹھی ہوئی ہو۔ اپنے دُشمن کیوں بوجھ لیں پس قرآن کو مقدم کرو اور حدیث کو قرآن پر عرضی کرو حکم نہ بناؤ۔

۱۲ فروری ۱۹۰۲ء

ضروری اعلان

حضرت سیح موعود ادام اللہ فیہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کم کے ذریعہ اپنے تمام دوستوں کو اطلاع دی جائے کہ چونکہ طاعون پنجاب کے اکثر حصوں میں زور کے ساتھ پھیل گیا ہے اور پھیلتا جاتا ہے ایسی صورت میں یہ امر قرین مصلحت نہیں کہ ایسا مجمع ہو جس میں زیادہ علاقوں کے لوگ بھی شامل ہوں۔ اس لیے میدانِ انجمنہ پر جو تجویز امتحان کی قرار پاتی تھی وہ کسی دوسرے وقت کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے شہروں اور دیہات میں طاعون شدت کے ساتھ پھیل گیا ہے، اپنے شہروں سے دوسری جگہ نہ جائیں۔ اپنے مکانوں کی صفائی کریں اور پاک بنائیں گرم رکھیں اور ضروری تیاریاں حفظ و اتمام کی عمل میں لائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچی توبہ کریں اور پاک تبدیلی کر کے خدا تعالیٰ سے صلہ کریں۔ لاؤں کو اٹھ اٹھ کر تہجدیں و دعائیں مانگیں۔ ہر ایک قسم کے فتنہ و فخر خیانت اور غلا کاری کی راہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنی حالت کی سچی تبدیلی ہی خدا کے اس مذاق سے بچا سکے گی۔ ذیضہ ماقبیل۔

خود تاباں سیہ گشت است از بدکاری مردم

زمین طاعون ہی آدمی کے تھوٹے تھوٹے انداز سے

پر تشویش قیامت مانڈیں تشویشِ مگر بسنی

ملا ہے نیست بہر دفع اک بوجھن کر دے

۱۔ النجمہ جلد ۹ نمبر ۶۳۳ پرچہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء

۲۔ النجمہ جلد ۹ نمبر ۶۳۴ پرچہ ۱۳ فروری ۱۹۰۲ء

۱۲ فروری ۱۹۰۲ء

(ایڈیٹر کے اپنے الفاظ میں)

معراج کے اسرار

معراج میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کو مختلف آسمانوں پر دکھایا ہے حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ زمانی طور پر بتایا ہے۔ سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو ابراہیم بنیاء کہتے تھے دکھایا ہے اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یحییٰ بن ماریہ کہتے تھے اور حضرت عیسیٰ کا نام دوسرے آسمان پر ان کو اکٹھے دکھایا۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر رکھے اس لیے دوسرے آسمان پر ان کو دکھایا اور آدم کو پہلے آسمان پر دکھایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم تھے۔ اس لیے آپ کو پہلے آسمان پر دکھایا گیا۔

مذہب ایک سائنس ہے

اس وحی خدا تعالیٰ نے مذہبی امور کو فقہ کے اور کھانے کے رنگ میں نہیں رکھا ہے بلکہ مذہب کو ایک سائنس (علم) بنا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ زمانہ کشف حقائق کا زمانہ ہے جبکہ ہر بات کو علمی رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے ہی مسیحا گیا ہوں کہ ہر اعتقاد کو اور قرآن کریم کے قصص کو علمی رنگ میں ظاہر کروں۔

ذوالقرنین اور مسیح موجود

یہ زمانہ چونکہ کشف حقائق کا زمانہ ہے اور خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق اور معارف مجید پر کھول رہا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے کی طرف جو میری توجہ ہوئی تو مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے پیروار میں مسیح موجود ہی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالقرنین اس لیے رکھا ہے کہ قرآن چونکہ مندی کو کہتے ہیں اور مسیح موجود دو قرون کو پائے گا، اس لیے ذوالقرنین کہلائے گا۔ چونکہ میں نے تیرہویں اور چودھویں صدی دونوں پائی ہیں اور اسی طرح پر دوسری صدیاں ہندوؤں اور عیسائیوں کی بھی پائی ہیں۔ اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے۔ اور پھر اسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے تین قومیں پائیں۔ اول وہ جو مذہب آفتاب کے پاس ہے اور کچھ میں ہے۔ اس سے مراد عیسائی قوم ہے جس کا آفتاب مذہب گیارہ یعنی شریعت حقان کے پاس نہیں رہی۔ دوسری قوم مرگئی اور ایمان کی گری جاتی رہی۔ یہ ایک کچھ دیں پہنچے ہوئے ہیں۔

دوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور ٹھیلنے والی دھوپ ہے۔ یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے۔ آفتاب یعنی شریعت حقان کے پاس موجود ہے، مگر یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ فائدہ تو حکمت عمل

سے اُٹھایا جاتا ہے۔ جیسے شلادرونی پکانا۔ وہ گو آگ سے پکائی جاتی ہے، لیکن میٹاک اس کے مناسب حال انتظام اور مہیرہ کی جاوے وہ روٹی تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پر شریعت حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کو چاہتا ہے، پس مسلمانوں نے اس وقت باوجودیکہ اُن کے پاس آفتاب اور اس کی روشنی موجود تھی اور ہے لیکن کام نہیں لیا اور مفید صورت میں اس کو استعمال نہیں کیا اور خدا کے جلال اور عظمت سے حصبہ نہیں لیا۔

اور تیسری وہ قوم ہے جس نے اس سے فریاد کی کہ ہم کو یا مہوج یا مہوج سے بچا۔ یہ جہادی قوم ہے جو مسیح موعود کے پاس آئی اور اُس نے اس سے استفادہ کرنا چاہا ہے۔ غرض آج ان قوموں کا علمی رنگ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ تقسیم پہلے بھی کسی رنگ میں گزرا ہے لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس قسم میں ان کا اسندہ کا بیان میں بطور پیشگوئی تھا جو آج اس زمانہ میں پورا ہو گیا۔

الْهُدَىٰ أَوِ الْحَقِّ مَعِ مُرَادٍ

هَذَا الَّذِي أُرْسِلَ رَسُولُهُ بِالْقُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظَاهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (القَف : ١٠) پر سچے

سوچتے ہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو لفظ **حدی** اور **حق** کے رکھے ہیں۔ **حدی** تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے۔ **مقنا** نہ رہے۔ یہ گرا اندرونی مصلحت کی طرف اشارہ ہے، جو **ہندی** کا کام ہے اور **حق** کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دیوے اچنانچہ دوسری جگہ آیا ہے۔ **جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ** اور خود اس آیت میں بھی فرمایا ہے۔ **يُظْهِرُ عَلَى السُّنَنِ كَلِمَةً** یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ حق کو ظاہر دے گا۔ یہ قلمبہ نوار اور تفنگ سے نہیں ہو گا، بلکہ جو عقیدہ سے ہو گا۔

یاد رکھو کہ پاک صاف عقل کا خاصہ ہے کہ وہ فقیہوں پر استغناء میں کرتی بلکہ امرار کو بھیج دلاتی ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو حکمت دی گئی، ان کو خیر کثیر دی گئی ہے۔

اِنَّهٗ اَوٰى الْقَرْيَةَ كَ مَعْنٰی

آج کل ہمارے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہ
طاغوتوں کی طرف زیادہ ہے اور چونکہ یہ لوگ مافوق تر ہوتے

ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی غنا پر فانی سے خائف تر بھی ہوتے ہیں۔ عموماً سیر اور بعد شام طالعون پر کچھ نہ کچھ تقریر ہو جاتی ہے اِنَّهُ اَذَى الْقَرۡنِیۃِ کا جو ابہام ایک عرصہ سے آنحضرتؐ کو ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ میں اس کے معنی یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ وہ افراتفری اور قیامت خیز نظارہ جو طالعون کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ قادیان کو مزدور محفوظ رکھے گا، اگرچہ میرا ممکن ہی ہو کہ کوئی کیس خدا نخواستہ یہاں ہو

جائے، اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے منہ میں ہے، انا ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور وعدہ کے موافق یقین ہے کہ وہ ہمیں تشریف اور
محنت اور ایک غرور و غرور کے گائیے

۲۲ مارچ ۱۹۰۲ء

ماؤرین اللہ کے مکتب میں سے خدا تعالیٰ کا معاملہ
لوگ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور

ایک حد تک علم صحیح اس تعلق کے متعلق جو ماؤرین اللہ اور خدا تعالیٰ میں ہوتا ہے حاصل کرتے ہیں، اگر وہ کامل
علم جو اس ماؤر کو دیا جاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کا علم تو پھر اور ہی رنگ رکھتا ہے جب
ماؤر کی تکذیب اور انکار حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک اسی طرح جیسے زمیں سدا جب فصل پک جاتی ہے
تو اس کے کاٹنے کے واسطے ورنہ کسی کو درست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سکھوں کے لیے تیاری کرتا ہے اور اس
رکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر پہلو سے محنت پوری کر چکا ہے۔ اس لیے اب ہماری جماعت
کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے اسمانی ہتھیار اور حوبے کو دیکھے۔ دُنیا میں ہم یہ قانون دیکھتے ہیں کہ جب ایک حاکم کو معلوم
ہو جاتا ہے کہ فلاں مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ جن کا علم سب سے زیادہ صحیح اور یقینی ہے جو
ہر حال کا بینا ہے، کیوں اس مظلوم صادق کی مدد نہ کرے گا۔ جو محض اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ
سے الہام پا کر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے راست باز
بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اُن کی مدد کرتا ہے، لیکن ناں یہ سنت اللہ ہے کہ وہ مبر سے کام لیتا ہے۔ یہ
کہنا کہ خدا تعالیٰ کو اس تکذیب اور انکار کی خبر نہیں کُفر ہے۔ وہ تو ابتداء سے جانتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔

اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہو گئے ہیں۔ جس طرح ہماری جماعت شرح صدر سے
اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے۔ اسی طرح مخالف اپنے فلوں ہر قسم کی بے حیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔
شیطان نے اُن کے دلوں میں جمادیا ہے کہ ہماری بنیت ہر قسم کا افترا اور بہتان اُن کے لیے جائز ہے اور
نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں
بالکل چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلہ پر نگاہ کریں۔ جس قدر وقت اُن کی یہ ہودگیوں اور گالیوں کی طرف

تو جبر کرنے میں ضائع کریں بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔

خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے

ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کس امر کو نظر رکھیں جو اس بیان کرتا ہوں مجھے

ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے، تو یہی کہ تمہارے کونیا میں تو رشتے ٹاٹے ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں، بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے لیکن جناب الہی کلان ائمہ کو پرورد نہیں۔ اُس حلقہ تو صاف طور پر فرمادیا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ (المحجرات: ۴۴) یعنی اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک وہی معزز و محترم ہے جو متقی ہے۔ اب جو جماعت اُتقیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور وہ بھی کہ ہلاک کرے گا۔ یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر ڈو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں۔ مزدرب ہے کہ متقی کھڑا ہو اور غیبت ہلاک کیا جاوے اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اُس کے نزدیک متقی ہے پس یہ بڑے خوف کا مقام ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے اور بد بخت ہے وہ جو غیبت کے بیچے آیا ہے۔

الہی اور شیطانی الہام میں فرق

اگر کوئی یہ خیال کرے کہ ان میں علماء بھی ہیں، علم بھی ہیں تو یہ ایک خیال یا بت ہے اور اس سے کہ کوئی فائدہ اس مقصد کو نہیں

پہنچ سکتا جو انسانی اُستی کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھو وہ امر جس پر خدا راہنی ہوتا ہے جب تک وہ نہ ہو نہ علم صحیح ہو نہ ہے نہ الہام مفید۔ جو شخص یا خاندان کے پاس کھڑا ہے۔ پہلے تو اُسے بدبو ہی آئے گی۔ پھر اگر عطر اس کے پاس کیا جاوے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ جب تک خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل نہ ہو کہ نہیں ملتا۔ اور خدا سے قُرب کرنے والی بات صرف تقویٰ ہے۔ سچی آواز سننے کے لیے متقی بننا چاہیے۔ میں نے یہ سب لوگ دیکھے ہیں جو ہر آواز کو جو انہیں آجائے الہام ہی کہتے ہیں، حالانکہ افغاثِ اسلام بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آوازیں انہیں پسندانی دیتی ہیں وہ بناوٹی ہیں۔ نہیں اُن کو آوازیں آتی ہوں گی، مگر ہم ہر آواز کو خدا تعالیٰ کی آواز قرار نہیں دے سکتے، جب تک اس کے ساتھ وہ الفاظ اور برکات نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان الہام کے دعویٰ کرنے والوں کو اپنے الہاموں کو اس کوئی پرچہ کھینچا ہے اور اس بات کو بھی انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بعض آوازیں بڑی شیطانی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان آوازوں پر ہی فریفتہ ہو جانا و انشد انسان کا کام نہیں، بلکہ جب تک اندرونی نجاست اور گند دور نہ ہو اور تقویٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل نہ ہو اور اس درجہ اور مقام پر انسان نہ پہنچ جاوے۔ جو دنیا ایک ٹرے ہوئے کیڑے سے بھی حقیر اور ذلیل نظر آوے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر قول و فعل میں مقصود ہو اس مقام پر قدم نہیں چڑھ سکتا جہاں چنچ کر انسان

پنے اللہ کی آواز کو سنا ہے۔ اور وہ اعداد حقیقت میں اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تمام مجاہدوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے۔

غرض نبیؐ کی آوازیں اور چند رسمی محابوں کے پڑھ لینے سے فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ فیصلہ کی اصل اور سچی راہ وہی ہے جس کو توحید الہیہ کہتے ہیں۔ ان سے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور خدا ہی کا حربہ فیصلہ کرتا ہے جو محض خدا تعالیٰ کے جملہ ایسے مقام پر کھڑا ہے جو بجا سکتا بالکل الگ ہے۔ وہ وہی پاک آوازیں سناتا ہے جو حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام نے سنیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگو سنا تھا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان آوازوں کی صداقت اور عملی ظہور کے لیے انسانی افعال کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ خود خدا تعالیٰ ان کی چمکار دکھاتا ہے، اگرچہ یہ بہت ہی باریک باتیں ہیں جو معرفت کے اسرار میں داخل ہیں، تاہم خوشبو اور بڑ بڑاپنے مختلف نظاروں سے شناخت کی جاسکتی ہے۔ اچھے درخت کو کئی طرح پہچان لینے ہیں۔ پتوں سے بھی شناخت کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بار الہی کی کا درخت انبار میں دیکھا اور ایک پتا اس کا یکسر شوٹھا، تو اس میں الہی کی خوشبو موجود تھی، اگرچہ ابھی اس کے تین درجے باقی تھے، مگر خوشبو موجود تھی۔ انسان بہت کم قرآن سے امر واقعی کو معلوم کر لیتا ہے۔ بنیاد میں ہزاروں پردوں میں چھپی رہتی ہے اور تقویٰ بھی ہزاروں پردوں میں مخفی رہتا ہے، اگر ان کے آثار اور قرآن سے بخوبی پتہ لگ سکتا ہے، مگر فیوں نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی میں بدکاری کی حالت میں پکڑا جاوے تو اسے بہت ہی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک متقی جب اپنے تقویٰ کے سیر و عبادت میں مصروف ہو اور کوئی اجنبی اس پر گزرے تو اس کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ شرمندگی کے موجب تو ایک ہی ہیں۔ بدکار اپنی بدکاری کو امر متور رکھنا چاہتا ہے اور متقی اپنے تقویٰ کو۔ غرض تقویٰ کے امور بہت پوشیدہ ہوتے ہیں بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اس متحرک ملائکہ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے کو کیسے مل سکتی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تہذیب کا تھا اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جس قدر سمجھتا تھا اس کو کسی دوسرے نے ہرگز نہیں سمجھا۔ نہ حضرت ابو بکرؓ نے سمجھا نہ حضرت علیؓ نے اور نہ کسی اور نے۔ آپ کا اعتقاد نام اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اللہ مخلوق کو مرے ہوئے کیڑے سے پہچ سمجھتا ایک ایسا امر تھا جو دوسروں کو نظر نہ آ سکتا تھا، مگر خدا تعالیٰ کی تائیدوں کو دیکھ کر لوگ یہ نتیجہ ضرور نکالے تھے کہ جیسا خدا تعالیٰ سے سچا اور قوی تعلق میں نے پیدا کیا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی اس سے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

کیسی عظیم الشان بات ہے کہ آپ کو کوئی مقام وقت کا کسی نصیب نہیں ہوا، بلکہ ہر میدان میں آپ ہر طرح

قرآن کریم اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ

معزز و منظر ثابت ہوئے ہیں لیکن بالمقابل اگر مسیح کی حالت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی ذلت پر ذلت نصیب ہوئی ہے۔ بسا اوقات ایک عیسائی شرمندہ ہو جاتا ہو گا۔ جب وہ اپنے اس خدا کی حالت پر غور کرتا ہو گا جو انھوں نے فرضی اور خیالی طور پر بنایا ہوا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ عیسائی اس تعلیم کو جو انجیل میں بیان ہوئی ہے اور اس خدا کو جس کے واقعات کسی قدر انجیل سے ملتے ہیں۔ رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے تزیین کو نکھو دیتے ہیں۔ مثلاً ہی تعلیم ہے کہ ایک گال پر پل بچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دو۔ اب اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرو تو صاف نظر آجائے گا کہ یہ کیسی بودی اور سختی تعلیم ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بچنے غرض ہو جاتے ہیں۔ بعض سے متوسط درجے کے لوگ اور بعض سے اعلیٰ درجے کے لوگ۔

انجیل کی تعلیم صرف بچوں کا کھلونا ہے کہ جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس قدر قوی عطا فرمائے ہیں۔ ان سب کا مومنوع اور مقصود یہی ہے کہ وہ طلبہ کئے کھایا کرے؟ انسان انسان تب ہی بنتا ہے کہ وہ سارے قوی کو استعمال کرے، مگر انجیل کہتی ہے کہ سارے قوی کو بیکار چھوڑ دو اور ایک ہی قوت پر زور دینے جاؤ۔ بالمقابل قرآن شریف تمام قوتوں کا مرتبی سہا دہ بر عمل ہر قوت کے استعمال کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ مسیح کی اس تعلیم کی بجائے قرآن شریف فرماتا ہے، *جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ* (الشوری ۴۱) یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے، مگر عفو بھی کرو تو ایسا عفو کہ اس کے نتیجہ میں اصلاح ہو۔ وہ عفو بے صلہ نہ ہو مثلاً ایک فرمانروا غلام ہے اور کسی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے ادا کرنے میں نہیں کرتا، مگر ایک دن اتفاقاً اس کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر جاوے اور نہ صرف پیالی ہی ٹوٹ جاوے بلکہ کسی قدر گرم چائے سر پر بھی پڑ جاوے تو اس وقت یہ ضروری نہیں کہ آقا اس کو سزا دے بلکہ اس کے حسب حال سزا ہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاوے۔ ایسے وقت پر موقع شناس آقا خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس بچہ اے کو کہ شرمندہ ہونا پڑے گا لیکن کوئی شریر لوگ اس قسم کا ہے کہ وہ ہر روز نقصان کرتا ہے اگر اس کو عفو کر دیا جائے تو وہ اور بھی بگڑے گا۔ اس کو تنبیہ ضروری ہے۔ غرض اسلام انسانی قوی کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور انجیل اندھا دھند ایک ہی قوت پر زور دیتی چلی جاتی ہے۔ مگر حفظ مراتب نہ کتنی ذلیل تھی۔

غرض حفظ مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ مدلل کی طرف سے جاتا ہے۔ تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے۔ مال کی طرف دیکھو۔ نہ ٹھیک بناتا ہے نہ سہرت۔ یہی وجہ ہے کہ اس اتنت کا نام ہی *أَمْنَةٌ دَسْطًا* رکھ دیا گیا ہے۔

پھر دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کو دیکھنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے محل کی بات تو بادشاہ ہی جانتا ہے مگر جس پر وہ اسرار ظاہر کرتا ہے یا اپنی رضا مندی کے آثار جس پر دکھاتا ہے منور دی ہے کہ ہم اس کو مقرب کہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے قرب کا مقام وہ نظر آتا ہے جو کسی دوسرے کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ عطایا اور نعماء جو آپ کو دیتے گئے ہیں سب سے بڑھ کر ہیں اور جو اسرار آپ پر ظاہر ہوئے اور کوئی اس حد تک پہنچا ہی نہیں۔ قرآن شریف ہی کو دیکھ لو کہ کس قدر عظیم الشان پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں۔ حضرت مسیح کا بے بار و خیال آنا ہے کہ یہ نادان عیسائی کس شیخی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا مقابلہ کرنے بیٹھے ہیں حضرت مسیح کا تو دعویٰ ہی بجائے خود معدوم ہے۔ وہ منہ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے میٹروں کے لیے آیا ہوں۔ مَبْرُوثَ عَلَیْہِمْ السَّلَۃُ (آل عمران: ۱۱۳) کی مصداق آپ کی دعوت کی مخاطب قوم تھی۔ یہ دعویٰ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی نمبر داری یا پتی داری کا دعویٰ کرے۔ اب اُن کی ہمت استقلال اور توجہ اسی دعویٰ کی نسبت ہوتی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رُفِّلْ یَا یٰۤاَیُّہَا النَّاسُ سُلَاحَیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اَلَمْ یَکُنْ حَبِیْبًا عَلَیَّ الْاَعْرَافِ (۱۵۹) اب اس ہمت اور بلند نظری اور توجہ کا مقابلہ کر دیکھا یہی خدائی کی شان ہے کہ یہودیوں کے چار گھروں کے سوا اور کسی کی اصلاح کے لیے جی نہیں آئے۔

خدا کے حسب حال تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دعوت کا میدان بڑا وسیع ہوتا۔ خیر بنی اسرائیل کی گشت و میٹروں کے لیے ہی دعوت تھی۔ مگر اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس میں کامیابی کیا ہوئی۔ خود کیا جاوے اور انجیل واقعات پر نگاہ کی جاوے تو یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں ذلیل ہونا پڑا۔ دشمنوں پر کامیابی نہ ملی۔ انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اور قصہ پاک ہوا۔

اس خدا کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ آپ ہر میدان میں مظفر و منصور ہوتے۔ آپ کے دشمن آپ پر کبھی قابو اور غلبہ نہ پاسکے اور آپ کے سامنے ہی ہلاک ہوئے۔ آپ کو بھیجا ایسے وقت میں گیا جبکہ زمانہ آپ کی ضرورت کو خود ثابت کرتا تھا۔ اور اٹھاتے ایسے وقت جبکہ کامل اصلاح ہو چکی اور آپ اپنے فرض منصبی کو پوری کامیابی کے ساتھ ادا کر چکے اور اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ (المائدہ: ۳) کی آگاہ آپ نے کی۔

پھر مسیح کی طرف دیکھو آپ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں اور ایلی ایلی لما یسقتنی کی فریاد کرتے ہیں۔ یہود اسکر و ملی تیس روپیہ پر اپنے پاک استاد کو پکڑوا چکا ہے اور پطرس صاحب لعنت مسیح رہے ہیں۔ مسیح کے لیے وہ نگارہ کیسا باؤسی بخش ہے۔ دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کے جاں نثار رفیق کس طرح پاپائی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر رہے ہیں۔ ایسے وفادار اور فرمانبردار اصحاب اور رفیق کس کو ملے اور یہ وفاداری اور امت

میں فنکار اپنی جانوں تک کے دے دینے میں دریغ نہ کیا۔ آپؐ کی ذاتِ قدسی کا ثبوت ہے جو مقابلہ کرنے سے سچ میں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔

قرآنِ کریم اور بائبل
پھر اسرار کی طرف نگاہ کرو۔ جس قدر اسرار اور دوزخ قرآنِ شریف میں ہیں تو اس قدر انجیل میں وہ کہاں؟ پھر قرآنِ شریف تمام امور کو صرف دعویٰ ہی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا جیسے کہ تورات یا انجیل جو دعویٰ ہی دعویٰ کرتی ہیں، بلکہ قرآنِ شریف استدلالی رنگ رکھتا ہے کوئی بات وہ بیان نہیں کرتا جس کے ساتھ اس نے ایک قوی اور مستحکم دلیل نہ دی ہو۔ جیسی قرآنِ شریف کی فصاحت و بلاغت اپنے اندر ایک جذب رکھتی ہے جس طرح پراس کی تعلیم میں معقولیت اور کشش ہے دیئے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں۔ غرض میرا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کامل اور مؤثر نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی وارث جماعت
اسی طرح پر اب بھی وہی خدا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان اور انعام کئے اور اسی طرح پر اب بھی اس کے فضل اور برکات کے انعام ہوئے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ جو فریق اس حق کی مخالفت کرتا ہے اور اُسے منفردی کہتا ہے وہ جس قدر مخالفت چاہیں کریں، مخالفت الہامِ سنانیں ان کو آخر معلوم ہو جائے گا کہ غالب وہی ہوتا ہے جس کو خدا نے اپنا نور اور فضل دے کر بھیجا ہے اور خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت اور عادت کے موافق اس قوم پر اپنا فضل کرے گا جس کو اُس نے منتخب کیا ہے۔ وہی دُنیا پر پھیلے گی اور وہی قرآنِ شریف، اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وارث ہوگی۔

مومنین کے تین طبقے
دُنیا میں ہمیشہ انسانوں کے تین طبقے ہوتے ہیں سابق بالِ خیرات، مقتصد اور خاتم۔ سابقین کو نشانات اور معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو قرآن اور حالات موجودہ سے پہچان لیتے ہیں۔ مقتصدین کو کچھ جستہ روشن دماغی کا ملا ہوتا ہے اور کچھ تاریکی کا۔ اس لیے وہ دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر تیسرا طبقہ جو ظالمین کا ہوتا ہے وہ چونکہ بہت ہی غبی اور مدید ہوتے ہیں۔ مجبور اور کھانے کے وہ نہیں مانتے۔ یہ ایک قسم کا جبر ہوتا ہے۔ جو ہر مذہب حق میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ظالمین مجبور اس کے سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت مسیح کے لیے طیلاؤں رُوی کا اتفاق ہو گیا۔ موسیٰ کی قوم جو پہلے ہی سے سُرور دہیل اور فرعون کی سختیوں سے نالاں تھی اُس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا اپنی نجات کا موجب سمجھا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اُن کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً اُن پر عذاب بھیجتا رہا۔ کہیں طاغون کہیں دُرسے مختلف طریق پر انہیں سنایا اور اسی طرح ہوتا رہا ہے۔

غرض یہ ایک مُقت افش ہے کہ غلامین کو اللہ تعالیٰ اس طریق پر سمجھاتا ہے کیوں؟ یہ فرقہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور نجی بھی۔ اس وقت بھی یہ فرقہ زیادہ ہے۔ جو نشانات خدا نے ظاہر کئے ان پر بھی جرح کستے ہیں کیسے و عسوف کی حدیث کو بھردھار قرار دیدیا یا یکھرام کی پیشگوئی پر اعتراض کر دیا۔ ہر نشان جو ظاہر ہوتا ہے اعتراض کر دیتے ہیں، مگر خدا تو سب کا مُرشد ہے اس نے قیصری مشورہ اور مغربی ہمت اختیار کی ہے جو طاعون ہے۔

طاعون کا علاج۔ توبہ۔ استغفار اور تہجد
طاعون کا علاج توبہ و استغفار ہی ہے۔ یہ کوئی معمول بلا نہیں بلکہ ارادۃ الہی سے نازل ہوئی ہے۔

یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جماعت میں سے کسی کو نہ ہو۔ صحابہ میں سے بھی بعض کو طاعون ہو گئی تھی لیکن ہاں یہ کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حضور تضرع اور زاری کرتا ہے اور اس کے حدود و احکام کو غفلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جلال سے ہیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ وہ خدا کے فضل سے ضرور بچتا ہے گا۔ اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں۔ جو زیادہ نہیں۔ وہ دوسری رکعت پڑھے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہر حال مل جائیگا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ پکے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو۔ اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ پس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے جس سے دعائیں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اضطراب اور اضطراب قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن جبکہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر دیا ہے پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاوے۔ زبان وجود کی ڈیوڑھی ہے اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑھی میں آجاتا ہے جب خدا تعالیٰ ڈیوڑھی میں آگیا، تو پھر اندر آگیا تعجب ہے؟

پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جاوے جو ان امور کو بڑ نظر رکھو کہ دعاؤں سے کام لے گا۔ یا یوں کہو کہ جسے دعا کی توفیق دی جاوے گی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور وہ پنج حادے گا۔ ظاہری تدابیر معنائی وغیرہ کی منہ نہیں ہیں بلکہ بر توکل زانے اشتر بہ بند پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ اِیَاتُكَ نَفْسُكَ وَ اِیَاتُكَ نَفْسُكَ مِنْ سَعْدِیْنَ سے معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اصل معنائی وہی ہے جو فرمایا ہے قَدْ اَفْتَحَ مِنْ زَكَاةٍ (الشمس ۱۰) ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے نہیں یا ہو گا کہ مجھے الہام ہوا تھا۔

اَيُّهَا رَحْمَتُ اللَّهِ غَنِيْبُ غَضَبِنَا مُشْدِدٌ

یہ طاعون کے متعلق ہے گروہی خدا کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دُعا۔ توبہ اور استغفار کا نہ توڑے اور عدا گناہ نہ کرے۔

گناہ ایک لہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے۔ گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت بٹاتی ہے۔ طاعون بھی گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ مونی کہتے ہیں کہ سعید کی موت کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔ بعض کے حالات سنئے ہیں کہ اُنھوں نے دُعا کی کہ کوئی ہیبت ناک نقارہ ہو تاکہ دل میں رقت اور درد پیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہیبت ناک نقارہ ہو گا کہ لاکھوں بچے یتیم کیے جاتے ہیں۔ یواؤں سے گھر بھر جاتے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے نام و نشان ہو جاتے ہیں اور کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ بچا لیتا ہے جبکہ بلا میں عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوں پس اس وقت خدا کا غضب بڑھا ہوا ہے اور حقیقت میں یہ خدا کے غضب کے آیام ہیں، اس لیے کہ خدا کے حدود و احکام کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس کی باتوں پر ہنسی اور ٹٹھا کیا جاتا ہے پس اس سے بچنے کے لیے یہی علاج ہے کہ دُعا کے سلسلہ کو نہ توڑو۔ اور توبہ و استغفار سے کام لو۔ وہی دُعا مفید ہوتی ہے جبکہ دل خدا کے آگے جھک جاوے اور خدا کے سوا کوئی مقرر نظر نہ آوے۔ جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور اضطراب کے ساتھ امن کا جویاں ہوتا ہے وہ اخراج جاتا ہے۔

۵ اپریل ۱۹۰۲ء

شام کو چند آدمی بیت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ اپنے بعد ہیبت بظاہر ان کو خطاب کر کے کل جماعت کو یوں ہدایت فرمائی۔ استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو۔ موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے جب انسان پتے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔

جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پتے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کہے تو وہ ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گو زبانِ معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے لیکن پھر بھی جب لمحے موقع ملتا ہے تو اپنے اس کینہ اور عداوت کا اس سے اظہار کرتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ پتے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا کو معاف کر دیتا اور رجوع برحمت فرماتا ہے۔ اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سزا کو معاف کر دیتا ہے اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے۔ نماز سنو اور کھڑے ہو۔ عدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ پس ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے دلوں میں رقت اور خدا کا خوف ہو اور جب پھر اپنے گھر میں جاؤ

تو بے خوف اور نڈر ہو جاؤ۔ نہیں بلکہ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالیٰ راہنی ہو گا یا ناراض۔ نماز پڑھی ضروری چیز ہے اور عین کام عراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ کریں ماری جاویں یا شرع کی طرح کچھ ٹھونکیں ماریں، بہت لوگ ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں۔

نماز خدا تعالیٰ کی حضورِ مہی ہے اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو بد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو۔ کھڑے ہو۔ تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاف بتا دے کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دست بستہ کھڑے ہو اور بھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کر دے۔

طاہون ایک غضب الہی ہے

طاہون جو دنیا میں آئی ہے اور اس نے لاکھوں انسانوں کو زیر زمین کر دیا ہے، جس سے لاکھوں نچے تھیم اور عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں بلکہ کئی گھر بالکل تباہ ہو گئے اور خاندانوں کے خاندان بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک غضب ہے جو انسانوں کی غفلت اور حد سے بڑھی ہوئی شرارت اور انکار کی وجہ سے آیا ہے۔

خدا تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب انسان فاضل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت خدا کا غضب بوحش میں آتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی ایسی ہی حالت ہو گئی تھی۔ کچھ تو خود گمراہ ہی تھے اور غفلت اور سستی ان میں آگئی تھی۔ پچھلے مذہب کے پتے عقائد کو چھوڑ بیٹھے تھے اور تمام اعمال صالحہ کی جگہ صرف چند رسومات نے لی تھی۔ اس پر پادریوں نے اور بھی نئی پلید کی۔ اُنھوں نے مختلف ذریعوں سے اس بیوہ مذہب کو جس میں ایک عاجز انسان کو جو مر گیا ہے خدا بنایا گیا۔ لوگوں کے سامنے عجیب عجیب رنگ دے کر پیش کیا اور اس کے خون کو گناہوں کا کفارہ قرار دے کر بیباک زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی۔ جیلہو بطبعوں کو ایک بہانہ بن گیا اور بہت سے مُرتد ہو گئے اور اکثروں نے دین کی غفلت کو دل سے دُور کر دیا۔ پادریوں کے اس فتنے کے سامنے ہی یہ نقش پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی وضع نے بھی ایک قسم کی نصرا نیت پھیلادی جبکہ سروں میں آنا دی ہی آنا دی کا خیال بھر گیا۔

ادھر یورپ کے فلسفہ اور طبیعت نے اپنی جدید تحقیقاتیں جو پیش کیں تو علمائے اپنی کمی معرفت اور علمِ حق سے عجز کی باعث اور بھی نقصان اسلام کو پہنچایا۔ ان میں سے بعض نے تو قرآنِ کریم کی تعلیمات کی اس فلسفہ سے

دب کر ایسی تاویل شروع کر دیں جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے منشاء کے مترج خلاف عقیدیں اور بعض نے سرے سے ان معلوم جزیئہ کے پڑھنے والوں کے اعتراضوں پر ان کو کفر کے فتوے دینے شروع کر دیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی تعلیم نے جو آزادی پھیلا دی تھی۔ اُس نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو بالکل بیباک کر دیا اور پھر ایک اور آفت یہ آئی کہ مسلمانوں میں سستی اور غفلت تو پیدا ہو ہی چکی تھی۔ سچے عقائد کو چھوڑ کر قسم قسم کی بدعتیں اور سلسلے خدا تعالیٰ کے سپتے دین اور سلسلے کے خلاف پیدا کئے گئے اور مشرکانہ تعلیمات اور مخالفت قائم کر لیے تھے۔

ان ساری آفتوں کے ہوتے ہوئے جب خدا تعالیٰ نے اپنے قدیم قانون کے موافق بعض اپنے فضل سے ایک بندہ بھیج دیا جو ان ساری مصیبتوں کا چارہ گر اور مداوا تھا۔ ان لوگوں نے ناحق اسے تکلیف دی، اس کی مخالفت کی۔ یہ اُس نے۔ جب ان کی مخالفت اور شرارت حد سے بڑھ گئی اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کی شوخیوں اور گستاخیوں اور بے جا وعدا اور عداوت کے بلا ہوا ابکار قابلِ سزا ٹھہر گیا، تو اس نے اپنے وعدہ کے موافق اس بندہ کی تائید کے لیے طاعون بھیجا۔ ہمیشہ دُعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں لے۔ طاعون کوئی معمولی مرض نہیں ہے اور نہ اس کے فوریہ کا کوئی خاص نظام ہے بلکہ بعض اوقات یہ سب اہائے دراز تک اپنا سلسلہ جاری رکھتی ہے اور اس وقت تو طاعون خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کام کے لیے مامور کی گئی ہے۔ وہ لوگ غلطی اور گناہ کرتے ہیں جو طاعون کو بُرا کہتے ہیں۔ یہ خدا کا فرستہ ہے جو اس کے بندے کی تپائی پر ایک گواہی قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔

طاعون کی شدت اور اُس کے متعلق پیشگوئیاں
ہیں ہمیشہ دُعا کرتے رہو کہ خدا اس سے محفوظ رکھے۔ بظاہر طاعون ہر ایک گاؤں کا دورہ

کرے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی باقی رہ جاوے گا۔ وہی بچ سکتا ہے جو توبہ اور استغفار میں مصروف ہے۔ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ اپنی جان اور اپنی بیوی بچوں پر رحم کرو۔ یہ خدا تعالیٰ کے غضب کے دن ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بدکاریاں اور شوخیوں اس حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب وہ خدا کے غضب سے ہلاک ہوتا ہے، تو اس لعنت اور غضب کا اثر اُس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس : ۱۶) عقیبہ سے اولاد اور پسماندگان مراد ہیں۔ جہاں جہاں طاعون پھیلا ہے۔ لوگ گتوں کی طرح مر رہے ہیں۔ بعض مردہ چوہوں کی طرح بدبو دار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اُن کو اُٹھا بھی نہیں سکتا اور ان کے جنازوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر قبروں میں ڈالتے ہیں۔ بہت سے خطوط طاعون زدہ علاقوں اور گاؤں

سے آتے ہیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی جنازہ نہیں پڑھتا۔ مرداروں کی طرح مردوں کو گڑے کھود کر ڈال دیا جاتا ہے، مگر تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ خدا تعالیٰ کا یہ غضب کیوں آیا؟

میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں جب ان کی باتوں کو لوگ نہیں مانتے اور شرارت اور شغبی سے ان کا انکار کر کے ایذا رسانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر خدا تعالیٰ کا غضب کسی نہ کسی رنگ میں جوش میں آتا ہے اپنا پتھر پہلے نبیوں کے وقت میں کسی قوم کو کسی مذاہبے ہلاک کیا۔ کسی کو کسی سے، مگر اس وقت جو مسیح موعود کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے اس شرارت اور شغبی سے پہلے ہونے انکار کی سزا کے لیے طاعون کو مقرر کیا ہے؛ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانہ کا نشان طاعون قرار دیا اور انجیل میں بھی اسی کی صداقت موجود ہے۔ براہین احمدیہ میں بھی آج سے پچیس برس پیشتر خدا تعالیٰ نے طاعون کے پھیلنے کی خبر دی تھی۔ چونکہ انکار حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور انکار کے ساتھ شرارت اور ایذا رسانی بھی ہے اور قسم قسم کے طعن کیے جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے طاعون ہی کو سزا کے لیے بھیجا۔ اور یہ بات کہ انور مسن اللہ کی تکذیب اور ایذا رسانی پر غضاب کیوں آتا ہے ایسی صاف ہے کہ تم اس کی مثال ایسی سمجھ سکتے ہو جیسے سرکار کسی چوڑاسی کو معاملہ وصول کرنے کے لیے بھیجے حالانکہ وہ چوڑاسی پانچ چھ روپیہ ماہوار کا ملازم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس کو معاملہ نہ دے یا شرارت کر کے اس کو ڈکھ دے تو گورنمنٹ سارے گاؤں کو مرزا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے خواہ اس میں کیسے ہی معزز اور دوہندہ زمیندار بھی ہوں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے ماموروں کی بے عزتی کی جادے، تو خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ اس وقت وہ ماموروں کو مرزا دینے کے لیے اپنے بندے کی حمایت میں نشان ظاہر کرتا ہے۔

مسیح موعود کی بعثت کی غرض

پھر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ کوئی بڑی بات تو کہتے ہی نہیں۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ہی کی عبادت

کر دو اور مخلوق سے نیکی کرو۔ نمازیں پڑھو اور جو غلطیاں مذہب میں پڑ گئی ہوئی ہیں، انہیں نکالتے ہیں؛ چنانچہ اس وقت جو میں آیا ہوں، تو میں بھی ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں جو فوج امواج کے زمانہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور اہم اور اعلیٰ تعلیم کو حید کو مشکوک کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یسائی کہتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے اور تمہارے نبی مسلم زندہ نہیں ہیں اور وہ اس سے حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ دو ہزار برس سے زندہ چلے آتے ہیں۔ نہ زمانہ کا کوئی اثر ان پر ہوا۔ دوسری طرف مسلمانوں نے یسعیسم کو لیا کہ بیشک مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور دو ہزار برس سے اب تک اسی طرح موجود ہے۔ کوئی تغیر و تبدل اس کی حالت اور صورت میں نہیں ہوا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دل کانپ جاتا ہے، جب میں ایک مسلمان مولوی کے منہ سے یہ لفظ سنا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ زندہ نبی کو مردہ رسول قرار دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کبہ عرشی اور بے عرشی اسلام کی کیا ہوگی، مگر یہ فعلی خود مسلمانوں کی ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے صریح خلاف ایک نئی بات پیدا کر لی۔ قرآن شریف میں مسیح کی موت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن اہل میں اس فعلی کا ازالہ میرے ہی لیے دکھ تھا، کیونکہ میرا نام خدا نے مکرم رکھا ہے۔ اب جو اس فیصلہ کے لیے آدے وہی اس فعلی کو نکالے۔ دُنیا سے اس کو قبول نہ کیا۔ پر خدا جس کو قبول کرے گا اور جسے زور اور جھٹوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اس قسم کی باتوں نے دُنیا کو بڑا نقصان پہنچا یا ہے۔

مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ظاہر ہو جاوے۔ خدا تعالیٰ نے جس کو مکرم کر کے بھیجا اس سے یہ باتیں مخفی نہیں رہ سکتی ہیں۔ بھلا دانی سے پیٹ پھٹ سکتا ہے۔ قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری غلیظ مسیح ملعون ہوگا اور وہ آ گیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی اس پر لکیر کا فقیر ہے گا۔ جو منج عروج کے زمانہ کی ہے تو وہ نہ صرف خود نقصان اٹھائے گا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا جاوے گا۔ اور حقیقت میں اس غلط اور ناپاک عقیدہ نے لاکھوں آدمیوں کو مرنے کا دیا ہے۔ اس اصول نے اسلام کی محنت ہتک کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ جب یہ مان لیا کہ مردوں کو زندہ کرنے والا، آسمان پر جانے والا۔ آخری انصاف کرنے والا مسیح ہی ہے تو پھر ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کچھ بھی نہ ہوتے، حالانکہ اُن کو رحمتہ للعالمین کہا گیا اور وہ کائناتوں کے لیے رسول ہو کر آئے۔ خاتم النبیین وہی ہوتے۔ ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمان کہلا کر ایسے یہودہ عقیدہ رکھے ہیں، یہ بھی مذہب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں اُن میں کچھ مسیح کے ہیں اور کچھ خدا تعالیٰ کے نوحہ اللہ من و لک۔ میں نے ایک بار ایک موقع سے سوال کیا کہ اگر اس وقت دو جاوے اور پیش کیے جاویں اور پوچھا جاوے کہ خدا کا کوئی نسب ہے اور مسیح کا کوئی نسب ہے تو اُس نے جواب دیا کہ بل جمل ہی گئے ہیں۔

پھر وہ دین جو خدا تعالیٰ کی توحید کا سرچشمہ تھا اور جس کی حمایت اور ایاری کے لیے زمین و سما کے پاک ٹولے سے شریعت ہو گئی تھی۔ اسی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک عورت کے بچہ کو مسیحائیوں کا متبع کر کے خدا بنادیا اور خدا کی صفات کو اس میں قائم کر دیا۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے اپنی فرستادہ جلال کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا اور اُس نے اس نبی نامری کے نوحہ پر (جس کو نادان مسلمانوں نے خدائی صفات سے متصف کرنا چاہا ہے) مجھے بھیجا ہے، مگر ان لوگوں نے جو حق اور تعصب سے خالی نہ تھے بلکہ اُن کے دل ان تارک

مخالفت سے سیاہ ہو چکے تھے، میری مخالفت کی اور اس مخالفت کو شرارت اور ایذا رسانی کی حد تک پہنچایا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے پوپے و بندگان کے لیے غیرت رکھنا ہے، طاعون کو بھیجا۔ اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ہر قسم کی جنت پوری ہو چکی۔ مٹلی دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ نصوص قرآنیہ مدنیہ سے ان پر جنت پوری کی اور آخر خدا تعالیٰ کے تائیدی نشانات بھی کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ ہر قسم کے نشان ان کو ملے، مگر انہوں نے انکو مستحکم شدگی نگاہ سے دیکھا اور ان پر ٹھنکا کیا۔ اس لیے آخری علاج طاعون رکھا گیا۔ یہ وہ نشان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ ص ۸۷۸ کے سبب میں برسر پہلے مبرا اھیں میں بھی کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی یہی موعود کے زمانہ کا یہ ایک نشان رکھا ہے۔ اس سے وہی ہمیں گے جو توحید اختیار کریں گے اور عاجز انسان کو خدا بنائیں گے۔ اور خدائی صفات سے اس کو مستقیم نہ ٹھہرائیں گے اور خدا تعالیٰ کے پیچھے ہونے رسول کی قید کریں گے۔

مسئلہ وفات مسیح کی اہمیت

سب سے پہلی بات جو یاد رکنی چاہیے، وہ وفات مسیح کا یہی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بعض وقت دھوکا دیتے ہیں کہ وفات مسیح کی بحث کی ضرورت ہی کچھ نہیں، اعلان کئے اصل بڑی ہی ہے۔ اس مسئلہ سے عیسائیوں کی ساری کارروائی باطل ہوتی ہے اور حضرت مسیح کی خدائی کی مانگ ٹوٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے وفات مسیح کے مسئلہ پر پر خلاف ادبیوں کی وفات کے بہت ہی بڑا رد کیا ہے۔ اور میں سے بھی زیادہ آیتوں میں اس معنیوں کو بیان کیا، چنانچہ یٰٰنِسَیْ اِنِّیْ مُتَوَدِّعٌ اور فَلَئِنْ تَوَلَّیْتُمْ لَکَیْزٌ وَّکَیْزٌ اَکْثَرُ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے۔ یہ جو قوف کہتے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی بلکہ خدا نے آسمان پر اُٹھالیا۔ یہ غلطیاں ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف دینی کی ہتک کے لیے لوگوں نے از خود پیدا کر لی ہیں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی صفات عاجز انسان کو دی جائیں۔ پھر کشمیری پر یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا اسلام ایسی کا نام ہے کہ یہ اقرار کیا جاوے کہ کچھ مخلوق خدا کی ہے اور کچھ مسیح کی۔ یعنی سچ کہتا ہوں کہ ایسے عقائد ہمارے ان لوگوں نے اسلام کی ہتک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کی ہے۔

خالص توحید اسلام نے سکھائی

اسلام وہ مصفا اور خالص توحید ہے کہ آیا تھا، جس کا نام نہ اور نام و نشان بھی دوسرے بتوں اور مذہبوں میں پایا نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتابوں میں بھی خدا کی توحید بیان کی گئی ہے اور کل انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اور منشاء بھی توحید ہی کی اس بعثت ممتی لیکن جس اسلوب اور طرز پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

توحید کے کہ آتے اور جس پہنچ پر قرآن نے توحید کے مراتب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کسی اور کتاب میں اس کا ہرگز پتہ نہیں ہے۔ پھر حسب ایسے صاف چشم کو انھوں نے گذر کرنا چاہا ہے، تو تبادۂ اسلام کی توہین میں کیا باقی رہا۔ اس پر ان کی بد قسمتی یہ ہے کہ جب ان کو وہ اصل اسلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آتے تھے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ ثابت کر کے دکھایا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح مانتے آتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اتنی بات کہہ کر یہ اپنے آپ کو بڑی کر سکتے ہیں؟ نہیں! بلکہ قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیم کے مطابق اس قول سے بھی ایک جنت ان پر پوری ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی خدا کا مقرر اور مقرر کیا ہے تو مخالفوں نے اس کی تعلیم کو سن کر یہی کہا ہے۔

مَا سَمِعْنَا بِهَذِهِ اِنْ اَبَانَا اَنَا اَلَّذٰلِیْنِ (سورۃ: ۲۵)

مجددین کی ضرورت

تعب کی بات ہے کہ تجدید کا قانون یہ روزمرہ دیکھتے ہیں۔ ایک ہفتہ کے بعد پھر سے بھی نیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے دھلائے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا۔ کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح غلطی کے لیے آتا ہے، کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصہ میں بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے پاک دین میں غرابی رہ جاوے، اس لیے وہ ان کی اصلاح کی خاطر مجدد بھیج دیتا ہے؛ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین پھر تابعین پھر تابعین کے زمانے کیسے مبارک زمانے تھے۔ ان تین زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر القرون فرمایا ہے۔ بعد اس کے نیکی اور خیر میں کمی آتی رہی اور غلطیاں پیدا ہونے لگیں۔ یہاں تک کہ بہت ہی خطرناک غلطیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج امویں رکھا ہے، جس میں جھوٹ کثرت سے پھیل گیا اور جس کی بابت آپ نے فرمایا: لَیْسُوْا بِمَتِّیْ وَ لَیْسُوْا بِمَنْہُمْ۔

ظہور مہدی و مسیح موعود کی غرض

اب اس زمانہ کے بعد خدا نے چاہا ہے کہ ان غلطیوں کو دور کرے اور اسلام کا حقیقی چہرہ پھر دنیا کو دکھائے اور شرک اور مروجہ انسان کی پرستش کو دور کرے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی طور پر ظہور ہوا۔ اور آپ کی عظمت کو مسیح کے مقابلہ میں ظاہر کرنے کے لیے خدا کی غیرت چاہا کہ احمد کے غلام کو مسیح سے افضل قرار دیا۔ اسی بات کے لیے سورج چاند کو رمضان میں مقررہ تاریخوں پر پیش گوئی کے موافق گراں لگا۔ یہ سب وہی جب تک یہ واقع نہ ہوا تھا۔ مہدی کی علامتوں میں بڑے زور شور سے منبروں پر چڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے تھے۔

لیکن اب جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنے وقت پر اس نشان کو ظاہر کر دیا تو میری مخالفت کے لیے یہ خدا تعالیٰ کے اس جلیل نشان نشان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشگوئی کی توہین کرتے ہوئے حدیثوں کو بھڑنا قرار دیتے ہیں !!! انہوں۔

اسی طرح پر یہود کے بڑے بڑے مولوی فقیہ اور فریسی کرتے تھے جب حضرت مسیح آئے انہوں نے بھی انکار کیا۔ یاد رکھو حتیٰ میں ایک خوشبو ہوتی ہے اور وہ خود بخود پھیل جاتی ہے اور خدا اس کی حمایت کرتا ہے جبکہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا تھا۔ اس وقت میں اکیلا تھا اور کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا، مگر اب پچاس ہزار سے بھی زیادہ انسان اس سلسلہ میں شامل ہیں اور اطراف عالم میں اس دعویٰ کا شور مچ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر ساتھ نہ ہوتا اور اُس کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا، تو اس کی تائید کیونکر ہو سکتی تھی اور یہ سلسلہ قائم کیونکر رہ سکتا تھا؟

مخالفت کی وجہ

ادھر یہ نہیں کہ اس طریق میں سب کو خوش کیا گیا تھا، انہیں بلکہ سب مخالفت اور سب کو ناراض کیا گیا۔ عیسائی الگ، ناراض اور سب بڑھ کر ناراض ہیں، جبکہ اُن کو سنایا گیا کہ عیسیٰ اعتقاد کو پاش پاش کرنے آیا ہوں اور اُن کو دعوت کی گئی کہ تمہارا یسوع مسیح جس کو تم نے خدا بنایا ہے اور جس کی عیسیٰ موت پر جو تمہارے نزدیک نعمتی موت ہے تمہاری نجات منحصراً ہے۔ وہ تو ایک عاجز انسان تھا اور وہ کبھی میرے برابر نہیں ہے۔ عیسائی اگر ناراض تھے تو اُن کی قوم کے ساتھ بھی ضلع نہ رہی۔ اُن کیوں کے ساتھ الگ مخالفت، جبکہ اُن کے نیوک، تناسخ اور دوسرے معتقدات کی ایسی تردید کی گئی کہ جس کا جواب اُن سے بھی نہ ہو سکے گا۔ اور آخر خدا تعالیٰ نے اپنے ایک تین نشان کے ساتھ اُن پر رحمت پوری کی اور اگر ہر واسطے ناراض تھے۔ تو مسلمان ہی خوش ہوتے، مگر تم دیکھ لو کہ ان لوگوں کی حسب غلطیاں نکالی گئیں۔ اُن کے مشائخ، پیروں، مولویوں اور دوسرے لوگوں کی بدعتوں اور شرکاتہ و منکرات کو ظاہر کیا گیا اور اُن کے خاتمہ ساز عقائد کو کھولا گیا تو یہ سب سے بڑھ کر دشمن ثابت ہوئے۔ اب ان سب لوگوں کی مخالفت کے ہوتے ہوئے اس سلسلہ کا ترقی کرنا۔ اور دن بدن بڑھنا بتاؤ خدا کی تائید کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا انسانی منصوبوں سے یہ عظیم نشان سلسلہ چل سکتا ہے؟

انسان کی عادات میں دخل ہے کہ جب اسکی عادت اور عقیدہ کے خلاف کہا جاوے تو وہ مخالفت ہو جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک ہندو کو جب گنگا کے خلاف ذرا سی بات بھی کہی جاوے تو وہ دشمن بن جاتا ہے پھر کُل مذاہب کے خلاف کہا گیا۔ وہ کیوں ناراض نہ ہوتے اور اس پر اگر خدا کی طرف سے یہ کام نہ ہوتا تو تباہ ہو جاتا۔ اس قدر مخالفت کے ہوتے ہوئے اُس کا سر سبز ہونا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔

پھر عام پیروں اور مشائخ کی طرح نہیں کہ نذر و نیاز سے ہی کام لےنے خواہ وہ چوری کی ہی ہو۔ اور کچھ بھی خدا کی تعجبی شریعت کے متعلق نہیں بتاتے، بلکہ جانتے ہوئے دُرتے ہیں۔ وہ اس قدر جرات نہیں کر سکتے کہ ایک حد

ٹریڈ کو چوری کرنے سے منع کر سکیں یا سود خمار یا بدکار کو اس کے بلبوں سے آگاہ کر سکیں۔ دُنیا کے گدی نشینوں اور مہنتوں کا اس طرح پرگندارہ نہیں ہو سکتا۔

یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے
یہ خدا ہی کے سلسلہ میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پاتا اور بڑھتا ہے۔

انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کئے۔ خون تک کے عقدے بنائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں، وہ نتائج نہیں ہو سکتیں۔ میں تمہیں سچ کھتا ہوں کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے، جتنا کہ اُس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ پس جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے، اسی قدر دل روشن ہوگا۔

دُعا کے آداب
قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی یائوس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے یائوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا

خدا اعلیٰ حَلِّقُ شَیْئِی خَلَقَ خدایہ ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنو اور سنو اور پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اپنی زبان میں بھی دُعائیں کرو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ اُس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ البتہ اپنی حاجتوں اور مطالب کو سنو، اذکار کے بعد اپنی زبان میں بیشک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نماز ہرگز منافع نہیں ہوتی۔ پہلے لوگوں نے نماز کو قرب کر رکھا ہے۔ نمازیں کیا پڑھتے ہیں انگلیں مارتے ہیں۔ نماز تو بہت جلد جلد شروع کی طرح شروع نہیں کرنا پڑے۔ لیکن یہ اور پوچھو دُعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ نماز کا اصل مغز اور ذوق تو دُعا ہی ہے۔ نماز سے پہلے کو دُعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جاوے اور اس کو اپنا عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو، لیکن وہ اس وقت تو کچھ نہ کہے لیکن جب دربار سے باہر جاوے تو اپنی درخواست پیش کرتے۔ اسے کیا فائدہ۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نمازیں عشو عشو کے ساتھ دُعائیں نہیں مانگتے۔ تم کو جو دُعائیں کرنی ہوں، نمازیں کر لیا کرو۔ اور پورے آداب اللہ مالک ملحوظ رکھو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع ہی میں دُعا سکھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی دُعا کے آداب بھی

بتا دیئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے اور یہ دُعا بھی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسل دُعا نمازی میں ہوتی ہے، اچانچہ اس دُعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اِنَّ خَلْقَہٗنَ الرَّحْمٰنِ۔ اِنِ الْاَوَّلُ۔ یعنی دُعا سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جادے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے دُوح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو، اس پہلے فرمایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سُبْحٰنَہٗ وَّعَظِیْمَہٗ اَشَدِّہٗی کے لیے ہِن دُیْتِ الْعَلَمِیْنَ۔ سب کو پیدا کر نیوالا اور پالنے والا۔ اَلْبَرَّحْمٰنِ۔ جو بلا عمل اور بِنِ اَمَلِ اَمَلِ دِیْنِے والا ہے۔ اَلْبَرَّحْمٰنِ۔ پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ آخرت میں بھی دیتا ہے۔ مَلٰٓئِکَہٗ یُّبْرِیْہِ الْمُسْتَقِیْمِ۔ ہر ملکہ اسی کے ہاتھ میں ہے نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پُرورد اور کامل موقد تب ہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو حکام کے سامنے بارگاہ کو سب کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے اور اس سے شرک لازم آتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو حاکم بنایا ہے۔ اُن کی اعانت ضروری ہے، مگر اُن کو خدا پرگز نہ بناؤ۔ انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا حق خدا تعالیٰ کو دو۔ پھر یہ کہو۔ اِیَّاکَ نَعْبُدُکَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْذُ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اَعْبُدْنَا اَللّٰہَ اَطِیْعُوا الْمُسْتَعِیْذِہُمْ کہ کوسیدھی ماہ دکھا۔ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیے اور وہ نبیوں۔ مقتدیوں۔ شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے۔ اس دُعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے۔ ان لوگوں کی راہ سے بچا، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غرض یہ مختصر طور پر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح پر کچھ ترجمہ کہ ساری نماز کا ترجمہ پڑھ لو اور پھر اسی مطلب کو سمجھ کر نماز پڑھو۔ طرح طرح کے عرف رُٹ لینے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ یقیناً سمجھو کہ آدمی میں سچی توحید آہی نہیں سکتی، جب تک وہ نماز کو طوطے کی طرح پڑھتا ہے۔ رُوح پر وہ اثر نہیں پڑتا اور ٹھوکر نہیں لگتی جو اس کو کمال کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ عقیدہ بھی ایسی رکھو کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ثانی اور تد نہیں ہے اور اپنے عمل سے بھی ایسی ثابت کر کے دکھاؤ۔

سلسلہ احمدیہ کے برحق ہونے کا ثبوت
خدا تعالیٰ کی دوزبردست گواہیاں ہر بات میں
ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اَدَلّ

گویا اس کی کتاب کی ہے جو قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف میں جو کچھ لکھا ہے، وہ سب صحیح اور سچ ہے اور ہم ایمان لاتے اور یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس اس کو مالو۔ اور دوسری گواہی اس کے کام کی ہے۔ زمین و آسمان اپنی شہادتوں سے اس کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو جو قائم کیا ہے اور مجھے جو پیدا کیا ہے تو اس میں بھی ان دونوں گواہیوں کو ساتھ رکھا ہے۔

اَدَلّ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا بڑی صفائی کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر کیا

اور تیس آیتوں میں کھول کھول کر اُس کی موت بیان کی۔

دوم۔ قرآن شریف نے یہ بھی تعلیم دی کہ حقیقی مَرُوے کبھی واپس نہیں آسکتے۔

سوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشیل موسیٰ ہنہر کر یہ تعلیم دی کہ جس طرح سلسلہ موسیٰ میں رسول آتے ہے ہمدی سلسلہ میں بھی اس کا نور اور نظیر ہوگی۔ گویا اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء کے نام پر مسیح کے نام سے آئے گا۔

چنانچہ ان وعدوں کے موافق جب خدا نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا تو میری تائید میں زمین اور آسمان نے بھی اپنی شہادت کو ادا کر دیا۔

یعنی زمین کی حالت بھانے خود ایسی ہو گئی کہ وہ پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ خدا کا مامور اور مُصلِح اس وقت آئے۔ وہ ہر قسم کے فساد سے لبریز ہو گئی تھی۔ اسلام پر خطر ناک حملے شروع ہو چکے تھے۔ آسمان نے اپنے نشانوں سے میری شہادت دی، چنانچہ جس طرح پر پہلے کہا گیا تھا، اُسی طرح اپنے وقت پر کوف و خسوف ہو گیا۔ زمین کے دوسرے نشانات میں سے طاعون بھی ایک بڑا نشان ہے۔ غرض جو کچھ قتل کے لیے مژدوری تھا۔ وہ خدا نے سب پُر دیا۔ اگر کسی کو خبر نہیں تو اُسے چاہیے کہ ان کتابوں کو جو ہم نے بھیجی ہیں پڑھے یا اُسے کہ کونیکو خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کو وقت پر پورا کیا ہے۔ بغیر علم کے انسان اندھا ہوتا ہے اور جہالت ایک موت ہے۔ پس اس نایبائی اور موت پہنچا چاہیے۔ خدا کے نشانات سمندر کی طرح بہہ رہے ہیں۔ ایک زبردست اور کھلا کھلا نشان طاعون کا ہے جو خدا تعالیٰ نے طعنہ کرنے والوں اور سفیہوں کے لیے دکھا ہوا تھا۔ وہ بھی پورا ہو گیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس وقت غضب میں ہے۔ اُس کی باتوں پر ہنسی کی گئی۔ اس کے نشانوں کو ذلیل قرار دیا گیا، اس لیے خدا کے قہر کے دن آگئے۔ اب دیکھو گے کہ وہ کیا کرے گا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ یہ ابھام پورا ہو رہا ہے۔

”دنیا میں ایک نذیر آیا پر دُنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔“

اس لیے اب وہ وقت ہے کہ نیکیت کو بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ خدا بے نیاز ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ یہ دن خدا کے غضب کے ہیں۔ نمازوں پر پکتے ہو جاؤ۔ تہجد پڑھو اور عورتوں کو بھی نماز کی تاکید کرو۔

غرض یہ طاعون خدا کا قہر ہے۔ قلعہ نہ وہی ہے جو ہوا پہچان لے اور خدا طاعون قہر الہی ہے۔

کی باتوں پر مبدق دل سے ایمان لے آئے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ جو اس وقت

عذاب دے رہا ہے۔ وہ ایک خاص کام کے لیے عذاب دے رہا ہے۔ ہمارے سلسلہ کی بابت ٹویوں صوفیوں یا سجادہ نشینوں سے بات کرو تو وہ پہلے ہی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کا صبر کتنا بڑا صبر ہے کہ ہزار برس سے اوپر ہونے کو آیا ہے کہ خدا کے پاک نبیوں اور راستبازوں اور برگزیدوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کی بھیمتی اور ذلت کے لیے ہر قسم کے وسائل اختیار کئے جاتے ہیں آخر اُس نے ان سب نبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا۔ اور جب سے یہ قائم ہوا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے راستبازوں کے ساتھ ہوا تھا، مگر آخر خدا تعالیٰ نے ان حد سے بڑھے ہوئے مہیا کوں اور شوخ چشموں کا علاج کرنا چاہا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ بہت حلیم ہے، مگر اس میں بھی کلام نہیں کہ جب کچڑا تہا ہے تو سخت کچڑا تہا ہے۔ کیا سچ کہا ہے۔ شفر۔

ہاں مٹو مغرور برحلم خدا
دیر گیرو سخت گیرو مرترا

میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے
آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ

سید الفطرت ہوتے ہیں جو پہلے ہی ماں لینے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی دُور اندیش اور باریک بین ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور ایک بیوقوف ہوتے ہیں۔ جب سر پر آ پڑتی ہے تب کچھ چونکتے ہیں۔ اس لیے تم اس سے پہلے کہ خدا کا غضب آجائے، دُعا کرو اور اپنے آپ کو خدا کی پناہ اور حفاظت میں دیدو۔ دُعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں درد اور رقت پیدا ہو اور مصائب اور غضب الہی دُور ہو، لیکن جب بلا سر پائی ہے بیشک اس وقت بھی ایک درد پیدا ہوتا ہے، مگر وہ درد قبولیت دعا کا جذب اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یقیناً سمجھو کہ اگر مصیبت سے پہلے اپنے دلوں کو گماذ کرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے گریہ و بکا کرو گے تو مختارے خاندان اور مختارے بچے طاعون کے عذاب سے بچائے جائیں گے۔ اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو۔

بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں۔ میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے پس جو پتے دل سے مجھے قبول کرتا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے۔ غفور و رحیم خدا اُس کے گناہوں کو مغفود بخش دیتا ہے۔ اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ال کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک

گاؤں میں اگر ایک آدمی نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نیک کی رعایت اور خاطر سے اس گاؤں کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن جب تباہی آتی ہے تو پھر سب پر پڑتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی پہنچے سے بچا لیتا ہے۔ سنت اللہ یہی ہے کہ اگر ایک بھی نیک ہو تو اس کے لیے دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں۔

جیسے حضرت ابراہیم کا قصہ ہے کہ جب لوط کی قوم تباہ ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ اگر سوس سے ایک ہی نیک ہو تو یہ تباہ کر دے گا، کہا نہیں۔ آخر ایک نیک بھی نہیں کروں گا۔ قرآناً، لیکن جب بالکل حد ہی ہو جاتی ہے تو پھر لَا یُعْثَبُ لَهَا عَذَابٌ۔ خدا کی شان ہوتی ہے۔ پلیدیوں کے عذاب پر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ ان کی بیوی بچوں کا کیا حال ہو گا اور صادقوں اور راستبازوں کے لیے کَانَ اَبُوْهُمَّا صَالِحًا کی رعایت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت کوکم ہوا تھا کہ ان بچوں کی دیوار بنا دو۔ اس لیے کہ ان کا باپ نیک بخت تھا۔ اداس کی نیک نعتی کی خدا نے ایسی قدر کی کہ پیغمبر راج مزدور ہوئے۔ غرض ایسا تو رحیم کریم ہے، لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرے تو پھر بہت بُری طرح پکڑتا ہے۔ وہ ایسا غیور ہے کہ اس کے غضب کو دیکھ کر کعبہ چھٹتا ہے۔ دیکھو لوط کی بیوی کو کیسے تباہ کر ڈالا۔

اس وقت بھی دنیا کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاتی ہے۔ تم بہت اچھے وقت آگئے ہو۔ اب بہتر اور مناسب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلاؤ۔ اپنے اعمال میں اگر کوئی انحراف دیکھو تو اسے دور کرو۔ تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی ہے نہ خدا کا۔ یاد رکھو جو مخلوق کا حق داتا ہے اُس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظالم ہے۔

اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو

اس سلسلہ میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں۔ خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا۔ اس پر کبھی بُرے دن نہیں آسکتے۔ خدا جس کا دوست اور مددگار ہو۔ اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں۔ ہومن اگر شکلات میں بھی چڑے تو وہ ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے اُن کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔

فقیر یہ کہ خدا خود اُن کا محافظ اور ناصر ہو جاتا ہے۔ یہ خدا جو ایسا خدا ہے کہ وہ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ۔

ہے وہ عالم الٰہی ہے وہ حق و قیوم ہے۔ اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پاسکتا ہے، کبھی نہیں۔
 خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے دقتوں میں پچالیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آگ میں پڑ کر حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا زندہ نکلنا کیا دنیا کے لیے حیرت انگیز امر نہ تھا۔ کیا ایک خطرناک طوفان میں حضرت نوح اور آپ
 کے رفقاء کا سلامت بچ رہنا کوئی جھوٹی سی بات تھی۔ اس قسم کی بے شمار نظریں موجود ہیں۔ اور خود اس زمانہ میں
 خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ دیکھو مجھ پر خون اور اقدام قتل کا مقدمہ بنایا گیا۔
 ایک بڑا بھائی ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں مدعی ہوا۔ اور آریہ اور بعض مسلمان اُس کے معاون ہوئے لیکن
 آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے سے فرمایا تھا۔ (ایرلو (بے قصور ٹھہرانا)

پس یہ وقت ہے کہ تم توبہ کرو اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرو۔ ابھی طاعون تمہارے گاؤں میں نہیں۔
 یہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے توبہ کا وقت ہے۔ اور اگر مصیبت سر پر آ پڑی اس وقت توبہ کیا فائدہ ہے
 گی۔ جنوں، سیالکوٹ اور لدھیانہ وغیرہ اضلاع میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طوفان برپا ہے اور قیامت
 کا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اس قدر خوفناک موتیں ہوتی ہیں کہ ایک سنگدل انسان بھی اس نظارہ کو دیکھ کر مضطرب نہیں کر
 سکتا۔ چھوٹا سا بچہ پاس پڑا ہوا تڑپ رہا اور بلبل رہا ہے۔ ماں باپ سہمنے مرتے ہیں۔ کوئی خبر گیر نہیں ہے بہت
 عرصہ کا ذکر ہے کہ میں نے ایک رویا دیکھی تھی کہ ایک بڑا میدان ہے۔ اس میں ایک بڑی نالی کھدی ہوئی
 ہے جس پر بیڑیوں لٹا کر قصاب ہاتھ میں چھری لئے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ آسمان کی طرف منہ کیے ہوئے حکم کا انتظار
 کرتے ہیں۔ میں پاس ہل رہا ہوں۔ اتنے میں میں نے پڑھا قلْ مَا يَعْصُونَكَ مَرْفُوعًا وَلَا مَوْءَاظًا وَلَا فَرْقَانًا،
 یہ سننے ہی انہوں نے جھٹ چھری پھیر دی۔ بیڑیوں تڑپتی ہیں اور وہ قصاب انہیں کہتے ہیں کہ تم ہو کیا۔ گوہ کھانے والی
 بیڑی ہی ہو۔ وہ نظارہ اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔

غرض خدا بے نیاز ہے، اُسے صادق مومن کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بعد از وقت دعا
 قبول نہیں ہوتی ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اُس وقت اُسے راضی کرنا چاہیے، لیکن جب اپنی سیدہ کاریوں اور
 گناہوں سے اُسے ناراض کر لیا اور اس کا غضب اور غصہ بھر رک اُٹھا۔ اُس وقت مذاہب الٰہی کو دیکھ کر
 توبہ استغفار شروع کی اس سے کیا فائدہ ہوگا جب منہ کا فتویٰ لگ چکا۔

یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی شہزادہ جیس بدل کر نکلے اور کسی دولت مند کے گھر جا کر روٹی یا کپڑا پانی مانگے
 اور وہ باوجود مقدرت ہونے کے اس سے سخری کریں اور مٹھئے مار کر نکال دیں۔ اور وہ اسی طرح سادے گھر
 پھرے، لیکن ایک گھر والا اپنی چار پائی دے کر بھانے اور پانی کی بجائے شربت اور خشک روٹی کی بجائے

پلاؤ دے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کی بجائے اپنی خاص پوشاک اس کو دے تو اب تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ چونکہ دہل
تو بادشاہ تھا۔ اب ان لوگوں سے کیا سلوک کرے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کجیوں کو جنہوں نے باوجود قدرت
ہونے کے اس کو دھتکار دیا اور اس سے بدسلوکی کی سخت مزادے گا اور اس غریب کو جس نے اس کے ساتھ
اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر سلوک کیا وہ دے گا جو اس کے ہم دنگان میں بھی نہیں آ سکتا۔

اسی طرح حدیث میں کیا ہے کہ خدا کہے گا کہ میں بھوکا تھا۔ مجھے کھانا نہ دیا۔ میں تنگ تھا۔ مجھے کپڑا نہ دیا۔
میں پیاسا تھا، مگر مجھے پانی نہ دیا۔ وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین کب؟ وہ فرمائے گا۔ فلاں جو میرا حاجت مند بندہ
تھا۔ اس کو دینا ایسا ہی تھا، جیسا مجھ کو۔ اور ایسا ہی ایک شخص کو کہے گا کہ تو نے روٹی دی کپڑا دیا۔ وہ کہے گا کہ
تو تو رب العالمین ہے کہ کب گیا تھا کہ میں نے دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ کو دیا تھا۔

غرض یہی ہے جو قبل از وقت ہے۔ اگر بعد میں کچھ کرے تو کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کی قبول نہیں کرتا جو
صرف فطرت کے جوش سے ہو۔ کشتی ڈوبتی ہے تو سب روتے ہیں اگر وہ رونا اور چلاتا چونکہ تعاضد فطرت کا
نتیجہ ہے اس لیے اس وقت سودمند نہیں ہو سکتا اور وہ اس وقت مفید ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے
جبکہ امن کی حالت ہو۔

یقیناً سمجھو کہ خدا کو پالنے کا یہی گھر ہے جو قبل از وقت چوکتا اور بیدار ہوتا ہے۔ ایسا بیدار کہ گویا اس پر بجلی
گرنے والی ہے اس پر ہرگز نہیں گرتی۔ لیکن جو بجلی کو گرتے دیکھ کر چلتا ہے۔ اُس پر گرے گی اور ہلاک کرے گی۔
وہ بجلی سے ڈرتا ہے نہ خدا سے۔

اسی طرح پر جب طاعون گھر میں آگئی اس وقت اگر توبہ و استغفار شروع کیا تو وہ طاعون کا خوف ہے نہ
خدا کا۔ اس کا بُت طاعون ہے خدا موجود نہیں۔ اگر خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے
کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ سمجھو کہ طاعون گرمی میں ہٹ جاتی۔ سردی میں پھریہ ہی بلا آں موجود ہوتی ہے۔
بعض وقت اس کا دورہ شتر شتر برس تک ہوتا ہے۔ یہودی بھی یہی بلا پڑی تھی۔

غیر المغضوب میں اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ان یہودیوں کی راہ سے بچاؤ جو طاعون پڑی
میں پس قبل از وقت عاجزی کرو گے، تو ہماری دعا میں بھی تمہارے لیے نیک نتیجے پیدا کریں گی لیکن اگر تم غافل
ہو گئے تو کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ خدا کو ہر وقت یاد رکھو اور موت کو سامنے موجود سمجھو۔ زمیندار بڑے نادان ہوتے ہیں۔
اگر ایک رات بھی امن سے گزرد جاوے تو بے خوف ہو جاتے ہیں۔

دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدہ کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح پر امن کے دن
محنت کے لیے ہیں۔ اگر اب خدا کو یاد کرو گے تو اس کا مزہ پاؤ گے اگرچہ زمینداری اور دُنیائے کاموں کے

مقابلہ میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے اور بھگت کے لیے اور بھی، مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لو گے، تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی۔ اپنی دعاؤں میں طاعون سے محفوظ رہنے کی دعا ملاو۔ اگر دعائیں کرو گے تو وہ کریم رحیم خدا احسان کرے گا۔

دعائیں کرنے کے لیے نصیحت
دیکھو اب کام تم کرتے ہو۔ اپنی جانوں اور اپنے کنبہ پر رحم.... کرتے ہو بچوں پر نہیں رحم آتا ہے جس طرح اب ان پر رحم کرتے ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو۔ دیکھو میں بھی دعا کرو۔ پھر سجدہ میں دعا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بڑا کو پھیر دے اور عذاب سے محفوظ رکھے جو دعا کرتا ہے۔ وہ محروم نہیں رہتا۔ یہ کہیں ممکن نہیں ہے کہ دعائیں کرنے والا غافل پلید کی طرح مارا جاوے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی سچا نا ہی نہ جاوے۔ وہ اپنے صادق بندوں اور فیروں میں امتیاز کر لیتا ہے۔ ایک پکڑا جاتا ہے۔ دوسرا بچایا جاتا ہے۔ غرض ایسا ہی کرو کہ پورے طور پر تم سچا اخلاص پیدا ہو جاوے۔ نہ

۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء

دعائے کرنا سوء ادبی ہے
انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں یہی رہا ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے دیئے جانے پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا ایمان رکھ کر بھی دعاؤں کے سلسلہ کو ہرگز نہ چھوڑتے تھے۔ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غنا ذاتی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا کی شان کو ٹیڈنڈاف ہے اور یہ سوء ادب ہے کہ دعا نہ کی جاوے۔ لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اضطراب دعا کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور! اب دعا نہ کریں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو فتح کا وعدہ دیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مصروف رہے بسن نے اس پر تھریک کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تھا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت بڑھی ہوئی تھی اور ہر کہ عارف تر باشد خائف تر باشد۔ وہ معرفت آپ کو اللہ تعالیٰ کے غنا ذاتی سے ذاتی تھی۔ پس دعا کا سلسلہ ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔

یسح موعود کی دُعاؤں کی عظمت

۱۰ اپریل ۱۹۸۷ء صبح کی سیر میں فرمایا کہ

”میں آج کل طاعون سے قادیان کے ممنون رہنے کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں اور ہر دو اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دھندے فرمائے ہیں لیکن یہ سوا ادب اور انبیاء کے طریق سے دُور ہے کہ خدا کی تَرْکِ ذَنْبِ شَان اور رِغَاءِ ذَاتِی سے خوف نہ کیا جاوے۔ آج پہلے وقت ہی یہ الہام ہوا۔

دَلَمِی بِلِرُزْدِ پُچُو یَا اَدَمِ

مُنَا جَاتِ شَویدہ اَنَدِ حَرَمِ

شَویدہ سے مُراد دُعا کرنے والا ہے اور حَرَم سے مراد جس پر خدا نے تباہی کو حرام کر دیا ہو۔ اور دَلَمِی بِلِرُزْدِ خدا کی طرف سے یعنی یہ دعائیں قوی اثر ہیں میں انہیں جلد ہی قبول کرتا ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا نشان ہے۔ دَلَمِی بِلِرُزْدِ بظاہر ایک غیر عمل سا محاورہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اسی کے مشابہ ہے جو بخاری میں ہے کہ مومن کی جان نکالنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔

توریت میں جو چھٹانا وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ دراصل وہ اسی قسم کے محاورہ ہیں جو اس سلسلہ کی ناواقف کی وجہ سے لوگوں نے نہیں سمجھے۔ اس الہام میں خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی محبت اور رحمت کا اظہار ہے اور حَرَم کے لفظ میں گویا حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔ (حَرَم کے لفظ پر اس وقت خاکسار ایڈیٹر نے عرض کیا تھا۔ مَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا اور میں اس لفظ حَرَم کی تصدیق کرتا ہوں اور اب ہم کہتے ہیں کہ اِنِّیْ اَمَّا فِظْ مَحْرَمٌ رِغَاءِ السَّادِ کا الہام بھی اسی کا موید ہے۔ یاد آدم اسی طرح ہے جیسے اَذْکُرُ فِیْ اَذْکُرُ کُنْ (البقرہ ۱۷۳)۔

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مزار نہیں ہوتی ہے کہ

معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے۔ ایسا دُعا کرنا

بھی کُفر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزائے ساتھ واپس کروں گا۔ یہ ایک طریق ہے اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

ہے رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى صَلَاةٍ اَجْعَلُ يَمِيْنُ لِيْ

باپ کی شکل پر خدا تعالیٰ کو دیکھنا

ربت کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ان کی شکل بڑی

بار و بستی۔ انہوں نے ریاست کا نام دیکھا ہوا تھا، اس لیے بڑے بندہ بہت اور عالیٰ و مصلحت تھے۔ ظہن میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہیں اور میرے دل میں ڈال دیا کہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس میں ہرگز ہوتا ہے کہ باپ چونکہ شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور قریب اور تعلق شدید رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر آنا اس کی غایت تعلق اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلے قرآن شریف میں بھی آیا ہے لَکَیْزُکُمْ اَبَاؤُکُمْ (المائدہ: ۲۱) اور میرے اہل بیت میں یہ بھی ہے۔ اَفْتِیْ بِمَنْزِلَةِ اَبَاؤِکُمْ دِی۔ یہ قرآن شریف کی اسی آیت کے منہوم اور مصداق پر ہے۔

الہام

۱۔ ہمارے پرل کو الہام ہوا : "افسوس صد افسوس"
 اور ۲۔ ہمارے پرل کو الہام ہوا : "رہ گئے عالم جاودانی شد"

۱۔ ہمارا اصل منشاء اور مذہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و بقیۃ صیح موعود کا اصل منشاء
 ظاہر کرتا ہے اور آپ کی عظمت کو قائم کرنا۔ ہمارا ذکر تو منہی ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب اور افانہ کی قوت ہے اور اسی افانہ میں ہمارا ذکر ہے۔

۱۴ اپریل ۱۹۰۲ء

طاعون سے متعلق ایک اعتراض کا جواب

بعد ازاں مغرب فرمایا :

طاعون کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور امراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالفت ابھی تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن منتہی اللہ یہی ہے کہ اتنے انکسراخیز ہیں کہ بڑے جایا کرتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر مذاہب پہلے نازل ہوئے، ان سب میں فرعون بھار دیا، چنانچہ قرآن شریف میں

بھی آیا کہ اَنَا نَاقِي الْفَلَاحِ نَفَقْتُ مَقَامِيْنَ اَلْاَدَا اِفْعَا (الرمہ : ۴۲) یعنی ابتدا عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پر پڑے جاتے ہیں اور بعض کے پھالے میں اللہ تعالیٰ کی یہ محنت بھی ہوتی ہے کہ انھوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔

فرمایا : کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب مسیح موعود کا مقام حضرت رسول کریم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے نقلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے۔ اور اسی لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے، چنانچہ ابراہیم ہمارا نام اس واسطے ہے کہ حضرت ابراہیم اسی مقام میں پیدا ہوئے تھے کہ وہ بُت خانہ تھا اور لوگ بُت پرست تھے۔ اور اب بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ قسم قسم کے خیالی اور دبی بھول کی پرستش میں مصروف ہیں اور وحدانیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ پہلے تمام انبیاء نقل تھے۔ نبی کریم کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے نقل ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ نے خوب فرمایا ہے۔

نام احمد نام جسٹہ انبیاء است

چوں بیاد صد نودام پیش ما است

نبی کریم نے گویا سب لوگوں سے چندہ وصول کیا اور وہ لوگ تو اپنے اپنے مقامات اور حالات پر رہے پر نبی کریم کے پاس کروڑوں روپے ہو گئے۔

فرمایا : سلام ہو! ہے کہ اس مالگیر طوفانِ دبا میں یہ ہندوؤں کی قوم بھی اسلام کی طرف توجہ کریں گے

جب ہم نے باہر مکان بنوانے کی تجویز کی تھی۔ تو ایک ہندو نے ہم کو آکر کہا تھا کہ ہم تو قوم سے علیحدہ ہو کر آپ ہی کے پاس باہر رہا کریں گے اور نیز وہ دفعہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے آگے سجدہ کرنے کی طرح جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد تازہ ہیں اور کرشن ہیں اور ہمارے آگے نذرین دیتے ہیں اور ایک دفعہ الہام ہوا ہے کہ کرشن دودھ گہال تیری ہما ہو۔ تیری استغنی گیتا میں موجود ہے۔ فقط دودھ کے معنی نذر اور گہال کے معنی پیش کرنے ہیں۔

اُمتِ محمدی کی شان

فرمایا : عیسائیوں نے جو شور مچایا تھا کہ عیسیٰ مَردوں کو زندہ کرتا تھا۔ اور وہ خدا تھا۔ اس واسطے غیرتِ الہی نے جوش مارا کہ دنیا میں

طامعون پھیلانے اور ہمارے مقام کو بچانے تاکہ لوگوں پر ثابت ہو جائے کہ اُمتِ محمدی کا کیا شان ہے کہ احمد کے ایک غلام کی اس قدر عزت ہے۔ اگر عیسیٰ مَردوں کو زندہ کرتا تھا، تو اب عیسائیوں کے مقامات کو اس بلا سے بچائے۔ اس وقت غیرتِ الہی جوش میں ہے، تاکہ عیسیٰ کی کسبِ شان ہو جس کو خدا بنایا گیا ہے۔

پھر خوش ترانہ زو ایں مطرب مقام شناس
کہ درمیان غزل قول آشنا آورد

قرآن میں مسیح کی معصومیت کے ذکر کی وجہ

قرآن شریف اودامادِ مِث میں جو حضرت عیسیٰ کے نیک اور معصوم ہونے کا ذکر ہے۔ اس سے

یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی نیک یا معصوم نہیں بلکہ قرآن شریف اور حدیث نے منورِ ثناء یہود کے منہ کو بند کرنے کیلئے یہ فقرے بولے ہیں کہ یہود نمودِ باغِ دمریم کو زنا کار عورت اور حضرت عیسیٰ کو دلدارِ ناکہتے تھے۔ اس لیے قرآن شریف نے اُن کا ذنب کیلئے کہ وہ ایسا کہتے سے باز آویں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی برکات

فرمایا : حضرت رسول کریم کے ہر اعضاءِ جسمانی برکات بھی تھے۔ آپ کے جبّے سے بعدِ دفنا

آپ کے لوگ برکات پناہتے تھے۔ بیمار یوں میں لوگوں کو شفا دیتے تھے اور ہائش نہ ہوتی تو دُعا کرتے تھے اور بالمش ہو جاتی تھی۔ ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے اصحاب تھے۔ مہتوں کی جسمانی تکلیفات آپ کی اماؤں سے دُور ہو جاتی تھیں۔ عیسیٰ کو نبی کریم کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ چند آدمی تھے اودان کا حال بھی انجیلوں سے ظاہر ہے کہ وہ کس مرتبہ رُوحانیت کے تھے۔

اس اُمت کا فرعون

فرمایا : اب پہل اس اُمت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی نبی کریم کی چند دن پر دوش کی مٹی جیسا کہ فرعونِ مصری نے حضرت موسیٰ کی پر دوش کی مٹی۔

اور ایسا ہی مولوی محمد حسین صاحب نے ابتداء میں برآئین پر ریلو لکھ کر ہمارے سلسلہ کی چند یوم پر دوش کی۔

ایک الہام کی تشریح

حضرت اقدس نے اپنا ایک پرائیوا الہام سنایا۔ یَا نَحْنُ خُذِ انْجَعَابَ بِقُوَّةٍ وَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ۔

اور فرمایا کہ :

اس میں ہم کو حضرت یحییٰ کی نسبت دی گئی ہے کیونکہ حضرت یحییٰ کو یہودی کی ان اقوام سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ جو کتاب اللہ توریت کو چھوڑ بیٹھے تھے اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہو رہے تھے اور ہر بائبل میں احادیث کو پیش کرتے تھے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں ہمارا مقابلہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا کہ ہم قرآن پیش کرتے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

اذان کے وقت کوئی اور نیکی کا کام کرنا

ایک شخص اپنا مضمون اشتہار دوبارہ طاعون سنار با تھا۔ اذان ہونے لگی۔ وہ چُپ ہو گیا۔ فرمایا : ”پڑھتے جاؤ۔ اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے۔“

ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے اہل خانہ اور بچے ایک ایسے مقام میں ہیں جہاں طاعون کا زور ہے۔

طاعون زدہ علاقہ میں جانے کی ممانعت

میں گھبرایا ہوا ہوں اور وہاں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا :

”مَنْ جَاؤَ۔ وَلَا تَقْلُوبُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْفَقْهَةِ“ (البقرہ : ۱۷۶) پچھلی رات کو اٹھ کر ان کے لیے

دعا کرو۔ یہ بہتر ہوگا نسبت اس کے کہ تم خود جاؤ۔ ایسے مقام پر جانا گناہ ہے۔“

حضرت اقدس کو الہام ہوا۔ اَنْتَ مَوْحَا وَاَنَا مَعَكَ۔ اِرْحَمْ قُرْآنِي الْعَاظِمِينَ الْإِلَهَامُ حُكْمُ بَيِّنَاتٍ بَالِيَعْنِي وَفَقَّ۔ فرمایا کہ :

اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہے کہ قرآن شریف کو حل کیا جائے اس واسطے اکثر الہامات جو قرآن شریف کے الفاظ میں ہوتے ہیں۔ ان کی ایک نئی تفسیر ہو جاتی ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہی زندہ اور بابرکت زبان ہے اور نہ کہ ثابت ہو جانے کے تیرہ سو سال اس سے قبل ہی اسی طرح یہ خدا کا کلام نازل ہوا۔

قرآن مجید میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیشگوئیاں

فرمایا کہ :

اس آیت قرآن کریم میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیش گوئی ہے۔ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَزْفًا لِّمَا لَمْ يَحْصُواهُنَّ۔ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَزْفًا لِّمَا لَمْ يَحْصُواهُنَّ۔ (المسلمات ۷۶)

قسم ہے ان ہوائوں کی جو آہستہ چلتی ہیں۔ یعنی پہلا وقت ایسا ہو گا کہ کوئی کوئی واقعہ طاعون کا ہو جایا کرے۔ پھر وہ زور پکڑے اور تیز ہو جاوے۔ پھر وہ ایسی ہو کہ لوگوں کو پراگندہ کر دے۔ اور پریشان خاطر کر دے۔ پھر ایسے واقعات ہوں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق اور تیز کر دیں۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ حق کس امر میں ہے۔ آیا اس امام کی اطاعت میں یا اس کی مخالفت میں۔ یہ سمجھ میں آنا بعض کے لیے صرف نجات ہو گا۔ (مذہب) یعنی مرتے مرتے اُن کا دل اقرار کر جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے اور بعض کے لیے (مُذَدِّقًا) یعنی دُرانے کا موجب ہو گا کہ وہ توبہ کر کے بدیوں سے باز آویں۔

۱۸ اپریل ۱۹۰۲ء

الہامات

فرمایا کہ آج مات کو یہ الہام ہوا :

إِنِّي مَعَ الرَّسُولِ أَقَوْمٌ
وَمَنْ يَلُومُهُ الْيَوْمَ
أَفْطَرُ وَأَصْنُومُ

یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوؤں گا۔ اُس کی مدد کروں گا اور جو اس کو کلامت کرے گا۔ اُس کو کلامت کروں۔ روزہ افطار کروں گا اور روزہ رکھوں گا یعنی کبھی طاعون بند ہو جائے گی اور کبھی زور کرے گی۔ نماز جمعہ کے بعد انہیں حمایت اسلام کا اشتہار دربارہ دعا برائے دفیہ طاعون آپ کو دکھایا گیا جس کی تحریک پر آپ نے طاعون کا مختصر اردو اشتہار لکھا۔

بدگو بد باطن مخالفت اعراض مناسب ہے قادیان میں ایک بدگو بد باطن مخالفت کیا ہوا تھا۔ اس نے اجاب میں سے ایک کو بلایا۔ وہ اس کے ساتھ بات

کرنے کو گیا۔ حضرت کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ :

”ایسے خبیث مفید کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات کرے“

خوابوں کو جمع کرنے کے لیے ارشاد

فرمایا کہ : مختلف لوگوں کو جو دیا ہوئے ہیں کہ قادیان میں طاعون نہیں ہوگی۔ ان خوابوں کو جمع کر کے شائع کر دینا چاہیے“

اہل مقصد تقدیس رسول ہے

مولوی محمد احسن صاحب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان کو فرمایا کہ :

”اہل میں ہمارا منشاء یہ ہے کہ رسول کریم کی تقدیس ہو اور اس آپ کی تعریف ہو۔ اور ہماری تعریف اگر ہو تو رسول اللہ کے منہن میں ہو“

سلف صالحین کے متعلق مساک

فرمایا : دفاتر سیاح یا ایسے مسائل کے متعلق پہلے لوگ جو کچھ کہہ آئے ان کے متعلق ہم حضرت موسیٰ کی طرح یہی کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَجِدْ دَقِيقًا (الاعراف ۱۸۸) یعنی گزشتہ لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر واقف ہے۔ ان ممال کے لوگوں کو کہنے کا کافی طور پر سمجھا دیا ہے اور محبت قائم کر دی ہے“

ایک اہام کی تشریح

فرمایا : خدا تو چور کا بھی دشمن ہے۔ اگر میں مغزی ہوتا، تو وہ مجھے اتنی مہلت کیوں دیتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مائد

میں مستحق ہے کہ مخالف ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوں تاکہ ایک نفاذ قدرت ہو جن دنوں لوگوں کی پیدا ہوئی تھی اور لوگوں نے غلط نہیں پیدا کر سنے کے لیے غور چاہا کہ پیشگوئی غلط نہ ہو۔ ان دنوں میں یہ ابہام ہوا تھا۔

دشمن کا بھی خوب وار ہو گا

تیس پر بھی وہ جواب دہ ہو گا

یعنی مخالفوں نے تو یہ شور مچایا ہے کہ پیشگوئی غلط نکلی، مگر جلد فیہم لوگ سمجھ جائیں گے اور نادانوں کے شرمندہ ہوں گے۔

فرمایا: کہ دلوں کو جب فتح کا وعدہ دیا گیا۔ تو ان کو ۱۳ سال اس کے استغفار میں گزر گئے، مگر آخر اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا ان کو انکار کیا اور دشمن ہلاک ہو گئے اور نہ وہ کہنا کرتے تھے مَتٰی هٰذَا الْاَنفَتَمُ (المجدہ: ۲۹)

ابتلا تمحیص کے لیے آتے ہیں

فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں کرنا چاہتا ہے تاکہ جیسا دوسرے پیروں کا حال ہے۔ ہمارے پاس بھی ہر طرح کے گندے اور ناپاک لوگ شامل نہ ہو جائیں۔ اس واسطے اس قسم کے ابتلا بھی بعد میان میں آجائے ہیں۔

۲۶ اپریل ۱۹۰۲ء

سوالات متعلقہ

بعض فقہی سوالات کے جوابات

ایک شخص نے عرض کی کہ دیودھڑ کو ذبح کیا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ: ”جو زیور استعمال میں آتا ہے اور مثلاً کوئی بیابان شادی پر ناگاہ کرے جاتا ہے تو دے دیا جاوے اور ذکوہ کے مستثنیٰ ہے۔“

سوال ہوا کہ جو آدمی اس سلسلہ میں داخل نہیں اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا:

”اگر اس سلسلہ کا مخالفت تھا اور میں بُرا کہتا اور سمجھتا تھا، تو اس کا جنازہ نہ پڑھو اور اگر خاموش تھا اور درمیانی حالت میں تھا، تو اس کا جنازہ پڑھ لینا جائز ہے؛ بشرطیکہ نماز جنازہ کا امام تم میں سے کوئی ہو۔ ورنہ کوئی مفرد نہیں“ سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات کے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ فرمایا: پیچھے تمہارا فرض ہے کہ اُسے واقف کر دو پھر اگر تصدیق کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز متعلق نہ کر دو اور اگر کوئی خاموش ہے نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے تو وہ بھی منافق ہے۔ اُس کے پیچھے نماز نہ پڑھو“ فرمایا: اگر کوئی ایسا آدمی جو تم میں سے نہیں اور اُس کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے غیر لوگ موجود ہوں اور وہ پسند نہ کرتے ہوں کہ تم میں سے کوئی جنازہ کا پیش امام بنے اور جگہ کے کا خطرہ ہو تو ایسے مقام کو ترک کر دو اور اپنے کسی نیک کام میں مصروف ہو جاؤ“

۲۷ اپریل ۱۹۰۲ء

فرمایا: جیسا کہ یہودی فاضل نے اپنی کتاب میں موجودہ عیسائیت پر حقیقت پوچھ کر مذہب کے

جس میں شریعت کا کوئی پاس نہیں۔ اور سونہا اور غیر مخزون رہنا وغیرہ تمام باتیں شریعت موسوی کے مخالفت میں ہیں۔ یہ باتیں اصل میں پوٹوس کی ایجاد ہیں۔ اور اس واسطے ہم اس مذہب کو عیسوی مذہب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اصل یہودی مذہب ہے اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ حادیوں کو چھوڑ کر اور اُن کی رائے کے برخلاف کیوں ایسے شخص کی باتوں پر اعتبار کیا گیا تھا جس کی ساری عمر یسوع کی مخالفت میں گزری تھی۔ مذہب عیسوی میں پوٹوس کا ایسا ہی حال ہے جیسا کہ باوانا تک صاحب کی اصل باتوں کو چھوڑ کر ہم بلکہ گورو گوہر سنگھ کی باتوں کو پڑھ بیٹھی ہے۔ کوئی شنداسی مل نہیں سکتی جس کے مطابق عمل کر کے پوٹوس میں آؤں گے خطوط اناجیل اربعہ کے ساتھ شامل کیے جاسکتے تھے۔ پوٹوس خواہ مخواہ معتبرین بیٹھا تھا۔ ہم اسلام کی تائید میں کوئی ایسا آدمی نہیں پاتے۔ جو خواہ مخواہ صحابی بن بیٹھا ہو“

۱۔ الحکمہ جلد ۶ نمبر ۱۶ صفحہ ۷ پرچہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

۲۔ الحکمہ جلد ۶ نمبر ۱۶ صفحہ ۷ پرچہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

۲۸ اپریل ۱۹۰۲ء

اشتہار دفع البلاء کے
 متعلق حضرت بہت تاکید
 کر رہے تھے کہ اس کو بہت جلد شائع کیا جائے مگر مطبع میں ہفتہ کے اندر آخر سوچ بپ سکنا ہے۔ اس پر شیخ یعقوب
 صاحب نے عرض کیا کہ اخبار و حکم کے ہر دو پس کی ہم دو دن کے لیے غائب کر دیتے ہیں۔ حضرت نے بہت پسند فرمایا
 اور حکم دیا کہ ایسا کیا جائے تاکہ یہ اشتہار وقت پر جلد شائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب موصوف کو جزائے خیر
 دے۔ ان کے مطبع سے اس طرح وقتاً فوقتاً حضرت کے زیادہ ضروری کاموں میں نصرت ملتی رہتی ہے۔

الہام

حضرت اقدس کو الہام ہوا : (إِنِّي أَنَا فَظًا مَخْتَلٍ مِّنْ فِي السَّادَةِ) فرمایا :
 داس کے ہمنے نہیں کھلے کہ اس سے مراد صرف یہ گھر ہے یا قادیان میں جتنے ہمارے سلسلہ کے متعلق گھر
 ہیں مثلاً مدرسہ سادہ مولوی صاحب کا گھر وغیرہ۔

۲۹ اپریل ۱۹۰۲ء

چراغ الیدین جتونی کا توبہ نامہ

نمبر کے وقت فرمایا :

میاں چراغ الیدین جتونی داس نے اپنا توبہ نامہ بھیج دیا ہے۔ یہ سن کی بڑی سعادت ہے اور ہم اسے جس کہ
 انہوں نے دراصل کوئی افتراء نہیں کیا تھا بلکہ حدیث نفس اور اصنافِ اعلام سے ایک دھوکا لگ جاگے۔ شیخ
 یعقوب علی الحکم میں شائع کر دیں کہ سب لوگ ان کو اپنا بھائی بھیس اور غفلت کے ساتھ ان سے پیش آویں۔
 ۲۸ اپریل کے الہام کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ :

”ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہو تاکہ سادہ جماعت داس کے اللہ آجالتے“

میسائیوں کے باہمی اختلافات کا ذکر معاً اور ایک کتاب پڑھی
بارہی تھی جس میں یہ ذکر ہے کہ موجودہ مذہب مسیحی اصل میں

پتروس نے فریب دی سے بنایا ہے مسیح کا مذہب نہ تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ
”دیکھو یہ لوگ آپ ہی میسائیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ اگر مسیح وصال کو نہ مارے گا تب ہی
وہ گل گل کر مر جائے گا“

۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

الہام

فرمایا: آج رات کو الہام ہوا:

وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

یعنی اگر سنت اللہ اور امر الہی اس طرح پر نہ ہوتا کہ انہما خیر میں ہلاک ہو کر ہیں۔ تو اب بھی بڑے بڑے
مخالفت جلد تباہ ہو جاتے لیکن چونکہ بڑے مخالف ہو سکتے ہیں۔ اُن میں ایک غوی اور عزم اور ہمت اور لوگوں پر
بحکمرانی اور اثر ڈالنے کی ہوتی ہے۔ اس واسطے اُن کے متعلق یہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید لوگوں کے حالات سے
جبریت پر ڈکر توبہ کریں اور دین کی خدمت میں اپنی قوتوں کو کام میں لادیں۔

فرمایا: اس بات میں بڑی لذت ہے کہ انسان خدا کے وجود کو سمجھے کہ وہ یہ ہے اور رسول کو برحق جانے انسان
کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے مطابق اپنی معیشت کو حاصل کرے اور دنیا کی بہت مزا دنیا ہی کی خواہش کے
پیچھے نہ پڑے۔“

۵ مئی ۱۹۰۲ء

الہامات

رات کے تین بجے حضرت اقدس کو الہام ہوا:

۱۔ الحکمہ جلد ۶ نمبر ۱۹ صفحہ ۷ - ۸ پرچہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

۲۔ الحکمہ جلد ۶ نمبر ۱۹ صفحہ ۸ پرچہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ إِلَّا الَّذِينَ عَلَوْا بِمُسْكَبَارٍ

یعنی میں دار کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے منکبر کے ساتھ ملوکیا فرمایا: ملو دو قوم کا ہوتا ہے۔ ایک جائز ہوتا ہے اور دوسرا ناجائز۔ جائز کی مثال وہ علویہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عقائد ناجائز کی مثال وہ علویہ جو فرعون میں تھا۔ اور فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ الہام ہوا:

إِنِّي أَرَى الْمَلَائِكَةَ الشَّدَادَ

یعنی میں سخت فرشتوں کو دیکھتا ہوں جیسا کہ مثلاً ملک الموت وغیرہ ہیں۔

فرمایا کہ: خدا کے غضب شدید سے بغیر تقویٰ و طہارت کے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پس سب کو چاہیے کہ تقویٰ و طہارت کو اختیار کریں اور اگر کوئی فاسق اور فاجر دار میں داخل ہو جائے، تو اس کا بچ رہنا یقینی کیونکر ہو سکتا ہے۔ ہاں اس میں پھر بھی ایک قسم کی خصوصیت کی گئی ہے۔ کیونکہ جو لوگ ملو استکبار نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اِنَّهُ اَذَى الْقَدِيحَةِ میں یہ امر نہیں۔ وہاں انتشار اور پھیل شد یہ سے بچنے کا وعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا امر نہیں کرتا جس سے لوگوں کو حرأت پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف جھکنے لگیں۔ منکبر ملو کرنے والوں کے استثنائ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کافر نے حضرت رسول کریم کے زمانہ میں بیت اللہ کی پناہ لی تھی۔ تو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کو اسی جگہ قتل کر دو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر مُفسد کو پناہ نہیں دیتا۔

اس گاؤں میں دراصل اس قسم کے سخت دل اور مخالفت دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگر اس سلسلہ کا اکرام نہ ہوتا تو یہ سارا گاؤں ہلاک ہو جاتا۔ اور اسب بھی اگرچہ ممکن ہے کہ بعض دار داتیں ہوں، مگر تاہم اللہ تعالیٰ ایک مابہ الامتیاز قائم رکھے گا۔

سیونگ بینک اور تجارتی کارخانوں کے سود کا حکم

ایک شخص نے ایک لمبا خط لکھا کہ سیونگ بینک کا سود اور دیگر تجارتی کارخانوں کا سود جائز ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس کے ناجائز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو تجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور بینک کے اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہ کی جائے اور ہر قسم کے ہرج اور فوائد جو اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش نہ کیے جا دیں ہم اس کے

متعلق اپنی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریق روپیہ کمانے کے پیدا کیے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اُن کو اختیار کرے اور اس سے پرہیز رکھے۔ ایمان صراحتاً مستقیم سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح سے ٹال دینا گناہ ہے۔ مثلاً اگر دنیا میں سؤر کی تجارت ہی سب سے زیادہ نفع مند ہو جاوے تو کیا مسلمان اس کی تجارت شروع کر دیں گے۔ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنا اسلام کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے تب ہم *فَتَحْنَا الْأَسْطَافَةَ حَتَّىٰ تَبَايَعُوا وَلَا عَادَ الْإِفْخَامُ* (۱۴۶) کے نیچے لاکر اس کو جائز کہیں گے مگر یہ کوئی ایسا امر نہیں اور یہ ایک خانگی امر اور غرضی کا مسئلہ ہے۔ ہم فی الحال بڑے بڑے عظیم الشان امور دینی کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمیں تو لوگوں کے ایمان کا فہر پڑا ہوا ہے۔ ایسے ادنیٰ امور کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بڑے عالیشان ہتھات کو چھوڑ کر ابھی سے ایسے ادنیٰ کاموں میں لگ جائیں تو ہماری مثال اس بادشاہ کی ہوگی جو ایک مقام پر ایک محل بنانا چاہتا ہے، مگر اس جگہ بڑے شیر اور درندے اور سانپ ہیں اور نیز مکتھیاں اور چوٹیال ہیں۔ پس اگر وہ پہلے درندوں اور سانپوں کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو ہلاکت تک نہ پہنچائے اور سب سے پہلے کیتوں کے فنا کرنے میں مصروف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سائل کو لکھنا چاہیے کہ تم پہلے اپنے ایمان کا فکر کرو اور دو چار ماہ کے واسطے یہاں آکر ٹھہرو، تاکہ تمہارے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہو اور ایسے خیالات میں نہ پڑو۔

۲۶ مئی ۱۹۰۲ء

۲۶ مئی ۱۹۰۲ء کو ۹ بجے دن کے خدام حضرت
اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں

جماعت کو مباحثوں اور مقابلوں کی ممانعت

حاضر ہوئے تو مختلف باتوں کے تذکرہ کے اثناء میں فرمایا:

”میں بڑی تاکید سے اپنی جماعت کو جہاں کہیں وہ ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا مباحثہ مقابلہ اور مجادلہ نہ کریں۔ اگر کہیں کسی کو کوئی درشت اور نامالام بات کہنے کا اتفاق ہو، تو اعراض کرے۔ میں بڑے دُشمن اور پستے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمدانی تائید میں آسمان پر خاص تیاری ہو رہی ہے۔ ہماری طرف سے ہر پہلو کے لحاظ سے لوگوں پر محبت پوری ہو چکی ہے۔ اس لیے اب خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کا ردوائی کے کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جو وہ اپنی سنتِ قدیم کے موافق اتمامِ محبت کے بعد کیا کرتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ

اگر ہماری جماعت کے لوگ بد زبانوں اور فضول بحثوں سے باز نہ آئیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آسمانی کارروائی میں کوئی تاخیر اور روک پڑ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عتاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطایات بے شمار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہو تا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں عتاب یا خطاب یا ملامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا چاہیے، چنانچہ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے: **فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرِّسَالِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لِقَعْمِ (الاحقاف: ۳۴)** اور فرماتا ہے: **وَلَا تَكُنْ كَفَصَابِ الْحَوْتِ (التكْوِيْن: ۴۹)** اور فرماتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو ایسا کچلا اور پسپا کیا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طرح پر ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ طرح طرح کی گالیاں، افتراء اور برا بھلائیوں اور بد زبانیاں خدا تعالیٰ کے پتے سلسلے کی نسبت مستحکم اضطراب اور استعجال میں پڑیں۔ مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس قدرت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی گئی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں پھر اور بار بار بتا چکا ہوں کہ جنگ و جدال کے مجموعوں تحریروں اور تقریروں سے کنارہ کشی کرو۔ اس لیے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر رحمت پوری کرنا وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔

تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ عبادوں اور استغفار اور عبادت الہی اور تزکیہ و تصفیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ۔ اس طرح اپنے سینے میں بنیاد خدا تعالیٰ کی عنایات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ خدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے اور پیش گوئیاں ہیں جن کی نسبت یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی، مگر تم خواہ خواہ ان پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ ہر قسم کے حسد کینہ بغض، بغیبت اور کبر اور رعونت اور نفق و جور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور کسل اور غفلت سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متیقنوں کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَفْضَلٍ (الاعراف: ۴۲)** اس لیے متقی بننے کی فکر کرو۔

حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نے ذکر کیا کہ حضور کی بیماری

سلسلہ احمدیہ کی عزت و عظمت کی شدت میں میرے دل میں بہت دقت پیدا ہوئی، تو میں نے

بہت دعا کی کہ مولا کریم اسلام کی عزت، عقول کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بالآخر تیری اپنی عزت اور جلال کے انہار کا میں اس وقت ہی ذریعہ ہے۔ تو اس پر فرمایا:

بیماری کی شدت میں جبکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ رُوح پرواؤ کر جائے گی۔ مجھے بھی الہام ہوا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا أَعْلَنُكَ حَلِيمٌ الْعَصَابَةِ فَكُنْ تَعَبُدُ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَبَدًا۔

یعنی اے خدا اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر اسکی جگہ اس زمین میں تیری پرستش کبھی نہ ہوگی۔
فرمایا: یقیناً یاد رکھو۔ یہ سلسلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا، تو دنیا میں نصرانیت پھیل جاتی اور خدائے وحدہ لا شریک کی توحید قائم نہ رہتی۔ یا یہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے ناپاک اور جھوٹے حیدوں کے ساتھ نصرانیت کو مدد دیتے ہیں اور ان کے مہمود اور خدا بناتے ہوئے مسیح کے لیے میدان خالی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب کسی ہاتھ اور طاقت سے نابود نہ ہوگا۔ یہ منور بڑے گا اور چھوٹے گا اور خدا کی بڑی بڑی برکتیں اور فضل اس پر ہوں گے جب تمہیں خدا کے زندہ اور مبارک وعدہ ہر روز ملتے ہیں اور وہ تمہاری دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ پھر ہم کسی کی تحقیر اور گالی گلوچ پر کیوں مضطرب ہوں گے۔

۳۰ مئی ۱۹۰۲ء

مامورین کی تجبید اور مدح و ثنا کی حقیقت

۳۰ مئی ۱۹۰۲ء کی شام کو مختلف باتوں کے تذکرہ میں یہ ذکر شروع ہوا کہ لوگ جناب کے اس فقرہ پر کہ میں مسیح اور حسین سے بڑھ کر ہوں بہت جھگڑا رہے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو خواہ مخواہ بلا کسی قسم کے استحقاق کے اپنے تئیں محامد۔ مناقب اور صفات محمودہ سے موصوف کرنا چاہتے ہیں۔ گو وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کی چادر آپ اوڑھ لیں۔ ایسے لوگ ملتی ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بطبعاً ہر قسم کی مدح و ثنا اور منقبت سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے اختیار پر چھوڑ دیئے جائیں تو دل سے پسند کرتے ہیں کہ گوشہ گنگامی میں زندگی گذار دیں۔ مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور باریک ملکوتوں کی بنا پر ان کی تعریف اور تجبید کرتا ہے اور درحقیقت ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ کیونکہ جن لوگوں کو وہ مامور کر کے بھیجتا ہے۔ ان کی ماموریت اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اس کی حمد و ثنا اور تبلیغ

دنیا میں ظاہر ہو۔ اگر ان مأموروں کی نسبت وہ یہ کہے کہ فلاں مأمور مجھے میں نے مبعوث کیا ہے ایسا کلمہ بڑا دل نالائق
کیمنہ۔ بے فائدہ اور ہر قسم کے فضائل سے عاری اور بیگانہ ہے تو کیا خدا تعالیٰ کی اس کے ذریعہ سے کوئی صفت قائم
ہو سکتی؟ حقیقت میں خدا کا ان کی تجمید اور مارج اور فضائل بیان کرنا اپنے ہی جلال اور عظمت کی تہدید کے
لیے ہوتا ہے۔

وہ تو اپنے نفس سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے مدح و ذم سے بے پردا ہوتے ہیں! چنانچہ
سالہا سال اس سے پہلے جبکہ نہ کوئی مقابلہ تھا نہ گرد و پیش میں کوئی جمع تھا۔ نہ یہ مجلس اور اس کی کوئی تہدید تھی
اور نہ دنیا میں کوئی شہرت تھی۔

خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میری نسبت یہ فرمایا کہ :

يَعْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِهِ - مُحَمَّدُكَ وَنَعْلُكَ - كُنْتُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَإِذْ أَخَارَا
لِلْمُؤْمِنِينَ - يَا أَحْمَدُ قَامَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَائِكَ - إِنَّكَ يَا عَيْنِينَ - يَرْفَعُ اللَّهُ ذِكْرَكَ وَبِعَدَّةٍ
نَحْنُ عَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - يَا أَحْمَدُ أَنْتَ مُلَوْنِي وَمَعِيَ عَرْسُكَ كَرَامَتِكَ بِسَيِّدِي -
يَا أَحْمَدُ يُتَدَارَسُكَ وَلَا يُتَدَارَسُنِي - بَوْرُكَتُ يَا أَحْمَدُ وَكَانَ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ خَفَائِكَ -
شَأْنُكَ بِحَيْثُ وَاجَرْتُكَ حَرِيْبٌ - إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا - أَنْتَ وَجِيهٌ فِي حَضْرَتِي - اخْتَرْتُكَ
لِنَفْسِي - الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مِنِّي - وَبَوْرُكَتُ سِرِّي - أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي
وَتَفَرِيدِي - سُبْحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَادَ بِحَدِّكَ - سَلَامٌ عَلَيْكَ جُعِلْتُ مَبَادِكًا - وَإِنِّي
فَعَلْتُكَ عَلَى الْغُلَامِينَ - وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَكَلَّمْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ - دَفَى فَتَدَفَى فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - وَإِنَّ عَلَيْكَ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - وَأَلَقْتُ عَلَيْكَ حَبَّةَ مِنِّي -
وَلَقَدْ نَعِمَ عَلَى عَيْنِي - يَعْمَدُكَ اللَّهُ وَيَعْنِي إِلَيْكَ - خَلَقَ آدَمَ فَكَرَّمَهُ - جَرَعِيَ اللَّهُ فِي حُلُلِ الْأَنْبِيَاءِ
أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مَعَكَ خَلَقْتُ لَكَ لَيْلًا وَنَهَارًا - اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَدَحْزَنْتُكَ لَكَ - أَنْتَ مِنِّي
بِمَنْزِلَةِ لَا يَلْفَظُهَا الْخَلْقُ - وَيَعْبُدُكَ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يَعْبُدُكَ النَّاسُ يَعْبُدُكَ اللَّهُ - أَنْتَ الشَّيْءُ
الَّذِي لَا يُعْنَى وَلَا يُفَعَّلُ - كَيْفَ لَكَ دُرٌّ لَا يُعْنَى عَرٍّ - أَنْتَ الشَّيْءُ الْمُسْتَعْمَرُ وَإِنِّي مَعَكَ وَمَعَهُ
أَنْصَارُكَ - وَأَنْتَ إِسْمِي الْأَعْلَى وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي وَتَفَرِيدِي وَأَنْتَ مِنِّي
بِمَنْزِلَةِ الْمُتَعَبُّوِيْنَ - عَلَيْكَ بَرَكَاتٌ وَسَلَامٌ - سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ وَحِيدٍ - مُظَلَّمٌ الْخَلْقِ -
وَأَنْتَ مِنِّي مُبْدِئُ الْأَمْرِ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْفَعْلِ إِنْ هُوَ إِلَّا دَعْوَى يَدْعُو -

فرمایا۔ میں اپنے قلب کو دیکھ کر یقین کرتا ہوں کہ ان انبیاء علیہم السلام طبعاً ہر قسم کی تعریف اور مدح و ثناء سے

کراہت کرتے تھے، مگر جو کچھ خدا تعالیٰ نے اُن کے حق میں بیان فرمایا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے الفاظ نہیں خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی عزت اور جلال اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰؑ اور حضرت حسینؑ کے حق میں ایسا فلو اور اطر کیا گیا ہے کہ اس سے خدا کا عرش کا پتا ہے۔

اب جبکہ کروڑ ہا آدمی حضرت عیسیٰ کی مدح و ثنا سے گمراہ ہو چکے ہیں اور ایسا ہی بے انتہا مخلوق حضرت حسین کی نسبت فلو اور اطر کر کے ہلاک ہو چکی ہے تو خدا کی مصلحت اور غیرت اس وقت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمام عزتوں کے کپڑے جو بیجا طور پر اُن کو پہنانے لگے تھے۔ اُن سے اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کو پہنائے جاویں پس ہماری نسبت یہ کلمات درحقیقت خدا تعالیٰ کی اپنی عزت کے اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہیں۔

فرمایا، میں صفا کہتا ہوں کہ میرے دل میں اسی اور حقیقی جوش بھی ہے کہ تمام محامد اور مناقب اور تمام صفات جمید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں۔ میری تمام تر خوشی اسی میں ہے اور میری بعثت کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دُنیا میں قائم ہو۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ بھی درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہیں۔ اس لیے کہ میں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کے شکوہ بنوت سے نوز حاصل کرنے والا ہوں اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اسی سبب میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استغناء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مأمور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مردود اور مخدول ہے۔ خدا تعالیٰ کی ابدی تہرگ چکی ہے۔ اس بات پر کہ کوئی شخص وصول الی اللہ کے دروازہ سے آئیں سکتا ہے۔ بجز اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

۳۱ مئی ۱۹۰۲ء

شرک تین قسم کا ہے۔ اول یہ کہ عام طور پر بُست پرستی۔ درہت پرستی وغیرہ کی بجائے۔
یہ سب عام اور موٹی قسم کا شرک ہے۔ دوسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اسباب پر

شرک کی اقسام

مد سے زیادہ بھر دس کیا جاوے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے۔ مولے شرک میں تو آجکل اس روشی اور عقل کے زمانہ میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا، البتہ اس مادی ترقی کے زمانہ میں شرک کی اسباب بہت بڑھ گیا ہے۔ طاعون کے پھیلنے پر یہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ شامیت، اعمال سے پھیلی ہے اور اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

نماز عربی زبان میں پڑھنی چاہیے
نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے سامنے بعد سنوٹوں طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں، اگر اصل زبان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یسائیوں نے اصل زبان کو چھوڑ کر کیا پھل پایا۔ کچھ بھی باقی نہ رہا۔

قرآن مجید میں طاعون کے متعلق پیش گوئی
قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے کوئی جگہ باقی نہ رہے گی جیسے فرمایا ہے۔ **إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُبْدِلُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِتْنَةِ أَوْ مَعَذَرُوا بِهَا**۔ (یعنی اسرائیل ۵۹)۔ اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی قریہ جس طاعون سے باقی نہ رہے۔ اس لیے قادیان کی نسبت یہ فرمایا۔ **إِنَّهُ أَوْدَى الْقَرْيَةَ**۔ یعنی اس کو انتشار اور فقر قری سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ مزائیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بالکلیت ہلاک کرنے والی جس کے مقابلہ میں فرمایا۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُهْلِكُ الْإِصْطِقَامَ**۔ یعنی یہ مقام ہلاک سے بچایا جائے گا۔

دوسری قسم کی سزا بطور تعذیب ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے قادیان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا ہے اور تعدی سزا ممنوع نہیں بلکہ ضروری ہے۔

آیات اشد
دانے کا کیا وجود ہوتا ہے، لیکن جمع کیے جاویں تو سیری کا موجب ہو جاتا ہے۔ ایک سیر خام میں قریباً پندرہ ہزار کے دانہ ہوتے ہیں۔ جس سے ایک آدمی بخوبی سیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر آیات اشد کو اگر جمع کیا جاوے اور قدر کی جاوے تو وہ روحانی سیری کا موجب ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نشانات کو اگر یکجا بطور پر دیکھا جاوے تو ان کی قوت اور شوکت معلوم ہوتی ہے۔

ایک نشان آج کل جو ایک چٹاؤ کی وجہ سے جزائر غرب الهند میں حدیث پیری اور مارٹینیک ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق مذکورہ کرتے ہوئے فرمایا:

نور کی بستی پر بھی اسی طرح پتھر سے جیسے کہ آتش فشاں سے پڑتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے۔ موجودہ واقعہ جو ہلاکت کا وہاں ہے۔ یہ مسیح کے زمانہ کا ایک نشان ہے۔

ہم قرآن کریم کے ذریعہ توریت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ توریت کے ذریعہ قرآن کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔

قرآن کے ذریعہ توریت کی اصلاح

توریت کا مقابلہ ہی قرآن سے کیا ہے جہاں قرآن اور توریت کا اختلاف ہے وہاں صاف نظر آتا ہے کہ توریت میں ایک گند اور بھوٹ ہے جو بعد میں ملا لیا گیا ہے۔

انبیاء اور مامورین کی ابتداء انبیاء اور مامورین ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابتداء میں حیرت اور ذلیل نظر آتے ہیں۔ فلسفی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن

انبیاء اور مامورین کی ابتداء

آخر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔

۱۳ جون ۱۹۰۲ء

ہم خدا تعالیٰ کے اسی قانون قدرت کو مانتے ہیں جو قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ جو مرثیہ ایسے ہیں کہ قبر میں رکھے جاتے ہیں۔ اور ان کے پاس ملائکہ

مردوں کا جی اٹھنا

آتے ہیں۔ ان کی نسبت قرآن شریف کا یہی فتویٰ ہے: فَيُنشِئُ الْآفِيْقَى قَعْنَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ (الزمرہ ۳۴) مگر بزرگ دیگر غیر حقیقی موت میں ارجحاً بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے واقعات خود ہمارے سامنے بھی پیش آئے ہیں، چنانچہ مبارک کے متعلق اس قسم کی موتیں فَيُنشِئُ الْآفِيْقَى قَعْنَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ سے نہیں اور وہ یہ احیاء ہیں جس پر ہم ایمان لاسکتے ہیں کہ مرثیہ جی اٹھتا ہے۔

ظن خدا تعالیٰ نے جو قانون باندھا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ اگر اس پر اعتبار نہ کریں اور یقین نہ لائیں تو

ان اٹھ مہاتما ہے پس خدا تعالیٰ کا قانون قدرت جو کتاب اللہ میں درج ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی صفات کے خلاف نہیں کرتا مثلاً کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے تو کیا خودشی بھی کر لیتا ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ کسی نہیں کہہ سکتا کہ نہ الّا ضائع الخشنی (المشر: ۲۵) کوئی صفت اس سے منسوب نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی صفات قدیمہ کے خلاف نہیں کرتا۔ غرض اچانکے موتی اور قانون قدرت کے متعلق ہمارا یہی مذہب ہے کہ ہم اس احیاء کے قائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے اور وہ قانون قدرت و ہمارا امام ہے جو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ یورپ کا فلسفہ اور اس کی مدد و تحقیقاتیں ہمارے لیے رہبر نہیں ہو سکتی ہیں۔

ہمارا خدا قادر خدا ہے کہی مبالغہ نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیمؑ کی طرح اگر وہ آگ میں جلا جائے تو وہ آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ایک آگ نہیں اگر ہزار آگ بھی ہو تو وہ جلا نہیں سکتی۔ صادق اُس میں ڈالا جاوے تو مزدور بچ جاوے گا۔ ہم کو اگر اس کام کے مقابلہ میں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ آگ میں ڈالا جاوے، تو ہمارا یقین ہے کہ آگ جلا نہیں سکے گی اور اگر شیروں کے بچرو میں ڈالا جاوے تو وہ کمانہ سکیں گے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہمارا خدا وہ خدا نہیں جو اپنے صادق کی مدد نہ کر سکے، بلکہ ہمارا خدا قادر خدا ہے جو اپنے بندوں اور اس کے غیروں میں مابہ الامتیاز رکھ دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دعا بھی ایک فضول شے ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں خدا تعالیٰ کی نسبت بیان کرتا ہوں اس کی قوتیں اور طاقتیں اس سے بھی کروڑ در کروڑ درجے بڑھ کر ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔

ہمارا ایمان ہے کہ اگر قریش مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیتے، تو وہ آگ ہرگز ہرگز اپنی کو جلا نہیں سکتی تھی۔ اگر کوئی بعض اس بنا پر کہ آگ اپنی تاثیر نہیں چھوڑتی۔ انکار کرے تو وہ غیث اور کافر ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب ان سب دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا۔ فَکَیْنُذُوقُوا جَہَنَّمَ (صود: ۵۶) تم سب کو کر کے دیکھ لو میں اس کو ضرور پہچالوں گا۔ پھر اگر کوئی یہ وہم بھی کرے کہ آگ میں ڈالتے تو معاذ اللہ جل جلالہ یہ گفر ہے قرآن شریف سچا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں وہ کوئی بھی حیلہ اور فریب آپ کی جان لینے کے لیے کرتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اُن کے گزندے محفوظ رکھتا جیسا کہ محفوظ رکھ کر دکھا دیا۔ خواہ وہ صلیب کا ٹکڑا کر کے خواہ آگ میں ڈالنے کا۔ غرض کوئی بھی کرے۔ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وعدے کے موافق صادق ثابت ہوئے۔ جیسا کہ ہوئے۔ جس طرف ہم اپنی جماعت کو کھینچنا چاہتے ہیں وہ یہی عظیم الشان مرحلہ خدا شناسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں

کہ انشاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سبب کچھ ہو جاوے گا۔

تبلیغ کا جوش

ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فیوض کی طرح گھر بہ گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو بچالیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہیں انگریزی زبان بکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جاویں۔

مسح کی قبر کی اشاعت یورپ میں

یورپ اور دوسرے ملکوں میں ہم ایک اشتہار شائع کرنا چاہتے ہیں جو بہت ہی مختصر ایک پھولے سے منظر کا ہوتا کہ سب اُسے پڑھ لیں۔ اس کا معنوں اتنا ہی ہو کہ مسح کی قبر سرنگر ٹھیس میں ہے۔ جو واقعات میسر کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق مزید حالات اور واقعات اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو ہم سے کرے۔ اس قسم کا اشتہار جو بہت کثرت سے چھپوا کر شائع کیا جاوے۔

مضر صحت چیزیں مضر ایمان ہیں

حدیث میں آیا ہے وَمِنْ حَسَنِ الْإِسْلَامِ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ فِيهِ
یعنی اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو چیز مضر دینی نہ ہو وہ چھوڑ دی

جاوے۔

اسی طرح پر یہ پان۔ مختصر۔ زردہ (تباکو) ایفون وغیرہ ایسی ہی چیزیں ہیں بڑی سادگی یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ کیونکہ اگر کوئی اور بھی نقصان اُن کا بفرض حال نہ ہو، تو بھی اس سے ابتلا آجاتے ہیں اور ان مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ مثلاً قید ہو جائے تو روٹی تولیے گی لیکن بھنگ چرس یا اور مٹھی اشیاء نہیں دی جائے گی۔ یا اگر قید نہ ہو کسی ایسی جگہ میں جو جو قید کے تمام مقام ہو تو پھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عمدہ صحت کو کسی جگہ ہو وہ سہارے سے کبھی منافع نہ کرنا نہیں چاہیے۔ شریعت نے خوب فیصلہ کیا ہے کہ ان مضر صحت چیزوں کو مضر ایمان قرار دیا ہے امدان سب کی سردار شراب ہے۔

یہی بات ہے کہ نشوں اور قوی میں مداوت ہے۔ ایفون کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ طبی طور پر یہ شراب سے بھی بڑھ کر ہے اور جس قدر قوی لے کر انسان آیا ہے اُن کو منافع نہ دیتی ہے۔

بید مشک اور کیوڑہ کا استعمال

نشی الہی بخش اور اس کے دوسرے رفیق اعتراف کرتے ہیں کہ بیش
بید مشک اور کیوڑہ کا استعمال کرنا ہوں یا اور اس قسم کی دوائیاں

کھاتا ہوں۔ تعجب ہے کہ علال اور طبیب چیزوں کے کھانے پر اعتراف کیا جاتا ہے۔ اگر وہ غور کر کے دیکھتے اور
مولوی عبداللہ غزنوی کی حالت پر نظر رکھتے تو میرا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شرم آ جاتی۔ مولوی عبداللہ کو بیویوں
کا استغراق تھا، اس لیے انڈے اور مرغ کثرت سے کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ اخیر عمر میں شادی کرنا چاہتے تھے میری
شہادت بل سکتی ہے کہ مجھے کیوڑہ وغیرہ کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے۔ میں کیوڑہ وغیرہ کا استعمال کرنا ہوں جب
داغ میں اختلال معلوم ہوتا ہے یا جب دل میں تشنج ہوتا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ بجز اس کے
مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ بیٹھے بیٹھے جب بہت محنت کرتا ہوں تو کچھ فعدہ ہی دور ہوتا ہے۔ لیکن وقت ایسی
حالت ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ غش آ جاوے اس وقت علاج کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے
ہر روز باہر سیر کو جاتا ہوں۔

مگر مولوی عبداللہ جو کچھ کرتے تھے یعنی مرغ۔ انگور۔ انڈے وغیرہ جو استعمال کرتے تھے اس کی وجہ کثرت لادوح
مقی اور کوئی سبب نہ تھا۔ انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے مگر وہ خدائی راہ میں خدا تھے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھبراتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دان پر ہاتھ مار کر کہتے کہ اے عائشہ ہم کو
راحت پہنچا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سارا جہان دشمن تھا۔ پھر اگر ان کے لیے کوئی راحت کا سامان نہ
ہو، تو یہ خدا کی شان کے ہی خلاف ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ جیسے کافور کے ساتھ دوچار
مرچیں رکھی جاتی ہیں کہ اڑ نہ جائے۔

اسلام کا آئندہ غلبہ

اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے؛ چونکہ
شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت میدان

مک دہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے۔ اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلا گیا۔
حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ: ۲۵۶) اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ
اسلام جبر سے نہیں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا لام يَفْعُ الْحَرِيفَ دُكَّ دُوسری
طرف يَضْلِمُهُمْ عَنِ الدِّينِ كَلِمَةً (العنکبوت: ۱۰) قرار دیا۔ یعنی وہ اسلام کا غلبہ بل بالکلیہ پر رجعت
اور براہین سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی غوغائی
مہدی اور غوغائی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔

اسلام کا عظیم انسان اعجاز

اسلام کا سیکڑا اور عظیم انسان مجاہد جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔
وہ اس کی حقانیت اور روشنی ہے وہ کسی پہلو سے شرمندہ نہیں ہوتا۔

تمام حقانی اور صدقیتیں اسلام میں موجود ہیں۔ ہر ایک پہلو سے کامل۔ سب کے عملوں کا جواب دیتا ہے اور وہ منزل پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔

درازئی عمر کا راز

ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو لیکن بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کبھی

اس اصول اور طریق پر خود کی ہوس میں سے انسان کی عمر دراز ہو، مگر ان شریعت ایک

اصول بتایا ہے۔ اِنَّمَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِحَسَنَاتِهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ (الرعد: ۱۸) یعنی جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں۔

اُن کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو درازئی عمر کا وعدہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے

منہدین، مالا محکہ شریعت کے دو پہلو ہیں۔ اول خدا تعالیٰ کی عبادت، دوسرے بنی نوع سے ہمدردی۔ لیکن

یہاں یہ پہلو اس لیے اختیار کیا ہے کہ کامل عابد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ پہلے پہلو میں اول

مرتبہ خدا تعالیٰ کی محبت اور توحید کا ہے۔ اس میں انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور اس کی موت

یہ ہے۔ اُن کو خدا کی محبت پیدا کرنے اور اس کی توحید پر قائم ہونے کی ہدایت کرنے جیسا کہ دُوْا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ (احقر: ۴)

سے پایا جاتا ہے۔ انسان بعض وقت خود ایک امر کو سمجھ لیتا ہے، لیکن دوسرے کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے

اُس کو چاہیے کہ محنت اور کوشش کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دے۔ ہمدردی خلائی ہی ہے کہ محنت کر کے مایخ

فرج کر کے ایسی راہ نکالے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے تاکہ عمر دراز ہو۔ اِنَّمَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ (الرعد: ۱۸) کے مقابل

پر ایک دوسری آیت ہے جو دراصل اس دوسرے کا جواب ہے کہ عابد کے مقابل نفع رساں کی عمر زیادہ ہوتی

ہے اور عابد کی کیوں نہیں ہوتی؟ اگرچہ میں نے بتایا ہے کہ کامل عابد وہی ہو سکتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ

پہنچائے، لیکن اس آیت میں اور بھی صراحت ہے اور وہ آیت یہ ہے۔ قُلْ نَّمَا يَنْتَفِعُوْنَ بِكَ دِيْنًا دُنْيَا فَاَمَّا فَاَمَّا

(الفرقان: ۷۸) یعنی ان لوگوں کو کہہ دو۔ کہ اگر تم لوگ رب کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پروردہ ہی کیا کرتا ہے۔

یاد دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پروردہ کرتا ہے۔ وہ عابد زادہ جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ

وہ بڑوں اور بچوں میں بہتے اور تاک الدنیا تھے۔ ہمارے نزدیک وہ بڑے اور کمزور تھے۔ کیونکہ ہمارا مذہب یہ

ہے کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل معرفت ہو جاوے وہ کبھی خاموش رہ سکتا

ہی نہیں۔ وہ اس ذوق اور لذت سے سرشار ہو کہ دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔

حکمت ایمانیات راہم بخوان

یقین ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ایک قوت اور شجاعت عطا

کرتا ہے۔ یقین معلومات بڑھاتا ہے اور جب معلومات وسیع ہوں تو

یقین کی قوت سے ایک ماتحت اپنے افسر کے سامنے اپنے مقصد کو بیان کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن اگر معلومات کم ہوں تو یقین میں بھی ایک قسم کی کمزوری ہوگی اور پھر خواہ وہ افسر بھی ہو تو اُسے بھی دبا پڑتا ہے۔

یہ صحیح بات ہے کہ زندگی اور طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب پورا علم ہو۔ اس وقت انسان اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہوا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے صحابہ جو یقین اور معرفت کے نور سے بھر کر دل میں ایک قوت اور شجاعت دیکھتے تھے۔ وہ بادشاہوں کے سامنے کسی دیرری سے جا بولے۔ یقین ایسی چیز ہے جو موت کو بھی کہان کہ دیتا ہے، اسی لیے شہادت کی موت آہل اور آسان ہے۔

اگر ایک بچے کو قتل کی دھمکی دی جاوے، تو وہ قتل اس کو سہل معلوم ہوگا۔ یقین ایک مافی السکین ہے۔ شہادت کی موت والا دنیا اور طول اہل کو طاقی پر سکھ دیتا ہے۔ غرض انسان کو یقین حاصل کرنا چاہیے۔

اس سے پہلے کہ وہ فلسفہ اور طبیعات میں ترقی کرے۔

اسے کہ خواندی حکمت ایمانیات

حکمت ایمانیات راہم بخوان

جس نے حکمت ایمانیات نہیں پڑھی وہ مردہ پرست ہی رہا۔

ہر نیا دن موت کے قریب کرتا ہے

ہوں جو انسان بڑھا ہوتا جاتا ہے دین کی طرف

بے پروائی کرتا جاتا ہے۔ یہ نفس کا دھوکا اور سخت فعلی

ہے جو موت کو دور سمجھتا ہے۔ موت ایک ایسا مہر دہی ہے کہ اس سے کسی صورت میں بچ نہیں سکے اور وہ قریب ہی قریب ہے۔ ہر ایک نیا دن موت کے زیادہ قریب کرتا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض آدمی لوگوں میں بڑے نرم دل تھے، لیکن آخر عمر میں اگر سخت ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفس دھوکا دیتا ہے کہ موت ابی بہت دور ہے، حالانکہ بہت قریب ہے۔ موت کو قریب سمجھو، تاکہ گناہوں سے بچو۔

ایک درگاہ اور گہ تو میدی نیست

خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کسی بندہ نہیں ہوتا انسان

اگرچہ دل سے اغلام سے کہ رنج کرے تو وہ غور و خیر

ہے اور تو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کس کس گناہ کو بچنے کا۔ خدا تعالیٰ کے حضور سخت گستاخی اور بے باقی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ اس کے دروازے کسی پر

بند نہیں ہوتے۔ اگر بڑوں کی نوکریوں کی طرح نہیں کرتے تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں۔ خدا کے حضور جس قدر پیشکشیں گئے سب اعلیٰ مدارج پائیں گے۔ یہ یقینی وعدہ ہے۔ وہ انسان بڑا ہی بد قسمت اور بد قسمت ہے جو خدا تعالیٰ سے یاؤس ہو اور اس کی نزع کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آجاوے۔ بیشک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

۱۴ جون ۱۹۰۲ء

علم نور ہے اور جہالت حجابِ اکبر
یاد رکھو لغزش ہمیشہ نادان کو آتی ہے شیطان کو جو

لغزش آتی وہ علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ نادانی سے آتی۔ اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو لغزش نہ آتی۔ قرآن شریف میں علم کی مذمت نہیں، بلکہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (ناظر: ۲۹) ہے۔ اور نیم ملاں خطرۂ ایمان مشہور مثل ہے۔ پس میرے مخالفوں کو علم نے ہلاک نہیں کیا، بلکہ جہالت نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ قُلْ دَبَّ يَدِي فِي جِلْدِي (طہ: ۱۱۵) پس اگر علم کوئی معمولی اور چھوٹی سی چیز ہوتی تو یہ دعا آپ کو تعلیم نہ کی جاتی۔ اور پھر فرمایا۔ مَنْ يَزِدَّكَ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يُؤْتِيهِ شَيْئًا كَثِيرًا (البقرہ: ۲۵۰) غرض ساری سعادتیں علم صحیح کی تحصیل میں ہیں۔ یہ جس قدر لوگ نعرانی ہوئے ہیں۔ وہ جہالت کے سبب ہوئے۔ اگر علم کمال ہوتا تو انسان کو خدا نہ بناتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہتی کہیں گے۔ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّعِيرِ (الملک: ۱۱) یہ جو کہتے ہیں۔ اَلْعِلْمُ الْجَهْلُ الْكَافِرُ یہ غلط ہے۔ اَلْعِلْمُ الْجَهْلُ الْكَافِرُ۔ علم نور ہے وہ حجاب نہیں ہو سکتا، بلکہ جہالت حجابِ اکبر ہے۔ خدا کا نام عظیم ہے اور پھر قرآن میں آیا ہے۔ اَلَمْ تَخْشَ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ (الرحمان: ۳، ۲) اسی لیے ملائکہ نے کہا۔ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (البقرہ: ۳۳) منقر یہ کہ یاد رکھو کہ ساری ذہنوں نادانی میں ہیں جہالت پر پختہ ایک موت ہے۔ تمام اقطار اور ڈاکٹر اور دوسرے لوگ جو فعلی کھاتے ہیں وہ تصور علم کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ انبیاء علم لے کر آتے ہیں جب دنیا میں فکرت چھا جاتی ہے اور مخلوق شیطان ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تجدید کے لیے بھیجتا ہے۔

۱۔ الحکمہ جلد ۶ نمبر ۲۳ صفحہ ۲۶۲ پرچہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء

۲۔ الحکمہ جلد ۶ نمبر ۲۵ صفحہ ۲ پرچہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء

موت مومن کے لیے خوشی کا باعث ہے موت کے متعلق ایک من حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:

”موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، مگر خدا کے غضب سے بچنا چاہیے، کیونکہ موت تو بہر حال آنے والی ہے۔“
 ”موت نہیں بُنی، مگر جو خدا کے دین کے خدام ہوں۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ چاہتے ہوں ان کی عمر دوا کی جاتی ہے۔
 جو اپنی زندگی کھانے پینے تک محدود رکھتے ہیں، ان کا خدا ذمہ دار نہیں۔“

”موت مومن کے لیے خوشی کی باعث ہے، کیونکہ وہ ایک مرکزِ کتب ہے جو دوست کو دوست کے

پاس پہنچاتی ہے۔“

”قرب الہی کے حصول کی دو چیزیں ہیں۔ اول تمنا ایمان۔ دوم اعمالِ صالحہ۔ عیسائی مذہب میں دونوں باتیں
 نہیں ہیں۔ اصول ایمان کی جگہ کفارہ نے لی اور اس کے ساتھ ہی اعمالِ صالحہ حذف ہوئے۔ کیونکہ ضرورت
 نہ رہی۔“

اسلامی عبادات عبادات کے دو حصے تھے۔ ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو دُنیا
 کا حق ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چٹم کی طرف لے جاتا ہے
 اور اُس کی رُوح گداز ہو کر انوریت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔
 دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے جو محبت کرنے کا حق ہے اسی لیے فرمایا ہے۔
 فَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ ۱۶۶) اور دُنیا کی ساری محبتوں کو غیر فانی اور آبی سمجھ کر حقیقی محبوب
 اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جاوے۔

یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے
 یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ دکھتی ہے، مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اس کے
 لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔

خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف
 کرے اس سے محبت کیونکر کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ دکھتی ہے جس خدا انسان
 خدا کے خوف میں ترقی کرے گا۔ اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی اور جس قدر محبت الہی میں ترقی کرے گا۔

اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔
پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پہلو دکھایا ہے اور محبت کی حالت کے انہار کے لیے حج دکھایا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرا و عبودیت اس میں موجود ہے۔ اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں۔ بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ حشر بھی ایک جنون ہوتا ہے۔ کپڑوں کو سنوار کر دکھانا یہ عشق میں نہیں رہنا۔ سیاح کوٹ میں ایک عورت ایک درزی پر عاشق مئی۔ اسے بہتر کپڑا کر رکھتے تھے۔ وہ کپڑے بچاؤ کر چلی آتی تھی۔ غرض یہ نونہ جو انتہائے محبت کے لباس میں ہوتا ہے۔ وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں۔ محبت کا بوسہ دے گیا وہ بھی ہے۔ جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے۔ پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے۔ اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو اپنی ناپیشانی سے اعتراف کرنا ہے۔

یکم اگست ۱۹۰۲ء

دارالامان کی ایک شام

بعد نماز مغرب حضرت سیح موعود حسب معمول تشریف فرما ہوئے سید ناصر شاہ صاحب جنوں سے تشریف لائے تھے۔ کئی سال بعد آئے تھے۔ وہ پاؤں دبا لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ
”آپ بیٹھ جائیے“

سید صاحب جوش ارادہ اور عین عقیدت کی وجہ سے چاہتے تھے کہ دیر تک قدم مبارک کو دبا لے دیں۔ آپ نے پھر کمال لطف اور پیار سے فرمایا کہ

”آپ بیٹھ جائیں“

الْأَمْرُ فَوْقَ الْاَذْيِ۔ یہ سنکر سید صاحب اور شاہ نشین پر بیٹھ گئے۔

جناب مولوی عبدالحکیم صاحب نے استفسار کیا کہ آج جناب نے کیا لکھا ہے۔ مولانا ممدوح کی غرض اس قسم کے استفسار سے محض ایک تحریر کرنا ہوتی ہے کہ حضرت امام کچھ بطور غلام مسلمان فرما دیں۔ فرمایا:

”آج تین بچہ پلاستہ دیکھتا رہا، کیونکہ کاتب لکھ رہا ہے۔“

اس پر مولوی عبدالکریم صاحب نے پھر قصیدوں کی بابت جو حضرت مجتہد افسانہ اس کتاب کے ساتھ منظم فرمادیں گے۔ فرمایا :

”وہ آخر میں لگاتے جائیں گے بشر میں اس کے تماثل کی ضرورت نہیں۔ اس لیے بعد ہی میں ان کو پورا کر دوں گا۔“
فرمایا :

المجاز

فیصلہ بہت ہی آسان تھا، اگر یہ لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے۔ اب ان کو کیا معلوم ہے کہ جب میں عربی لکھتا ہوں تو کس طرح افواج کی طرح الفاظ اور فقرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں ان کو پتہ لگ جاتا اگر یہ مقابلہ کر سکتے اور کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے۔ یہ جو سرقہ کا یہ جو وہ ان لکھتے ہیں ہماری طرف ان کو اجازت ہے کہ ساری دنیا کی کتابوں سے سرقہ کر لیں۔ مگر جب علمی معنوں کو ادا ہی نہیں کر سکتے اور معارف سے آگاہ ہی نہیں تو نہ بے الفاظ اور جملوں کے سرقہ سے کیا ہوگا۔ الفاظ کے معانی کے تابع علمی رنگ میں کسی معنوں کو یہ لوگ ہرگز لکھ نہیں سکتے۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک شخص معمار ہو اور انٹین پھر اگر جمع کر لیں اور بس۔ مگر محض انٹین پھرانے سے تو عمارت تیار نہیں ہو سکتی۔ سرقہ کا ان نام تو تحریری پر بھی لگایا گیا۔ یہ لوگ الفاظ کی جمع کرتے ہیں، معنوں کا نہیں کر سکتے، چنانچہ حریری کی بابت بھی مشہور ہے کہ جب اُسے ایک اظہار لکھنے کے لیے کہا گیا تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ عبارت بھی فصیح و بلیغ ایسی ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی اور مضامین بھی عالی اور علمی ہے۔

اس پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور ایک بار میرے دل میں آیا کہ میں کوشش کر کے مقام حریری کی طرح مستفیع عبارت میں فرضی قیے لکھ سکتا ہوں؟ آخر یہ بات کمال گئی کہ الفاظ اپنے اعراض کے ماتحت کر کے افسانے لکھ لینے آسان ہیں۔ مگر حقائق و معارف اور واقعات فصیح و بلیغ عبارت میں لکھنا قریب کمال ہے۔ فرمایا :

”یہی تو معجزہ قرآن شریف کا ہے۔“

پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ :

”فیصلہ کیسی آسان راہ تھی۔ یہ جو مشہور کرتے ہیں کہ گودڑی کے مقابلے میں لاہور نہ آئے۔ ہم نے کہا تھا کہ لغزوں کے طور پر قرآن کہیں سے کھول کر اس کی تفسیر یا المعانی لکھن چاہیے۔ اس کا جواب اس وقت گودڑی نے یہ دیا کہ پہلے عقائد پر تشریح کر کے مولوی محمد حسین کا فیصلہ مان لو۔ اگر وہ کہہ دے کہ یہ عقیدہ غلط ہے تو مجھ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ پھر تفسیر لکھو۔ اب بتاؤ یہ کیا فیصلہ ہوا۔ اس پر کہتے ہیں کہ لاہور نہیں آئے۔“

حضرت حکیم الامت نے سید علی مایاری لاہوری شیعہ کے رسالہ کا ذکر کیا کہ اس میں حضرت امام حسینؑ کی فضیلت

پر بحث کرتے ہوئے۔۔۔۔۔ بکھا ہے کہ بارہ امام نورانی سے پیدا ہوئے تھے جس کا ظاہری ثبوت یہی ہے کہ ان کا سایہ نہ
مٹتا پس جبکہ وہ نورانی سے بنے تھے تو پھر ان پر کسی کو فضیلت کیسی! اور پھر لکھا ہے کہ قرآن شریف کی چودہ منزلیں
ہیں۔ یہ تقسیم اپنے طور پر کی ہے کہ نور محفوظ پر آیا۔ پھر جبرائیل کے پاس، ملی بذالقیاس۔ (اس پر حضرت مجتہد
نے فرمایا کہ :

کیا چودھویں منزل یہ نہیں بھی کہ آخر حضرت عثمان کے پاس معرفت مبدل ہو گیا۔ چودھویں منزل تو ان کے
اعتقاد کے موافق یہی ہوگی نا۔

اور مدینہ منورہ سے کر بلا چودہ منزل ہیں۔ اس سے حضرت حسین کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوگئی غرض اس
قسم کے لغویات اس میں بھرے ہیں۔ اور ایک جگہ باب کی کتاب ہی ثبوت کے لیے کافی قرار دی ہے۔
اور ایک مقام پر لکھا ہے کہ فائیت المقصود پڑھ کر اتنے ہزار مرزائی مومن ہو گئے۔ اس پر مفتی محمد صادق صاحب
نے عرض کی کہ گودوی کہتا ہے کہ میری کتاب پڑھ کر اتنے ہزار نے توبہ کی یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تعداد کم بتلاتے
ہیں اور پھر ہزاروں نکل کر ان میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور تم نہیں ہوتے۔

حضرت مجتہد اشد نے ہنس کر فرمایا :

یہ عجیب حساب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا نام رکھا جاوے۔ اربعہ ہے یا کیا کہ جس قدم ہوئے
جاویں وہ بڑھتے جاویں۔

حضرت اقدس نے ضنائد میٹر الحکم سے خطاب کر کے اشاعت السنۃ کے متعلق دریافت فرمایا کہ ابھی
شائع ہوا یا نہیں۔ عرض کی گئی کہ اشتہار اشاعت کے بعد کچھ کم معلوم نہیں ہوا۔ اسی کے ضمن میں دہلی کے
ایک پنجابی کاتب دالے اخبار کا ذکر ایڈیٹر نے کیا کہ اس میں ایک نوٹ لکھ کر گویا مختلف مقامات پر تلاش کی دھجی
دی ہے۔

پھر اسٹر مبارک علی صاحب نے ایک رد کے کا خواب بتلایا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

ہر شخص کی خواب اس کی ہمت اور استعداد
رویا بہمت اور استعداد کے مطابق ہوتی ہے

لکھا ہے۔

منامیاں جان محمد صاحب مرحوم امام مسجد قادیان کی ایک روایہ کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا :
خدا تعالیٰ کا فیضان ظرف اور استعداد کے موافق ہوتا ہے۔ خدا تو ایک ہی ہے لیکن جیسے روشنی صاف
اور روشن چیز پر جیسے شیشہ ہے بہت صغافی سے پڑتی ہے اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے فیضان کا حال ہے۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بہت ہی بلند تھی۔ اس لیے قرآن شریف جیسا کلام آپ پر نازل ہوا۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی صاف تصویر نظر آتی ہے۔ اور کتابوں میں دھندلی سی روشنی پڑتی ہے۔ یہ سچ ہی کہ دیکھ لو کہ اسرائیل کی قوم ہی پیش نظر ہے۔ مگر قرآن شریف کسی خاص قوم کو خطاب نہیں کرتا۔ شروع ہی سے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (الفاتحہ ۲) کہتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بلند ہمت اور عام دعوت ہے کہ کہتے ہیں۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اذِنُوا لِرَسُولِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَجِیْبُوْنَ (الاعراف ۱۵۹) مگر انجیل میں اسرائیل ہی کا ذکر ہے۔ جو پیشگوئیاں ہیں وہ بھی اُن ہی کے متعلق ہیں۔ اسی سبب یہودیوں کو شکر لگی اور خدا کے وعدوں کے مصداق اپنی ہی قوم کو سمجھ کر تمام قوموں سے بے تعلق اور غافل ہو گئے اور خدا کے وعدوں کے ایفاء کی آخری منزل اسی دنیا کو خیال کر کے قیامت سے بے خبر اور بہتر سے منکر ہو گئے اور فرمایا :
 ”ہمت بلند ہونی چاہیے اور پختہ رکھا ہے۔ ہمت بلند دار کہ دادر کردگار“

ان باتوں میں ہی اذان ہو گئی حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز کے لیے اُٹھے اور بعد نماز تشریف لے گئے۔

انبیاء کی بعثت کی اصل غرض

انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کریں جو اعمالِ صالحہ کی قوت عطا کرتا ہے اور گناہ سوز فطرت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اعمالِ صالحہ کبھی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان اور معرفت پیدا نہ ہو۔ ہر ایک عمل معرفتِ صحیح اور عرفانِ کامل کے بعد اعمالِ صالحہ کی تدبیر میں آتا ہے۔ لوگ جو کچھ اعمالِ صالحہ کرتے ہیں یا مصلحتات و خیرات کرتے ہیں یہ رسم اور عادت کے طور پر کرتے ہیں۔ اُس معرفت کا نتیجہ نہیں ہوتے جو ایمان علی اللہ کے بعد پیدا ہوتی ہے، چونکہ دنیا کی نیکیاں اور بظاہر اعمالِ صالحہ رسم اور عادت کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور دنیا خدا شناسی اور خدا سے دُور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں بسیار دلیہم السلام کو معوث فرماتا ہے جو کہ دُنیا کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت آگاہ کرتے ہیں۔ باقی تمام امور اسی ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اصل غرض انبیاء کی بعثت کی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کی زندگی کے اصل منشاءِ عبودیت نامہ سے آگاہ کریں اور خدا تعالیٰ پر عرفانِ محض ایمان لانے کی تعلیم دیں۔

انبیاء علیہم السلام متوڑے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر آیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دُنیا

كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ

کو رسم اور عادت سے نجات دینے اور سچا اخلاص اور ایمان حاصل کرنے کی یہ راہ بتائی ہے کہ کُلُّ مَا مَعَهُ الصَّادِقِينَ (التوبہ : ۱۱۹) یہ سچی بات ہے۔ اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رسم اور عادت کی قدامی سے انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ عرصہ دراز تک صادقوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔

یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ
فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ (الرعد : ۱۸) حقیقت یہی

ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے نفع رساں ہو۔ اس کی عمر دراز کی جاتی ہے۔ اس پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی۔ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اول اس لیے کہ انسانی زندگی کا اصل منشا اور مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا۔ آپ دنیا میں اس وقت آئے جبکہ دنیا کی حالت بالیقین مصلح کو چاہتی تھی اور پھر آپ اس وقت آئے جب پوری کامیابی اپنی رسالت میں حاصل کر لی۔

أَيُّوْمَ أَصْلَحْتُ لِكُلِّ دِيْنِكُمْ (المائدہ : ۴۱) کی صدا کسی دوسرے آدمی کو نہیں آئی اور اِذَا جَاءَ لَكُمْ نَصْرُ اللَّهِ وَآلِفُكُمْ يُدْرِكُ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِيْ اللَّهُ أَفْوَاجًا (النصر : ۴۲) پوری کامیابی کا نظارہ اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب جس حال میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کامیاب ہو کر آئے، پھر یہ کہنا کہ آپ کی عمر معمولی تھی محنت غلطی ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوض ابدی ہیں اور ہر زمانہ میں آپ کے فیوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو زندہ نبی کہا جاتا ہے اور سچی حیات آپ کو حاصل ہے۔ طویل عمر کا جو مقصد مقادیر حاصل ہو گیا۔ اور اس آیت کے موافق آپ ابدالا باد کے لیے زندہ ہے۔

مسیح علیہ السلام کی وفات کے دو گواہ
مسیح علیہ السلام کی وفات پر دو زبردست گواہیاں

ملاوہ اور گواہوں کی شہادت کے موجود ہیں۔ جن کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اول خدا تعالیٰ کی شہادت جیسے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّكَ رَاٰ جِبْرِيْلَ (اٰل عمران : ۵۴) اور پھر دوسری شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کی ہے۔ آپ نے پوری علیہ السلام کے ساتھ حضرت مسیح کو دیکھا۔ اب ان دو گواہوں کے خلاف یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے کہا شکسید صحیح ہو سکتا ہے؟
رجوع کا لفظ معنوی کے بعد ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ مسیح کے معنوی وجود غمیری آسمان پر چڑھنے کو ثابت کرتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ مسیح کا رجوع ثابت کریں، کیونکہ نزول کے لیے معنوی لازم نہیں ہے۔

صدق و وفا

حدیث میں آیا ہے کہ صوم و صلوٰۃ سے درجہ نہیں ملتا، بلکہ اُس بات سے جو انسان کے دل میں ہے یعنی صدق و وفا۔ خدا ہی چاہتا ہے کہ عمل صالح ہو

اور اس کا اتنا ہو دیکاری نہ ہو۔

صدق بڑی چیز ہے اس کے بغیر عمل صالح کی تکمیل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ اپنی سنت نہیں چھوڑتا اور انسان اپنا طریق نہیں چھوڑنا چاہتا اس لیے فرمایا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۵۰) خدا تعالیٰ میں ہو کر جو مجاہدہ کرتا ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔

وحدت الوجود

بُت پرست بھی وجودیوں کی طرح اپنے بتوں کو مٹا رہی مانتے ہیں قرآن شریف

اس مذہب کی تردید کرتا ہے۔ وہ شروع ہی میں یہ کہتا ہے **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں، بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتا اب عالم تو خدا تعالیٰ میں داخل نہیں کیونکہ عالم کے معنی ہیں مایعہ لہذا ہم اور خدا تعالیٰ کے لیے **لَا شَرَّكَ لَکَ الْاَبْصَارُ** (الانعام: ۱۰۳)

موجودات کو جو وہ بین اندہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف نے عین اور غیر کی کوئی بحث

نہیں کی۔ محی الدین ابن عربی سے جو منسوب کرتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ**

الْاَشْيَاءَ وَهُوَ عِندَهَا بِهٖ بات صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ**

(بنی اسرائیل: ۳۷) جب انسان کو کچھ خبر نہیں۔ پھر جادو کہ غیب کہاں رہی۔ یہ تو پختی بات ہے کہ صفات

کسی چیز کے اس سے الگ نہیں ہوتے۔ خواہ وہ کہیں چلی جاوے۔ پانی کو خواہ لندن لے جاوے، آخر وہ پانی

رہے گا۔ جب انسان خدا ہو تو اس کی صفات اس سے کیوں الگ ہونے لگیں۔ خواہ کسی حالت میں ہو۔

استحارہ کے ساتھ اس کے صفات معدوم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا بقا تو اس کے صفات ہی کے ساتھ ہے۔

اگر ایک پتوں کے صفات اُس کے ساتھ نہیں تو وہ پتوں کیونکر ہو سکتا ہے۔ پس اگر انسان خدا ہے تو پھر اس کی

خدائی کے صفات اس کے ساتھ ہونے ضروری ہیں۔ اگر صفات نہیں، تو پھر نادانی سے اُسے خدا بنایا جاتا ہے۔

انسان ایسی ایسی مصیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ مگر میں مانتا پھر تا ہے اور ایسا سرگرداں ہوتا ہے کہ

کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ہزاروں آرزوئیں اور تمناؤں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آئیں کیا خدا تعالیٰ کے

ارادے بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ کہ پورے نہ ہوں۔ اس کی شان تو یہ ہے۔ **اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنۡ یَّقُوْلَ لَہٗ کُنْ**

فَیَکُوْنُ (یس: ۸۲)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کو اپنے ارادوں میں نافذ کر تا ہے۔ وہ کوئی الگ اور

طاقتور ہستی ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے پاتی۔ یہ باتیں قرآن شریف کی تعلیم کے صریح خلاف ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور خطرناک گستاخی کی باتیں ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنا کہ پھر دنیا کہاں سے بنائی۔ بے ادبی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو قادر مان لیا، پھر ایسے اعتراضات کیوں کیے جاویں۔ آریہ بھی اس قسم کے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی قوت اور طاقت کے پیمانہ سے پانچا چاہتے ہیں۔

پھر دیکھو۔ وجودیوں کے بڑے بڑے نمونی مرے ہیں اور مرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تھے تو ان کو تو اس وقت خدائی کا کرشمہ دکھانا چاہیے تھا۔ نہ یہ کہ عاجز انسان کی طرح تڑپ کر جان دیدی۔ یاد رکھو انسان کی سعادت یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں اپنا دخل نہ دے، بلکہ اپنی عبودیت کا اعتراف کرے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے اور مذہب ہے کہ ایک فوق الفوق قادر ہستی ہے جو ہم پر کام کرتی ہے۔ جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ وہ حق قیوم ہے اور ہم ایک عاجز مخلوق۔ قرآن شریف میں جو حضرت سلیمان اور بلقیس کا ذکر ہے کہ اس نے پانی کو دیکھ کر اپنی پنڈلی سے پکڑا اٹھایا۔ اس میں بھی یہی تعلیم ہے جو حضرت سلیمان نے اس عورت کو دی تھی۔ وہ دراصل آفتاب پرستی کرتی تھی۔ اس کو اس طریق سے انہوں نے سکھایا کہ جیسے یہ پانی شیشہ کے اندر چل رہا ہے۔ دراصل آؤپر شیشہ ہی ہے۔ اسی طرح پر آفتاب کو روشنی اور مینار بجھنے والی ایک اور زبردست طاقت ہے۔

اور یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف غیرت اٹھانے آیا تھا۔ اس کو وجودیوں نے سمجھا نہیں۔ قرآن شریف ایک اتحاد عام مسلمانوں میں قائم کرتا ہے نہ یہ کہ خالق اور مخلوق کو متحد فی الفات کر دے۔ نفاذ کے بغیر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پس ایسی کوئی مثال وجودیوں کو پیش کرنی چاہیے جس سے معلوم ہو جاوے کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں۔ انسان گناہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ مین خدا کیونکر ہو سکتا ہے۔ وجودی کہتے ہیں کہ تم نے غیرت سے شریک بنالیا۔ ہم کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہم تو مخلوق مانتے ہیں۔ کوئی الگ خدا تو تجویز نہیں کرتے اور پھر مخلوق بھی ایسی مانتے ہیں جس پر سارا ہی تعزت خدا تعالیٰ کا ہے، کیونکہ وہ حق قیوم خدا ہے۔ جس کے سہارے سے زندگی قائم ہے۔ خدا تعالیٰ اس قسم کا حق قیوم نہیں ہے کہ جیسے سمار کی عمارت کو مزدورت نہیں ہوتی کہ سمار اس کے ساتھ زندہ رہے یعنی اگر سمار مر جاوے تو عمارت کو اس کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق کسی صورت میں اس کے سہارے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قیام کا اصلی ذریعہ وہی ہے۔ ہم مین غیر کی بحث میں ہرگز نہیں پڑتے۔ قرآن شریف نے ان اصطلاح کو کبھی بیاہ نہیں کیا۔ جو تعلقات خالق اور مخلوقات کے اُس نے بیان کیے ہیں۔ ان سے باہر جانا گستاخی اور بے ادبی ہے۔

شیخ محمد الدین سے پہلے اس وحدت وجود کا نام و نشان نہ تھا۔ ہاں وحدت شہودی مقلی یعنی خدا تعالیٰ کے مشاہدہ میں اپنے آپ کو غالی سمجھنا۔ وحدت شہودی مقلی میں تو شہد تو من شہدی استیلائے محبت کا تقاضا تھا۔ وجودیوں نے اس سے تجاوز کر کے وہ کام کیا جو ڈاکٹر اور فلاسفر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی جہت دار بنتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ یہ وحدت وجود والے عموماً باہمی ہوتے ہیں اور نماز و روزہ کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے یہاں تک کہ کبھوں (کچھوں) کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کو کوئی پرہیز اور فائدہ نہیں ہوتا۔ شہود کی حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے ہم سے کو آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم ہو جاوے کہ سرخ آگ کی طرح ہو جاوے۔ اس وقت اگرچہ آگ کے خواص وہی میں پائے جاتے ہیں، تاہم وہ آگ نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح جس شخص کو خدا تعالیٰ سے تعلقات قوی اور شدید ہوتے ہیں اور فانی اللہ کے درجہ پر ہوتا ہے، تو اس سے بسا اوقات خارق عادت معجزات صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک قسم کی اقتداری قوت کا نمونہ رکھتے ہیں۔ لوگ اپنی غلط فہمی اور کمزوری سے یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہو۔ شہودی حالت میں اکثر ائمہ اُن کی مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور اَلْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكَ دِينَكَ (المائدہ: ۴) اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ (النصر: ۲) کی صدا آپ کو آگئی۔

۴ اگست ۱۹۰۲ء

۴ اگست کی شام کو بعد نماز مغرب حجۃ اللہ حسب معمول تشریف فرما ہوئے۔ خدام پر دانہ دار اور گردے تھے۔ ایک نوجوان نے عرض کی کہ میں اپنا غراب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا :
 ”کل شیخ کو بیان کہو۔ مستحسن طریق یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح ہی کو غراب سُنا کرتے تھے۔“
 اُنہائے کلام میں اس امر پر تذکرہ ہوا کہ فیضی ساکن میں نے اعجاز الیچ کا جواب لکھنا چاہا تھا، جو خدا نے تعالیٰ کے وعدے کے موافق
ایک زبردست نشان
 جو اعجاز الیچ کے ٹائٹل پر فوج ہے۔ بائراؤ نہ ہو سکا، بلکہ اس دُنیا سے اُٹھ گیا۔ حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا کہ :
 ”یہ کس قدر زبردست نشان ہے خدا کی طرف سے ہماری تصدیق اور تائید میں کیونکہ قرآن شریف میں کیا ہے۔“

وَأَتَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَذْنِ (الرمہ ۱۸۴) اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جیسا کہ ہمارے مخالف مشہور کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ تو چاہیے تھا کہ فیضی نے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام شروع کیا تھا اس میں اس کی تائید کی جاتی، لیکن اس طرح پر اس کا جو نامرگ ہو جانا صاف ثابت کرتا ہے کہ اس سلسلہ کی مخالفت کے لیے قلم اٹھانا لوگوں کی نفع رسانی کا کام نہ تھا۔ کم از کم ہمارے مخالفوں کو بھی اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی نیت نیک نہ تھی، ورنہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تائید نہ کی اور اس کو ٹھہلت نہ ملی کہ اس کو تمام کر لیتا۔

میرے اپنے الہام میں بھی یہ ہے وَأَتَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَذْنِ۔ تیس برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تپ سے سخت بیمار ہوا۔ اس قدر شدید تپ مجھے چڑھی ہوئی تھی کہ گویا بہت سے انگارے سینے پر رکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس اٹھانے میں مجھے الہام ہوا۔ وَأَتَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَذْنِ۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض مخالف اسلام بھی لمبی عمر حاصل کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل بد کی جنگ تک زندہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے تیس سپارے کہاں سے آتے جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید سمجھتا ہے اسے ٹھہلت دیتا ہے۔ ہمارے مخالف بھی جو زندہ ہیں۔ وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے وجود سے بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق و معارف عطا کرتا ہے۔ اب اگر مہر ملیشاہ اتنا شور نہ مچاتا تو نزولِ مسیح کیسے لکھا جاتا۔

اس طرح پر جو دوسرے مذاہب باقی ہیں ان کے بقا کا بھی یہی باعث ہے تاکہ اسلام کے اصولوں کی خوبی اور حق ظاہر ہو۔ اب دیکھ لو کہ نیوگ اور کفارہ کے اعتقاد داغے مذہب اگر موجود نہ ہوتے تو اسلام کی خوبیوں کا امتیاز کیسے ہوتا۔ غرض مخالف کا وجود اگر مفید ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھہلت دیتا ہے۔ چونکہ حضرت کی طبیعت آج کسی قدر ناساز مٹی اور گرمی بھی زیادہ تھی اس کے بعد جلد نماز و عشاء ادا کر لی گئی۔

۴ اگست ۱۹۰۲ء

۴ اگست کی شام کو حضرت مسیح موعود تشریف لائے۔ پیر گوڑی کی اس پُرفن کارروائی کا ذکر تھا جو اس نے اپنی کتاب سیفِ پشتیبانی کی تالیف میں کی ہے اور جس کا راز ان کی اشاعت میں بالکل کھول دیا جاوے گا اور

دینا کو دکھایا جاوے گا کہ کفن کھسوٹ مصنف بھی دُنیا میں ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے مشہور مغربی مدعی ایلاس ڈوئی کا اختیار پڑھا گیا جو مفتی محمد صادق صاحب ایک عرصہ سے ٹنڈیا کرتے ہیں۔ ڈوئی نے اپنے مخالف قوموں بادشاہوں اور سلطنتوں کی نسبت پیشگوئی کی ہے کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت اقدس کی رگ غیرت و محبت دینی جوش میں آئی اور فرمایا کہ :

• مغربی کذاب اسلام کا خطرناک دشمن ہے۔ بہتر ہے اُس کے نام ایک کھلا خط چھاپ کر بھیجا جاوے اور اس کو مقابلہ کے لیے بلایا جاوے۔ اسلام کے سوا دُنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں ہے اور اسلام ہی کی تائید میں برکات اور نشان ظاہر ہوتے ہیں میرا یقین ہے کہ اگر یہ مغربی میرا مقابلہ کرے گا، تو سخت شکست کھائے گا اللہ اب وقت آگیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے افسار کی اس کو سزا دے ۵

غرض یہ قرار پایا کہ ، راکست کو حضرت اقدس ایک خط اس مغربی کو کہیں اور اسے نشان نمائی کے میدان میں آنے کی دعوت کریں۔ یہ خط انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر مختلف اخبارات میں بھی شائع ہو گا اور بھیجا جاوے گا ۵

الہام

زوالِ مسیح جو آجکل لکھ رہے ہیں۔ اور پیر گوڑی کی کتاب سیفِ چشتیائی بھی زیرِ نظر ہے۔ اس پر کسی قدر توجہ کرنے سے یہ الہام ہوا :

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ الْقَدِيمُ - لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي

۷ اگست ۱۹۰۲ء

۷ اگست کی صبح کو حسبِ معمول میر کو بنگلے۔ ایڈیٹرِ احکم نے عرض کی کہ حضورِ امسال ٹیکاگو کی طرح پر ایک مذہبی کانفرنس جاپان میں ہونے والی ہے۔ جس میں مشرقی دُنیا کے مذاہب کے سرکردہ ممبروں کا اجتماع ہو گا۔ اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں پر لیکچر دیتے جائیں گے۔ کیا اچھا ہو اگر حضور کی طرف سے اس تقریب پر کوئی مضمون لکھا جائے اور اسلام کی خوبیاں اس جلسہ میں پیش کی جاویں۔ ہماری جماعت کی طرف سے کوئی حصہ جیسے مولوی محمد علی صاحب ہیں، اچھے جائیں۔ جاپان کے مصارف بھی بہت نہیں ہیں اور جاپان والوں

نے ہندوستانیوں کو دعوت کی ہے بلکہ وہ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے اپنا الگ بہار بھیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ :

بیشک ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ کب ہوگی اور اس کے قواعد کیا ہیں، تو ہم اسلام کی خوبیوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دکھا سکتے ہیں اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو کہ ہر میلان میں کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ مذہب کے تین جزو ہیں۔ اول خدا شناسی۔ مخلوق کے ساتھ تعلق اور اس کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق جس قدر مذاہب اس وقت موجود ہیں بجز اسلام کے جو ہم پیش کرتے ہیں سب نے بے اعتدالی کی ہوئی ہے۔ پس اسلام ہی کامیاب ہوگا۔

ذکر کیا گیا کہ وہاں بدھ مذہب ہے اس کا ذکر بھی اس معنوں میں آجانا چاہیے۔ فرمایا :

بدھ مذہب دراصل ستان و حرم ہی کی شاخ ہے۔ بدھ نے جو ادل میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ اور قطع تعلق کر لیا، شریعت اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے اور مخلوق سے تعلق رکھنے میں کوئی تناقض بیان نہیں کیا۔ بدھ نے اول ہی قدم پر غلطی کھائی ہے اور اس میں دہریت پائی جاتی ہے۔ مجھے اس بات سے بھی تعجب نہیں ہوتا کہ ایک گناہ مند آدمی کیوں کھاتا ہے جس قدر تعجب اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان انسان ہو کر اپنی بیسی مخلوق کی پرستش کیوں کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت جب خدا نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے تو سب سے اول میرا فرض ہے کہ خدا کی توحید قائم کرنے کے لیے تبلیغ اور اشاعت میں کوشش کروں۔ پس معنوں میں تیار ہو سکتا ہے اور وہاں بیجا جا سکتا ہے۔ پہلے تو امداد گنے چاہئیں۔

پھر فرمایا کہ :

اس معنوں کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی عبدالحکیم صاحب جائیں تو خوب ہے۔ ان کی آواز بڑی باریک اور زبردست ہے اور وہ انگریزی لکھا ہوا ہو۔ تو اُسے خوب پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ مولوی محمد علی صاحب بھی ہوں اور ایک اور شخص بھی چاہیے۔ اَنْدَرْنِیْنِ شَمَّ الْعَرَبِیْنَ۔

پھر اس سلسلہ کلام میں فرمایا :

زمانہ میں باوجود استغراق دُنیا کے مذہب کی طرف بھی توجہ ہو گئی ہے اور مذہبی چیزیں چھوڑ کر ایسا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ پہلے کسی ایسا موقع نہیں ملا۔

پھر اس ذکر پر کہ انجمن حمایت اسلام کو بعض اخباروں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ کوئی آدمی بھیجیں۔ فرمایا :

ہمارے مخالفت اسلام کو کیا پیش کریں گے جبکہ اسلام کی خوبیوں کا خود ان کو اعتراف نہیں ہے۔ اول

خدا تعالیٰ کی توحید اسلام نے بڑے زور سے قائم کی مگر جب یہ مسیح میں خدائی صفات کو قائم کرتے اور مانتے ہیں تو توحید کہاں رہی۔ پھر رکات اسلام کا فرض ہے، مگر یہ لوگ اس سے بھی منکر ہیں۔ اگر پچھلے قصبے پیش کریں تو سناٹا دالے بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام تو اس پھل کی طرح متاثر ہوتا ہے۔ تازہ ہوتا ہے۔ جس کے کھانے سے لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر اب ان لوگوں نے وہ حالت کو دینی چاہی ہے جیسے ایک مڑا ہوا پھل ہو جس کی خوشی دہن کو غراب لگ دے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اسلام کو تازہ ہی رکھا ہے اور اس لیے مجھ جہاک کوئی دوسرا اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ آج اسلام کو وہی کامیاب کر سکتا ہے جو بیان کرتے کرتے مسیح کو قبر تک پہنچا دے۔ پھر اسی سلسلہ میں فرمایا کہ :

خدا تعالیٰ نے جو باریہاں میں وعدہ کیا تھا **يَنْصُرُكَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ** یعنی اشد بہت میدانوں میں تیری مدد کرے گا۔ اب تک جس قدر میدان ہمارے سامنے آئے خدا تعالیٰ نے فتح دی۔

۸ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

امریکہ کے ڈاکٹر ڈوئی کے نام حضرت مسیح موعودؑ کی چٹھی کا خلاصہ
حضرت اقدس علیہ السلام
نے مولوی محمد علی صاحب

کو وہ چٹھی دی جو ڈاکٹر ڈوئی امریکہ کے مشہور عیسائی مفسر کے نام بھی ہے، اپنا پتھر وہ چٹھی پڑھ کر سنائی گئی۔ اس چٹھی کو ہم انشاء اللہ اخیر ستمبر ۱۹۰۲ء تک الحکم میں شائع کرنے کے قابل ہو سکیں گے تاہم حاصل بالطلب کے طور پر آنا اب بھی بلکہ دیتے ہیں کہ حضرت اقدس نے اس چٹھی میں ایک عظیم الشان فیصلہ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ہمارے ناظرین اخبار کو قایماً معلوم ہو گا کہ ڈاکٹر ڈوئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عہد نامہ کارٹول ہے۔ وہ ایسا پیغمبر ہے جن کا آگیا مسیح سے پہلے ضروری تھا اور اس نے اپنے اخبار میں یہ پیشگوئی کی ہے کہ وہ سلطنت وہ انسان وہ قوم ہلاک ہو جائے گی جو اس کو رٹول نہیں مانتے اور مسلمانوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اور اس پیشگوئی میں ہماری گرفت کو بھی داخل کر لیا ہے۔ اور تمام دنیا کی سلطنتوں کو شامل کیا ہے۔

حضرت اقدس نے اس چٹھی کے ذریعہ ڈاکٹر ڈوئی کو دعوت کی ہے کہ :

اب فیصلہ کا طریق آسان ہے۔ اس قدر مسلمانوں کے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح موعودؑ جس کا

ڈاکٹر ڈوئی انتہار کرتا ہے آگیا ہے وہ میں ہوں پس میرے ساتھ مقابلہ کر کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون کاذب اور مفتری ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی اپنے مریدوں میں سے ایک ہزار آدمی کے دستخط دیکر ایک قسم اس طرح شائع کر دے کہ ہم دونوں میں سے جو کاذب اور مفتری ہے وہ راستہ بار اور صادق سے پہلے ہلاک ہو جاوے۔ پس پھر کاذب کی موت خود ایک نشان ہو جاوے گا۔

یہ غلامہ اس چٹھی کا جس میں اور بھی بہت سی حقائق ہیں۔ حضرت اقدسؒ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا جاوے کہ یہ غلط خیال ہے کہ تلوار کبھی مذہب کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی مسند جہاد پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے ضمن میں حضرت مسیحؑ کی موت اور آپؐ کی قبر پر بحث کی ہے۔ اور ان واقعات کی بنا پر جو انجیل میں درج ہوئے ہیں۔ ثابت کیا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرے، بلکہ وہاں سے بچ کر نکل کھڑے ہوئے اور کثیرہ میں آکر فوت ہوئے۔

اس چٹھی کے ختم کرنے کے بعد مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے ایک فارسی نظم غازی و گولزی کے جواب میں پڑھی جو دوسری جگہ درج ہے۔ پھر مولوی جمال الدین صاحب سیکھواں داہلے نے ایک پنجابی نظم تصدیقِ لیلح میں جو سول کے خیالوں کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے۔ پڑھ کر سنائی، جس میں حضرت جتہ اللہؒ کی صداقت کا حیار آپؐ کی عظیم الشان کامیابیاں اور دشمنوں کی ناکر اوایاں مذکور تھیں۔ ان نظموں کے پڑھے جانے کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی۔

۹ اگست ۱۹۰۲ء

قیصر کی تاجپوشی سیر میں مختلف تذکروں کے بعد قیصر ہند کی تاجپوشی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ :

دعیت کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہ ایدو درو، مفتہ ہندوستان کے سرپرست ہوتے۔ میری دانتے تو یہ ہے کہ نوجوان بادشاہ کی نسبت بوڑھا بادشاہ رعایا کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ نوجوان اپنے بطن اور پوش کے نیچے بھی کبھی رعایا کے حقوق اور نگہداشت کے طریقوں میں فروگزاشت کر بیٹھتا ہے، مگر مرید بادشاہ اپنی عمر کے مختلف حصوں میں گزر جاتے کے باعث تجزیہ کا ہوتا ہے۔ اس کے جذبات دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ رعایا کے لیے بہت ہی مفید اور غیر خواہ ہوتا ہے۔

۹ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

حضرت اقدس نماز مغرب کے فارغ ہو کر حسب معمول بیٹھ گئے۔ مقنونی دیر کے بعد کچھ مصلحت سے آئے ہوئے دو تین اصحاب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد ایک صاحب کی نسبت عرض کیا گیا کہ یہ قاری ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اقدس کے موافق سورۃ مریم کا ایک رکوع نہایت ہی عمدہ طور پر پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد قاری صاحب نے حضرت اقدس مولیٰ امور دریافت فرماتے رہے۔ ذرا بعد قاری صاحب نے عرض کی کہ حسد بہت عرصہ سے مجھے اس امر کا اشتیاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہو جائے۔ اس لیے آپ کوئی ذریعہ مجھے بتا دیجئے کہ ایک جھلک ہو جاوے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا: زیارت رسول اصل مقصد نہیں۔

زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھو، آپ نے میری بیعت کی جو شخص بیعت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کو مد نظر رکھے جو بیعت سے ہیں۔ یہ امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاوے۔ اصل فضاہ مادہ علیہ دور ہیں۔ انسان کا اصل منشاء یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن شریف میں بھی یہ اصل مقصد نہیں رکھا گیا، بلکہ فرمایا ہے۔ **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (آل عمران ۳۲)۔ اصل غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہے۔ جب انسان آپ کی اتباع میں کھویا جاتا ہے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے منہا زیارت بھی ہو جاوے۔ جیسے کوئی میزبان کسی کی دعوت کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے عمدہ کھانے لٹائے ہیں لیکن ان کھانوں کے ساتھ وہ ایک دسترخوان بھی لے آتا ہے۔ ہاتھ بھی دھلائے جاتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد تو کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتا ہے۔ وہ اس کو اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی زیارت کا ہو جانا بھی کسی وقت ممکن ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ یہاں جو بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں لیکن اگر ان میں وہ تبدیلی جو میری اصل غرض ہے اور جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، نہیں ہوتی تو میرے دیکھنے سے ان کو کیا فائدہ ہوا۔

اس طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بڑا ہی بد بخت ہے اور اس کی کچھ بھی قدر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جس کے گرد اسے انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی ہے، مگر وہ سچا اخلاص و فاداری اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان و خشیت اللہ اور تقویٰ اس کے دل میں نہ ہو۔ پس یاد رکھو غریب زیارتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھلائی ہے **إِخْدِنَا الصَّلَاةَ الَّتِي تَقِيْمُ نَوَاطِلَ الَّذِينَ اتَّعَمْتُ عَلَيْكُمْ** (الفاتحہ ۶: ۷۰)، اگر اللہ تعالیٰ

کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو وہ اہل دنیا کی جگہ اور ناقصہ الذہن ان ائمتہ علیہم السلام کی دعا تعلیم فرماتا جو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھ لو کہ آپ نے کسی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جاوے۔ گو آپ کو معراج میں سب کی زیارت بھی ہو گئی۔ پس یہ امر مقصود بالذات ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد سچی اتباع ہے۔

سورۃ فاتحہ کی دعا جو کچھ سورہ فاتحہ کا ذکر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ :

اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ اول منعم علیہم۔ دوم مغضوب، سوم ضالین۔ مغضوب مراد بالاتفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصاریٰ۔ اب تو سیدھی بات ہے کہ کوئی دانشمند باپ بھی اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتا جو اس کے لیے کام آنے والی نہ ہو۔ پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیونکر رواد رکھ سکتے ہیں کہ اسٹی لسی دعا تعلیم کی ہے کہ جو پیش آنے والے امور نہ تھے؟ نہیں بلکہ یہ امور سب واقعہ ہونے والے تھے۔ مغضوب مراد یہود ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمت کے بعض لوگ یہودی صفت ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان سے تشبہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی لے ماں سے نہ نکالیا ہو تو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اُن پر لعنت پڑی تھی۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کس طرح موعود کے زمانہ میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ وقت اب آگیا ہے میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے یک قدم بھی پیچھے نہیں رہتے۔

رشوت کی تعریف اس کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور ایک سوال اکثر آدمی دریافت کرتے ہیں کہ اُن کو بعض وقت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ

جیتنا کہ وہ کسی اہلکار وغیرہ کو کچھ نہ دیں۔ اُن کا کام نہیں ہوتا اور وہ تباہ کر دیئے جاتے ہیں۔ فرمایا :

میرے نزدیک رشوت کی یہ تعریف ہے کہ کسی کے حقوق کو مائل کرنے کے واسطے یا ناجائز طور پر گورنمنٹ کے حقوق کو دے دینے کے لیے کوئی مابہ الاحفظہ کسی کو دیا جائے، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہ ہو اور نہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو صرف اس لحاظ سے کہ اپنے حقوق کی حفاظت میں کچھ دے دیا جاوے تو کوئی حرج نہیں اور یہ رشوت نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم راستہ پر چلے جاویں اور سامنے کوئی ٹکڑا آجاوے تو اس کو ایک ٹکڑا روٹی کا ڈال کر اپنے طور پر جاویں اور اس کے شرے خود خوریں۔

استفادہ قلب اس پر حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ بعض معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اصل میں حق پر کون ہے۔ فرمایا :

ایسی صورتوں میں استغفار قلب کافی ہے۔ اس میں شریعت کا حصہ رکھا گیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر اگر زیادہ غور کی جاوے تو امید ہے قرآن شریف سے بھی کوئی نقص مل جاوے۔
بعد نماز عشاء حضور تشریف لے گئے۔

۱۰ اگست ۱۹۰۲ء

۱۰ اگست کی سیر میں شیخوں کے لاپرواہی مجتہد مستید علی عازمی کے دوسرے اشتہار یا رسالہ کا تذکرہ تھا جس میں علی عازمی نے انوار بے معنی طریق پر حضرت امام حسین کی فضیلت کو کل انبیاء پر ثابت کرنے کی بالکل کوشش یہود کی جتنی لادینیتا اس امر پر بھی ذکر ہوا کہ ہمارے مخالفین مکہ میں کا جو انجام ہوا ہے۔ وہ ایک زبردست نشان ہے۔ مثلاً غلام دستگیر کا اپنی کتاب میں مبالغہ کرنا اور پھر اس کے چند روز بعد مرجانا۔ یا مولوی امثال علی گڑھی کا مبالغہ کرنا مدہ ہلاک ہونا۔ ایسا ہی لدھیانہ کے اول المکذبین مولوی عبدالعزیز کا تباہ ہونا یا دوسرے مخالفوں کا مختلف اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا اور اس سلسلہ کا کامیاب اور نامراد ہونا یہ غیرمعمول نشان نشان ہے۔

پھر باتوں ہی باتوں میں جناب ثواب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ مومن ہی دنیا و آخرت میں پیچا شکمہ پاتا ہے جس پر وہ شخص کہنے لگا کہ پھر سب سے بڑے مومن تو انگریز ہیں۔ اس پر حضرت جتہ اقدس نے جو کچھ فرمایا۔ اس کا خلاصہ وہ عنوان ہے جو ہم نے اس نوٹ کے حاشیہ میں لکھ دیا ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ بات غلط ہے کہ پیچا شکمہ یا راحت کفاح کو حاصل ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ شراب جیسی چیزوں کے ایسے غلام ہیں اور ان کے حوصلے کیسے پست ہیں۔ اگر اطمینان اور سکینت ہو تو پھر خود کشیاں کیوں کرتے ہیں۔ ایک مومن کبھی خود کشی نہیں کر سکتا۔ جیسے شراب اور دوسرے نشہ انگیز برغم غلط کرنے والے مشہور ہیں۔ اسی طرح سب سے بہتر برغم غلط کرنے والا اور راحت بخشنے والا پیچا ایمان ہے۔ یہ مومن ہی کے لیے ہے۔
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الرحمان : ۴۶)۔

حضرت امام حسین کی فضیلت کے دلائل یا دعاوی جو مستید علی عازمی نے بیان کیے ہیں۔ ان کے تذکرے پر

مخلوق پرست و دشمند کہاں !

حضرت اقدس نے ایک موقع پر فرمایا کہ :

مخلوق پرست کہیں دانشمند نہیں ہو سکتے۔ اور اب تو زمانہ بھی ایسا آگیا ہے۔ علمی تحقیقات اور ایجادوں نے خود
دلوں پر ایک اثر کیا ہے اور لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ خیالی امور ہیں۔

۱۱/ اگست ۱۹۰۲ء

ایک قریشی صاحب کئی روز سے بیمار ہو کر دارالامان میں حضرت حکیم الامت کے علاج کے لیے آئے ہوئے
ہیں۔ انہوں نے متعدد مرتبہ حضرت حجۃ اللہ کے حضور دُعا کے لیے التجار کی۔ آپ نے فرمایا:
”ہم دُعا کریں گے“

۱۱ اگست کی شام کو اس نے بذریعہ حضرت حکیم الامت التماس کی کہ میں حضور مسیح موعود
تیمار داری کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر پاؤں کے متوڑم ہونے کی وجہ سے حاضر
نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے خود ۱۱ اگست کو ان کے مکان پر جا کر دیکھنے کا وعدہ فرمایا، چنانچہ وعدہ کے ایفاء کے
لیے آپ میر کو نکلتے ہی خدام کے حلقہ میں اس مکان پر پہنچے جہاں وہ فردکش تھے۔ آپ کچھ دیر تک مرض کے
عام حالات دریافت فرماتے رہے۔ زماں بعد بطور تبلیغ فرمایا کہ:

میں نے دُعا کی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ فری دُعا میں کچھ نہیں کر سکتی
قبولیت دُعا کی شرط
ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور امر نہ ہو۔ دیکھو اہل حاجت لوگوں
کو کس قدر تکالیف ہوتی ہیں۔ مگر حاکم کے ذرا کہہ دینے اور توجہ کرتے سے وہ دود ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پر اللہ
کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں دُعا کی قبولیت کو اس وقت محسوس کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر
اور اذن ہو، کیونکہ اس نے اذ غوثیٰ تو کہا ہے مگر اُسے تَجِبْ لَکُمُ مِی ہے۔

یہ ضروری بات ہے کہ بندہ اپنی حالت میں ایک پاک تبدیلی کرے اور اندر ہی اندر خدا تعالیٰ سے صلح کر
لے اور یہ معلوم کرے کہ وہ دُنیا میں کس مرض کے لیے آیا ہے۔ اور کہاں تک اس غرض کو پورا کر لے کی کوشش
کی ہے۔ بیشک انسان اللہ تعالیٰ کو محنت ناراض نہیں کرتا۔ اس وقت تک کسی مہلکت میں مبتلا نہیں ہوتا۔
لیکن اگر انسان تبدیلی کرے۔ تو خدا تعالیٰ پھر دُعا برحمت کرتا ہے۔ اس وقت حبیب کو بھی سوجھ جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ
پر کوئی امر شکل نہیں، بلکہ اس کی توشان ہے۔ اِنشَاءً اَمْرُهُ اِذَا اَنَادَ سَمِیْنَا اَنْ یَّعُوْلَ لَہُ کُنْ فِیْکُمْ کُوْنُ۔ (یس ۸۳)۔

ایک بار میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک ڈپٹی انسپکٹر پولس سے ناخن کا میل نکال رہا تھا جس سے اس کا ہاتھ دھم کر گیا۔ آخر ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیا۔ اس نے معمول بات سمجھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے پولس کو ناخن سے بنایا۔ دوسرے دن جب میں سیر کو گیا، تو مجھے اس ڈپٹی انسپکٹر کا خیال آیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ دھم کر گیا۔ میں نے اسی وقت دُعا کی اور الہام ہوا۔ اور پھر دیکھا تو ہاتھ بالکل درست تھا۔ اور کوئی دھم یا تکلیف نہ تھی۔ غرض بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب اپنا فضل کرتا ہے، تو کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی، مگر اس کے لیے ضروری شرط ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی کرے۔ پھر جس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نافع وجود ہے، تو اس کی زندگی میں ترقی دے دیتا ہے۔ ہماری کتاب میں اس کی بابت صاف لکھا ہے وَأَتَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الزمرہ: ۱۸) ایسا ہی پہلی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔ حقیقت نبی کی کتاب میں درج ہے۔

انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا۔ تو خدا اس کا تمام کام کر دیتا ہے، خدایم کو ہی دیکھ لو کہ جب وہ ٹیکس کام نہیں کرتا، تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اس وجود کو کیونکر قائم رکھے، جو اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا۔ ہمارے مرزا صاحب پیاس برس تک علاج کرتے رہے۔ اُن کا قول تھا کہ اُن کو کوئی مکی نذر نہیں ملا۔ سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر ایک ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کسی مفید نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واضح رہتا ہے کہ کئی چاہیے۔ تا خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ جب خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے، تو دُعا بھی قبول ہوتی ہے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ دُعا قبول کروں گا۔ اور کہیں کہا کہ میری قضاء و قدر مالہ۔ اس لیے میں تو جب تک اذن نہ ہو سکے امید قبولیت کی کرتا ہوں۔ بندہ نہایت ہی ناقواں اور بے بس ہے پس خدا کے فضل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔

حکام اور برادری سے سلوک
چوہدری عبدالغفار صاحب منبر دار بہلول پور نے سوال کیا کہ
حکام اور برادری سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔

ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی پستی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جان اور مال اُن کے ذریعہ امن میں ہیں اور برادری کے ساتھ بھی نیک سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ

برادری کے بھی حقوق ہیں؛ البتہ جو متعلق نہیں اور بدعات و شرک میں گرفتار ہیں اور ہمارے مخالفت ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؛ تاہم اُن سے نیک سلوک کرنا ضرور چاہیے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو۔ جو دنیا میں کسی سے نیکی نہیں کر سکتا، وہ آخرت میں کیا اجرے گا۔ اس لیے سب کے لیے نیک اندیش ہونا چاہیے۔ ہاں مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جس طرح پر طبیب ہر مریض کی خواہ ہندو ہو یا عیسائی یا کوئی ہو سب کی تشخیص اور علاج کرتا ہے۔ اسی طرح پڑھنی کرنے میں عام اصولوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفار کو قتل کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں اور ایذا سازوں سے بہ سبب بلا وجہ قتل کرنے مسلمانوں کے مجرم ہو چکے تھے۔ اُن کو جو سزا ملی مجرم ہونے کی حیثیت سے متعلق محض انکار اگر ساوگی سے ہو اور اس کے ساتھ شرارت اور ایذا رسانی نہ ہو، تو وہ اس دنیا میں عذاب کا موجب نہیں ہوتا۔

رشوت رشوت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ یہ سخت گناہ ہے، مگر میں رشوت کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ جس سے گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں کے حقوق تلف کیے جاویں۔ میں اس سے سخت منع کرتا ہوں۔ لیکن ایسے طور پر بطور نذرانہ یا ڈالی اگر کسی کو دی جاوے جس سے کسی کے حقوق کے اختلاف مدنظر نہ ہو، بلکہ اپنی حق تلفی اور شر سے بچنا مقصود ہو۔ تو یہ میرے نزدیک منع ہے۔ اور میں اس کا نام رشوت نہیں رکھتا۔ کسی کے ظلم سے بچنے کو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ بَلَا شَلْعُوْا اِجَابًا یُّدْفِعُکُمْ اِلٰی اَشْفَاقِکُمْ (البقرہ ۱۶۶) فرمایا ہے۔

خدا تعالیٰ کی آزمائش نہ کرو خالص صاحب قواب خاں صاحب جاگیر دار مالک کوٹلہ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ ارادت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر چاہتا ہے کہ اس کی توجہ

نماز کی طرف ہو جائے۔ فرمایا کہ:

یہ لوگ خدا تعالیٰ سے ایسی شرطیں کیوں کرتے ہیں۔ پہلے خود کو شمش کرنی چاہیے۔ قرآن میں اِنَّا لَنُبَدِّلُ مَقْدَمَہٗ۔ خدا تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں۔ اگر وہ خود کو شمش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تمک یہاں آ کر رہیں۔ خدا نے فرمایا ہے۔ هُوَ الَّذِیْ مَخَّ النَّارَ وَ قَدِّیْنِ (التوبہ: ۱۱۹) یہاں وہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں گے باتیں نہیں گے۔

خدا تعالیٰ تو غنی ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی عبادت نہ کرے تو اس کو کیا پرواہ ہے۔ ہزاروں موتیں انسان قبول کرے تو خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی آزمائش نہ کر دینا اچھا طریقہ نہیں۔

حدیث

حدیث دو قسم کی ہیں۔ اول وہ جو صراحتاً بلا دلیل ہماری مدد اور معاون ہیں۔ جیسے اِمَامُکُمْ مِنْکُمْ۔ فَاَمَلْکُمْ مِنْکُمْ۔ لَا مَهْدِیَ اِلَّا عِشْیَ وغیرہ۔ اور دوم کچھ اس قسم کی ہیں جو ہمارے مخالف پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ذرا سی توجہ سے ان کا مضمون اور مفہوم ہمارے مطابق ہو جاتا ہے اور بعض بالکل محرت و مبطل قرآن شریف کے خلاف اقوالِ مردودہ ہیں ہم اُن کو رد کر دیں گے۔

خدا تعالیٰ کی آواز تو ہمیشہ آتی ہے، مگر مردوں کی نہیں آتی۔ اگر کہیں کسی مردے کی آواز آتی ہے تو خدا کی معرفت۔ یعنی خدا تعالیٰ کوئی خبر اُن کے متعلق دے دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی ہو خواہ نبی ہو یا صدیق یہ حال ہے۔ کہ آواز کہ خبر شد خبرش باز نیامد۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور اہل و عیال کے درمیان ایک حجاب رکھ دیتا ہے۔ وہ سب تعلق قطع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے: فَلَا اَلْسَابَ بَیْنَکُمْ وَالْمُؤْمِنِ (۱۰۲) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو سُلایا ہو اور پھر جگایا ہو، تو ہمارا کوئی حرج نہیں۔ مسیح کی وفات سے اس کو کیا تعلق؟ مسیح کے لیے کمال بقیہ آیا ہے۔

فضیلت کا مسئلہ

امام حسینؑ پر میری فضیلت کا ذکر نہ کرنا تو نہی غصہ میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہاں امام حسینؑ کا نام لیا ہے۔ بڑی کا ہی نام لیا ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو چاہیے تھا کہ حسینؑ کا نام بھی لے دیا جاتا۔ اور پھر مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رَجُلٍ کَکُمْ کہہ کر اور بھی اہوت کا خاتمہ کر دیا۔ اگر اِلَّا حُسَیْنٍ کہہ دیا ہوتا تو شیعہ کا ہاتھ پڑ سکتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان باتوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اُن کی تمنا بھی یہ نہ تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ فیوں کی تمنا بھی پوری کر دیتا ہے۔

مخالفین سے معاف

قبل از نماز ظہر حضرت اقدسؑ سے دریافت کیا گیا کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا اور معاف کرنا جائز ہے؟ فرمایا: میرے نزدیک ہرگز جائز نہیں یہ غیرتِ ایمانی کے خلاف ہے۔ وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور ہم اُن سے معاف کریں۔ قرآن شریف ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرماتا ہے

جہاں افتاد اور اس کے رسول کی باتوں پر ہنسی اڑائی جاتی ہے اور پھر یہ لوگ خنزیر خور ہیں۔ اُن کے ساتھ کھانا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی مال بہن کو گالیاں دے، تو کیا وہ روارکھے گا کہ اس کے ساتھ ل کر بیٹھے اور معاف کرے۔ پھر جب یہ بات نہیں افتاد اور اس کے رسول کے دشمنوں اور گالیاں دینے والوں سے کیوں اس کو جائز رکھا ہے۔

۱۱ اگست ۱۹۰۲ء

ام حضرت اور آپ کے صحابہ کی فیصلت مسیح اور اُن کے حواریوں پر
بعد ازلے نماز مغرب حضرت
اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام

معمول کے موافق خدام کے حلقہ میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ :

قرآن شریف کے ایک مقام پر غور کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت اور کامیابی معلوم ہوتی جس کے مقابل میں حضرت مسیحؑ بہت ہی کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ نزولِ مائدہ کی درخواست جب حواریوں نے کی تو وہاں صاف لکھا ہے کہ قَالُوا فَرِیْذًا اَنْ تَاْخُلَ مِنْهَا وَتَعْلَمَنْتَ قُلُوْبَنَا وَنَعْلَمُ اَنْ قَدْ مَدَدْتَ قُلُوْبَنَا وَتَكُوْنُ عَلَيْنَا مِنَ الشّٰهِدِیْنَ (المائدہ : ۱۱۴) اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر معجزات مسیح کے بیان کئے جاتے ہیں اور حواریوں نے دیکھے تھے۔ ان سب کے بعد اُن کا یہ درخواست کہ اس امر کی دلیل ہے کہ اُن کے قلوب پہلے مطمئن نہ ہوئے تھے۔ ورنہ یہ الفاظ کہنے کی اُن کو کیا ضرورت تھی۔ وَتَعْلَمَنْتَ قُلُوْبَنَا وَنَعْلَمُ اَنْ قَدْ مَدَدْتَ قُلُوْبَنَا۔ یہ مسیح کی صداقت میں بھی اس سے پہلے کچھ شک ہی سماعتا۔ اور وہ اس جھاڑ پھونک کو معجزہ کی حد تک نہیں سمجھتے تھے۔ اُن کے مقابلہ میں صحابہ کرامؓ ایسے مطمئن اور قوی الایمان تھے کہ قرآن شریف نے ان کی نسبت رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ (البقرۃ : ۹۰) فرمایا۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ اُن پر سکینت نازل فرمائی۔ یہ آیت مسیح علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت کھلتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرتی ہے۔ صحابہ کا کہیں ذکر نہیں کہ اُنھوں نے کہا کہ ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں، بلکہ صحابہ کا یہ حال کہ اُن پر سکینت نازل ہوئی۔ اور یہود کا یہ حال بغیرِ ذکر کَمَا یَغْرِضُوْنَ اَبْنَاءَہُمْ (البقرۃ : ۱۴۷) ان کی حالت بتائی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہاں تک کھل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح شناخت کرتے تھے اور نصاریٰ کا یہ حال کہ ان کی آنکھوں سے آپ کو دیکھیں تو آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ مراتب مسیح کو کہاں نصیب !

اس پر عرض کیا گیا کہ حضور! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسیاتے موتی کی کیفیت کے متعلق اطمینان چاہا تھا۔ کیا ان کو بھی پہلے اطمینان نہ تھا؟ فرمایا:

انبیاء مملکۃ میذا الرحمن ہوتے ہیں اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے

اہل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے کتب میں تعلیم پانے والے ہوتے ہیں اور مملکۃ میذا الرحمن کہلاتے ہیں۔ اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے۔ کَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِہِمْ خُذًا لِّکَ وَرَقْلًا لِّہِمْ تَزْوِیْرًا (الفرقان: ۳۳) پس میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی حالت کیسی ہوتی ہے جس میں نبی مامور ہوتا ہے اُس دن اور اُس کی نبوت کے آخری دن میں ہزاروں کوس کا فرق ہو جاتا ہے۔ پس یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کی نسبت قرآن شریف نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ اِنِّہِ اَہْبَدُ الَّذِیْ دَفَعَا (النجم: ۳۸) (وَ اِذَا بَشَّرْنَا ابْرٰہِیْمَ وَرَہِیْمًا بِبَنٰتٍ فَاتَمَنَّیْنَا) (البقرہ: ۱۲۵) پھر یہ اعتراف کس طرح پر ہو سکتا ہے۔

کیا ایک بچہ مثلاً مبارک (سلمہ ربہ) جو آج مکتب میں بٹھایا وہ ایم۔ اے یابی۔ اے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس طرح انبیاء کی بھی حالت ہوتی ہے کہ ان کی ترقی تدریجی ہوتی ہے۔ دیکھو براہین احمدیہ میں باوجودیکہ خدا تعالیٰ نے وہ تمام آیات جو حضرت مسیح سے متعلق ہیں میرے لیے نازل کی ہیں اور میرا نام مسیح رکھا اور آدم۔ داؤد۔ سلیمان غرض تمام انبیاء کے نام رکھے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ میں، ہی مسیح موعود ہوں جب تک خود اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر میرے راز نہ کھول دیا۔ حواریوں نے جو اطمینان قلب چاہا ہے وہ ان سب نشانات کے بعد ہے جو وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اعتراف کے پیچھے ہیں کہ ان کو منور و رشک تھا۔

آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِيْ نَفْسٌ ہِیَ مَسْحُکٌ کے مدم نزول پر اس کے بعد امریکہ کے مشہور کاذب اور مفتری ڈاکٹر ڈوئی کے اخبار کا

غلامہ براہ مضمین محمد صادق صاحب نے پڑھ کر بتایا۔ اُس کے سننے کے بعد حضرت محمد اللہ نے چہرہ کر لیا کہ؛ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِيْ (المائدہ: ۱۱۸) سورہ مائدہ کی آیت پر آج پھر غور کرتے ہوئے ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح سے یہ سوال ہوا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ بناؤ تو وہ اپنی بریت کے لیے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو وہی تعلیم دی تھی جو تو نے مجھے دی تھی اور جب تک میں اُن میں رہا، اُن کا انکار نہ تھا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ تو تو ان پر

ہنگوان تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئے تھے۔ اور یہ سوال ہوا تھا قیامت میں تو اس کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ اُن کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں بیشک میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اُن میں شرک پھیل گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ جا کر تو میں نے مصلیوں کو توڑا۔ فلاں کافر کو مارا۔ اُسے ہلاک کیا، اُسے تباہ کیا۔ نہ یہ کہ وہ یہ جواب دیتے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ۔ (المائدہ: ۱۱۸) اس جواب کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کو ہرگز ہرگز خود دنیا میں نہیں آنا ہے اور یہ نفس ہے اُن کے عدم نزول پر۔

۱۲ اگست ۱۹۰۲ء (بوقت شام)

حضرت جری افندنی مٹلی الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ادا لے کر نماز کے بعد جلوں فرما ہوئے۔ فرمایا کہ: چونکہ یہ کتاب نزولِ مسیح تمام مسائل کی جامع کتاب بنانی چاہتا ہوں۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہمارے چند احباب میری کتابوں کے مضامین کی ایک ایک فہرست بنادیں، تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ کون کون سے مضامین اس میں آچکے ہیں۔ اس کے بعد ایڈیٹر الحکم نے حکم کا وہ نمبر پیش کیا جو ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء کا چھپا ہوا ہے اور جس میں حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک خط مولوی عبدالرحمن صاحب لکھو کے واسطے کے نام حضرت حجۃ اللہ المسیح المودع کے ایما سے لکھا تھا اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر تو حضرت اقدس کے برخلاف نام نہ نہ کوئی مخالف الہام پیش کرے گا، تو ہلاک ہو جاوے گا۔ غرض وہ مضمون ناظرین الحکم پڑھ چکے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

مولوی عبداللہ چکڑالوی کے خلاف وجوہ کفر
اس کے بعد حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے غرض کی کہ مولوی محمد حسین

صاحب کا ایک رسالہ آیا ہے جس میں چینیاں دالی مسجد میں قیامت کے حوزان سے اپنے ایک مضمون لکھا ہے جو مولوی عبداللہ چکڑالوی کے خلاف ہے۔ لکھتے لکھتے ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ہم اس کو پراٹ آف قادیان کے ساتھ ملائے ہیں۔ یعنی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، چنانچہ اس کے نیچے پھر کفر کا فتویٰ مرتب کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے دریافت فرمایا کہ: وجوہ کفر کیا ہیں؟

مولوی مکرزاوی کہتا ہے کہ حدیث کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ حدیث کا پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ گتے کو ہڈی کا چھکا ہو مگر کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ قرآن لانے میں اس سے بڑھ کر نہیں جیسا کہ ایک چیز اسی یا مذکور کی کا درجہ پر وہ اس سرکاری لانے میں ہوتا ہے۔

حضرت اقدس سیاح موصوف نے فرمایا :

ایسا کہنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے ادبی کرتا ہے۔ احادیث کو ایسی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کفار تو اپنے بتوں کے جتر منتر کو یاد رکھتے ہیں تو کیا مسلمانوں نے اپنے رسول کی باتوں کو یاد نہ رکھا۔ قرآن شریف کے پہلے سمجھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور اس پر آپ عمل کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کراتے تھے۔ یہی سنت ہے اور اسی کو تعامل کہتے ہیں۔ اور بعد میں ائمہ نے نہایت محنت اور جانفشانی سے اس سنت کو الفاظ میں لکھا اور جمع کیا اور اس کے متعلق تحقیقات اور چھان بین کی۔ پس وہ حدیث ہوئی۔ دیکھو بخاری اور مسلم کو کیسی محنت کی ہے۔ آخر انھوں نے اپنے باپ دادوں کے احوال تو نہیں لکھے۔ بلکہ جانتے کہ بس چلا صحت و مصافی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی سنت کو جمع کیا اور اکثر حدیثوں مثلاً بخاری کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت اور نور ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلیں مثلاً اِمَامُکُنْز مِتْکُنْز کی حدیث کیسے صاف ظاہر کرتی ہے کہ مسیح تم میں سے ہوگا۔ اور یہ عیسائیوں کا دوسرا ہے۔ کیونکہ عیسائی فکر کرتے تھے۔ کہ عیسیٰ پھر آئے گا اور دین عیسوی کو بڑھائے گا، لیکن انھیں حضرت نے سنایا کہ ہم نے اس کو آسمان پر دیگر وقت شدہ لوگوں میں دیکھا اور پھر فرمایا کہ جو آئیں والا یہ ہے وہ اِمَامُکُنْز مِتْکُنْز ہوگا۔ غرض احادیث کے متعلق ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اس معاملہ میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو قرآن اور تعامل سے بڑھ کر سمجھا جائے، بلکہ جو کچھ قرآن اور سنت کے مطابق حدیث میں ذکر ہوا ہو۔ اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ جب حدیث کی کتابیں نہ تھیں تب بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور تمام شعار اسلام بجالاتے تھے۔

پس قرآن شریف کے بعد تعامل یعنی سنت ہے۔ اور پھر حدیث ہے جو ان کے مطابق ہو۔

مولوی محمد حسین نے پہلے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں ایسا ہی ظاہر کیا تھا کہ جو لوگ خدا سے وحی اور الہام پاتے ہیں وہ اپنے طور پر براہ راست احادیث کی محنت کر لیتے ہیں۔ بعض وقت قواعد علم حدیث کی روش سے ایک حدیث موضوع ہوتی ہے اور ان کے نزدیک صحیح اور ایک حدیث صحیح قرار دی ہوتی ان کے نزدیک موضوع۔ غرض بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور حدیث تین مختلف چیزیں ہیں۔

مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق حضرت اقدس کا ایک پرانا خواب اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنا پرانا خواب مولوی

محمد حسین صاحب کے متعلق بیان فرمایا۔ جو کہ کتاب سلج مینر کے آخر میں درج ہے۔ اور فرمایا کہ :

یہ بات ۱۲۹۴ یا ۱۲۹۵ء کی ہے جب ہم نے یہ رویہ دیکھا تھا کہ ہم نے جماعت کرائی ہے اور نماز عصر کا وقت ہے۔ اور ہم نے قرات پہلے بلند آواز سے کی ہے۔ پھر ہم کو یاد آیا۔ اور اس کے بعد ہم نے محمد حسین سے کہا کہ تم خدا کے سامنے جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہر بات میں صفائی ہو۔ اگر ہم نے آپ کے متعلق کچھ سخت الفاظ کہے ہوں تو آپ معاف کر دیں۔ اس نے کمائیں معاف کرتا ہوں۔ پھر ہم نے کہا ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دعوت کی اور اس نے عذر خفیہ کے ساتھ اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اور ایک شخص سلطان بیگ نام جو تیرہ پر قریب الموت تھا۔ اور ہم نے کہا کہ ایسا ہی مقدر تھا کہ اس کے مرنے کے وقت یہ واقعہ ہوا اور ایسا ہی مقدر تھا کہ بہاد الدین کے مرنے کے وقت یہ بات ہو۔

اس خواب کے بعد فرمایا :

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْغُیْبِ۔ خواب میں تعینات شخصیت ضروری نہیں۔

پھر حضرت اقدس نے مولوی محمد حسین صاحب کے ان دلوں کی حالت کا ذکر کیا جب وہ بات بات میں خاکساری دکھلاتے اور قدم قدم پر اخلاص رکھتے تھے اور جو تھے اٹھا کر بھڑا کر آگے رکھتے تھے اور وضو کراتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ میں مولویت کو نہیں چاہتا۔ مجھے اجازت دو تو میں قادیان میں آ رہا ہوں اور فرمایا کہ

کسی وقت کا اخلاص اور خدمت انسان کے کام آجاتا ہے شاید ان وقتوں کا اخلاص ہی ہو جو بالآخر مولوی محمد حسین صاحب کو اس سلسلہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں۔ اور آخر دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے کاموں میں کوئی حارج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایسا ہی اجتہادی طور پر بعض لوگوں پر بھی حُجُنِ ثَلٰث ہے کہ وہ کسی وقت رجوع کریں۔ کیونکہ ایک دفعہ الامام ہوا تھا کہ :

”لاہور میں ہمارے پاک محتب ہیں۔ دوسوہ پر گیا ہے۔ پر مٹی

نظیف ہے۔ دوسوہ نہیں رہے گا۔ مٹی رہے گی“

اس کے بعد چند مختلف باتیں ہو کر نماز عشاء ادا کی گئی۔

۱۳ اگست ۱۹۰۲ء

نماز مغرب کے بعد حضرت اقدس نے کل کی تجویز کی تکمیل کے لیے فرمایا :

مخالفین کے اہم اعتراضات جمع کر لینے کا ارشاد
 بہت بہتر ہو کہ اگر مخالفین کی کل کتابیں
 جمع کر کے ان کے اہم اعتراضات کو
 یک لکھ لیا جاوے تاکہ ان کا جواب بھی ہماری اس کتاب میں آجاوے اور یہ کتاب تمام مسائل کی جامع
 ہو جاوے۔

اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب نے اس چٹھی کے مضمون کا تہہ پڑھ کر سنایا جو امریکہ کے مشہور کاذب
 مفتی الیاس ڈاکٹر ڈوٹی کے نام مقابلہ کے لیے لکھی گئی ہے۔

خلاصہ تہہ چٹھی بنام الیاس ڈاکٹر ڈوٹی
 اس تہہ کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت اقدس نے اس
 میں لکھا ہے کہ

صادق اور کاذب کی شناخت کا معیار وہ امر کبھی نہیں ہو سکتا جو مختلف قوموں میں بطور امر مشترک
 ہو۔ مثلاً سلب امراض کا طریق ہے جس پر ڈاکٹر ڈوٹی لاف زنی کیا کرتا ہے کہ فلاں شخص اچھا ہو گیا۔ اور
 فلاں نے محنت پائی۔ یہ طریق اس قسم کا ہے کہ اس کے لیے راستہ باز اور متقی ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔
 چہ جائیکہ یہ کسی کے مامور ہونے پر گواہ ہو سکے۔ کیونکہ سلب امراض کا طریق ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں
 میں یکساں پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس قسم کے پائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح جب
 امراض سلب کے معجزات دکھاتے تھے۔ اس وقت بعض یہودی بھی اس قسم کے کام کرتے تھے اور ایک
 تالاب بھی ایسا تھا جس میں غسل کرنے سے بعض مریض اپہتے ہو جاتے تھے۔

غرض حضرت جتہ اشد نے پہلے اس میں یہ ظاہر کیا کہ جو امر مختلف قوموں میں مشترک ہے اور جس کے لیے
 نیک و بد کی کوئی تیز نہیں۔ صادق اور کاذب کی شناخت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس امر پر بحث
 کی ہے کہ :

اس کی ایک صورت ہے کہ کچھ بیمار لے کر بطور قرعہ اندازی صادق اور کاذب کو تقسیم کر دیئے جائیں
 ایسی صورت میں صادق کے رجعت کے مریض بمقابلہ کاذب زیادہ اپہتے ہوں۔ اس امر کے بیان میں یہ
 بھی ظاہر ہے کہ اس طریق کو اپنے ملک میں اپنے مخالفوں کے سامنے نہیں نے پیش کیا ہے مگر کوئی مقابلہ
 کے لیے نہ آیا۔

پھر حضرت اقدس نے ڈوئی کی اس تمدنی پر بحث کی ہے جو اس نے اپنے مخالفوں کے لیے کی ہے کہ میرے مخالف ہلاک ہو جائیں گے خصوصاً مسلمان حضرت حمزہ اقدس نے بڑے پُر زور اور پُر شوکت الفاظ میں لکھا ہے کہ :

”کل مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور علاوہ ازیں یہ امر مشکوک ہو سکتا ہے۔ اس کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ مسلمان ہلاک تو ہو ہی جائیں گے مگر تپاس یا ساٹھ سال کے اندر۔ اور وہ خود اس عرصہ میں ہلاک ہو جائے گا۔ پھر کون اس سے پوچھنے والا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی مقابلہ میں آئے اور میں عیسائیوں کے خود ساختہ خدا کی نسبت تمام مسلمانوں سے زیادہ کراہت اور نفرت رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کل مسلمانوں کی نفرت عیسائیوں کے خدا کی نسبت ترازو کے ایک پتہ میں رکھ دی جاوے اور میری نفرت ایک طرف تو میرا پتہ اس سے بھاری ہوگا۔ اور میں اپنے شخص کو جو عورت کچھ پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے بہت ہی بڑا گنہگار اور ناپاک انسان سمجھا ہوں، مگر ہاں میرا یہ مذہب ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اس الزام سے پاک ہے۔ اس نے کسی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ میں اسے اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اگرچہ خدا تعالیٰ کا فضل مجھ پر اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کام جو میرے پیروں کو دیا گیا ہے اس کے کام سے بہت ہی بڑھ کر ہے، تاہم میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں اور میں نے اسے بار بار دیکھا ہے۔ ایک باریں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالہ میں گائے کا گوشت کھلایا تھا۔ اس لیے میں اور وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں۔“

غرض اس طرح پر حضرت حمزہ اقدس نے لحاظ اپنے کام اور ماموریت کے اور خدا تعالیٰ کے ان فضلوں اور احسانوں کے جو حضرت مسیح موعود کے شامل حال ہیں تحدیث بالنعمت اور تبلیغ کے طور پر ذکر فرمایا اور یہاں تک کہا کہ

”میں خدا سے ہوں اور مسیح مجھ سے ہے۔“

ان امور کے پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر پُر شوکت اور تحدی کے ساتھ اس کو مقابلہ کے لیے دعوت کی ہے کہ

اگر وہ سچا ہے تو اسے چاہیے کہ مقابلہ کے لیے نکلے اور یہ دُعا کرے کہ

ہم دونوں میں سے جو کاذب ہے وہ صادق کے سامنے ہلاک ہو

یہ غلامہ ہے اس تمہ کا جو ہم نے اپنے طور پر لکھا ہے۔ اصل چٹھی ستمبر کے آخر تک انشاء اللہ شائع ہو سکے گی۔

آج کی ڈائری میں ایک امر ہم نے فروگداشت کیا تھا۔ اسے یہاں درج کر دینا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد سلمہ اقدس الامد کے ایک کبوتر کو بلی نے کچڑا جو ذبح کر لیا گیا۔ فرمایا کہ : اس وقت میرے دل میں تحریک ہوئی کہ گویا عیسائیوں کے خدا کو ہم نے ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ :

انگریز بھی کبوتر کا شکار کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی قربانیوں میں بھی شاید اس کا تذکرہ ہے بہر حال کبوتر ہمیشہ کھائے جاتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ عیسائیوں کے خدا ذبح ہوتے ہیں کیا یہ بھی کفارہ تو نہیں ہے۔

۱۶ اگست ۱۹۰۲ء بوقت شام

رزق میں قبض و لبسط

حضرت جبرئیل اللہ فی حلل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد ازلے نماز مغرب حسب معمول ملتقہ خدام میں بیٹھ گئے۔ کسی شخص نے ایک رقمہ دیا جو دفتر میگزین میں محرر کی اسامی کے لیے سفارش کی خواہش پر مشتمل تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :

قبض و لبسط رزق کا ستر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدے کئے ہیں۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴) یعنی جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴) جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اُس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرماتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ دُرُّ قُرْطُومٍ وَنُجُودٌ ذَوْنُ الذَّارِيَاتِ (الذاریات: ۲۳) اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ قُرْطُوبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ (الذاریات: ۲۴) آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ وعدہ سچ ہے جیسا کہ تم اپنی زبان سے بول کر انکار نہیں کر سکتے جبکہ اس قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ پھر باوجود ان وعدوں کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی ایسے دیکھے جاتے ہیں جو صالح اور متقی اور

نیک بخت ہوتے ہیں اور ان کا شعائر اسلام صحیح ہوتا ہے، مگر وہ رزق سے تنگ ہیں۔ رات کو بے تودن کو نہیں۔ اور دن کو بے تودرات کو نہیں۔

جملہ معترفہ
 یہاں حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ جب میں پہلے یہاں آیا۔ تو حضور علامات المقرین ایک رسالہ لکھ رہے تھے۔ واپسی پر گجرات ٹھہرا، تو ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان الاہواز لکھی نصیب (الانظار: ۱۴) کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کفار آرام میں نہیں؟ سارا دن بگیاں مچتی رہتی ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا: کہ آپ کے اس آیت کے پڑھنے سے ایک اور آیت یاد آگئی۔ وَلَمَّا خَفَّ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّاتٍ۔ (الرحمان: ۴۷)۔

غرض یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مگر تجربہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ مذہب کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے کئے ہیں کہ متقیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ یہ سب سچے ہیں۔ اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جاوے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مرا ہو۔ مومنوں نے جن پر ہر شہادت دی اور جن کو اقیانان لیا گیا۔ یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے۔ گو اہل اوجہ کی خوشحائیاں نہ ہوں، مگر اس قسم کا اضطرابی فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ عذاب محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا۔ مگر آپ کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اس راہ میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سب سچے ہیں، لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

یورپ کی پراسائش زندگی جنت نہیں
 حضرت مولانا مولوی عظیم نور الدین صاحب نے پھر ذکر کیا کہ لندن سے ایک شخص نے مجھے خط لکھا

ہے کہ لندن آکر دیکھو کہ جنت عیسائیوں کو حاصل ہے یا مسلمانوں کو۔ میں نے اس کو جواب لکھا کہ سچی عیسائیت سچ اور اس کے حواریوں میں ممتی اور سچا اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھا۔ پس ان دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ اس پر حضرت مجتہد اللہ نے بہ تسلسل کلام سابق پھر ارشاد فرمایا: ان روحانی امور میں ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ نتیجہ نکالے۔ یہ لوگ جو لندن جاتے ہیں۔ وہ

معداں بلکہ دیکھتے ہیں کہ بڑی آزادی ہے شراب خوردگی کی اس قدر کثرت ہے کہ ساتھ میل تک شراب کی دکانیں
 چل جاتی ہیں۔ زنا اور غیر زنا میں کوئی فرق ہی نہیں کیا یہ بہشت ہے؟ بہشت سے یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھو۔
 انسان کی بھی یومی ہے اور وہ تعلقات زوجیت رکھتا ہے اور پرندوں اور حیوانوں میں بھی یہ تعلقات
 ہوتے ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لطافت اور ادراک بخشا ہے۔ انسان جن حواس اور قوتی کے
 ساتھ آیا ہے۔ ان کے ساتھ وہ ان تعلقات زوجیت میں زیادہ لطیف اور سرور حاصل کرتا ہے۔ ہفت اہلہ
 حیوانیہ کے حواس ایسے حواس اور ادراک نہیں رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ اپنے جوڑے کی کوئی رعایت
 نہیں رکھتے جیسے کتے۔

پس اگر انسان حواس کے ساتھ سرور حاصل نہیں کر سکتے بلکہ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔
 پھر ان میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہوا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ مومن کے لیے ہی جنت ہے۔ یہ اس لیے فرمایا
 ہے کہ بہشتی راحت دین کی لذات سے تپ پیدا ہوتی ہے جب تقویٰ ساتھ ہو۔ جو تقویٰ کو چھوڑ دیتا ہے
 اور حلال و حرام کی قید کو اٹھا دیتا ہے وہ تو اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور حیوانی و جہنمی
 کہلاتا ہے۔

انجن میں جب اسٹیڈ پارک میں حیوانوں کی طرح برکاریاں ہوتی ہیں اور کوئی شرم و حیا ایک دوسرے
 سے نہیں کیا جاتا تو پھر ایک شخص الیہ منتہی کو ضبط کر دیکھے تو ایسی بہشت اور راحت سے ہزار گونہ
 کم لگے گا کہ ایسی درخشندہ و بے غیرت جماعت خدا پرست ہے۔ ایسی جماعت کو جو ایسی زندگی بسر کرتی ہے
 بہشت میں جتنا حافقت ہے۔ اصل یہی ہے کہ بہشت کی کلید تقویٰ ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہیں
 کرتا۔ جو راحت کے محو کر سکتی ہے۔ بعض آدمی ایسے دیکھ گئے ہیں کہ جن کو خدا پر بھروسہ نہیں اور ان
 کے پاس روپیہ و نقد چوری چالاکی۔ اس کے ساتھ ہی زبان بند ہو گئی۔ اور ان (کفار) کو جو بہشت میں کہا جاتا
 ہے۔ ان کی غمگینوں کو دیکھو کہ کن قدر کثرت سے ہوتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر غمگینی کر لیتے ہیں۔
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے منہج القلب اور پست ہمت ہوتے ہیں کہ غم کی برداشت
 ان میں نہیں ہے۔ جس کو غم کی برداشت اور مصیبت کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ اس کے پاس
 راحت کا سامان بھی نہیں ہے۔ خواہ ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں اور کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔
 یہ صفت علامہ ہی ہے کہ لہذا لفظ مزہ صرف تقویٰ ہی سے آتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے اس کے دل میں
 راحت ہوتی ہے اور آدمی مملو ہوتا ہے۔ دیکھو ایک دوست کے ساتھ تعلق ہو۔ تو کن قدر خوشی اور راحت
 ہوتی ہے، لیکن جس کا خدا سے تعلق ہو اُسے کن قدر خوشی ہوگی۔ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ اُسے

کیا امید ہو سکتی ہے۔ اور اتنی ہی تو ایک چیز ہے جس سے بہشتی زندگی شروع ہوتی ہے۔
ان مہذب ممالک میں اس قدر خود کشیاں ہوتی ہیں کہ جن سے پایا جاتا ہے کہ کوئی راحت نہیں۔ ذرا
راحت کا میدان کم ہوا اور جھٹ خود کشی کر لی، لیکن جو تقویٰ رکھتا ہے اور خدا سے تعلق رکھتا ہے اُسے
وہ جادو دانی خوشی حاصل ہے جو ایمان سے آتی ہے۔

دنیا کی تمام چیزیں معرض تغیر و تبدل میں ہیں۔ مختلف آفات آتی رہتی ہیں۔ بیماریاں حملے کرتی ہیں۔ کبھی بچے
مر جاتے ہیں۔ غرض کوئی نہ کوئی دکھ یا تکلیف رہتی ہے۔ اور دنیا جانے آفات ہے۔ اور یہ امور کھلے کی نیند
انسان کو سونے نہیں دیتے۔ جس قدر تعلقات وسیع ہوتے ہیں، اسی قدر آفتوں اور مصیبتوں کا میدان
وسیع ہوتا ہے اور یہ آفتیں اور بلائیں انسان کے منزلی تعلقات میں ایک غم کو پچاس بنا دیتی ہیں۔ کیونکہ اگر
اکھلا ہو تو غم کم ہو۔ مگر جب بچتے، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار رکھتا ہے۔ تو پھر
ذرا سی تکلیف ہوتی اور یہ آفت میں پڑا۔ اس قدر مجموعہ کے ساتھ تو اس وقت راحت ہو سکتی ہے جب
کسی کو کوئی بیماری اور آفت نہ ہو اور کوئی تکلیف میں نہ ہو۔

یہ بات بھی غلط ہے کہ مال سے راحت ہو نہ
صرف مال موجب راحت نہیں ہے
مال سے راحت نہیں ہے۔ اگر مال ہے محبت
ابھی نہیں۔ مثلاً معدہ خراب ہے۔ تو وہ کیا بہشتی زندگی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال بھی راحت کا
باعث نہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہی ہر پہلو سے بہشتی زندگی رکھتا ہے کیونکہ
اللہ قادر ہے کہ وہ بلائیں اور آفتیں نہ آئیں اور مالی اضطراب بھی نہ ہو۔ یا آئیں تو دل میں ایسی قوت اور
ہمت بخش دے کہ وہ اُن کا پورا مقابلہ کر سکے۔

جس قدر پہلو انسان کی عافیت کے لیے ضروری ہے وہ کسی بادشاہ کیلئے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ وہ
سب ایک ہی کے ہاتھ میں ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جسے چاہے دیدے۔
بعض لوگ اس قسم کے دیکھے گئے ہیں کہ روپیہ پیسہ سب کچھ موجود ہیں۔ مگر سلول موقوف ہو جاتے
ہیں۔ اور زندگی انہیں تلخ معلوم ہوتی ہے پس ان کروڑوں آفات کا جو انسان کو لگی ہوئی ہیں۔ کون
بندوبست کر سکتا ہے۔ اور اگر رنج بھی ہو تو مہربان کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو عطا
کرے۔

مہربانی بڑی چیز ہے۔ جو بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے وقت بھی غم کو پاس نہیں آنے دیتا۔
بعض امیر ایسے ہوتے ہیں کہ عافیت اور راحت کے زمانہ میں بڑے مغرور اور جھگڑا ہوتے ہیں اور ذرا

رنج آگیا۔ تو پتوں کی طرح چلا اٹھے۔ اب ہم کس کا نام لے سکتے ہیں کہ اس پر حوادث نہ آئیں اور متعلقین کو رنج نہ پہنچے؟ کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ بہشتی زندگی کس کی ہو سکتی ہے۔ صرف اُس شخص کی جس پر خدا کا فضل ہو۔

بہشتی زندگی

اس لیے یہ بڑی غلطی ہے جو یونہی کسی کے سفید کپڑے دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہشتی زندگی رکھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھو تو معلوم ہو کہ کتنی بلائیں سُناتے ہیں۔ صرف کپڑے دیکھ کر یا گھیسوں پر سوار ہونے دیکھ کر شراب پیتے دیکھ کر ایسا خیال کر لینا غلط ہے۔ اسوا اس کے ابا سچی زندگی بجائے خود جہنم ہے۔ کوئی ادب اور تعلق خدا سے نہیں۔ اس سے بڑھ کر جہنمی زندگی کیا ہوگی۔ کتنا خواہ مُردار کھائے خواہ بدکاری کرے۔ کیا وہ بہشتی زندگی ہوگی؟ اسی طرح ہر جو شخص مُردار کھاتا ہے اور بدکاریوں میں مُبتلا ہے۔ حرام و حلال کے مال کو نہیں سمجھتا۔ یہ لعنتی زندگی ہے۔ اس کو بہشتی زندگی سے کیا تعلق۔

یہ یح ہے کہ بہشتی زندگی یہی ہوتی ہے، مگر ان کی جن کو خدا پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ هُوَ يَتَوَكَّلُ الْفَصْلُ الْخَامِسُ (الاعراف ۱۹۷) کے وعدہ کے موافق خدا تعالیٰ کی مخالفت اور توفی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اور جو خدا تعالیٰ سے دُور ہے۔ اس کا ہر دن ترساں دلرزائا ہی گزرتا ہے۔ وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ یا کوٹ میں ایک شخص رشوت لیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہر وقت زنجیر ہی دیکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بُرے کام کا انجام بد ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے بدی ایسی چیز ہے کہ روح اس پر راضی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بدی میں لذت کہاں۔ ہر بُرے کام پر آخر دل پر شکوہ لگتی ہے اور ایک کثافت انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا حماقت کی اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ایک شخص نے تو بارہ آنے کے عوض میں ایک بچہ مار دیا تھا۔

غرض زندگی بھر اس کے کوئی نہیں کہ بدی سے بچے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ کیونکہ مصیبت سے پہلے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے مصیبت کے وقت خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ جو پہلے سویا ہوا ہے وہ مصیبت کے وقت ہلاک ہو جاتا ہے۔ حافظ نے کیا اچھا کہا ہے۔ شعر

خیال زلف تو جستن نہ کار خاماں است

کہ زیر سلسلہ رفتن طریقی عیاری است

خدا تعالیٰ غنی ہے۔ بیکانیر وغیرہ میں جو قحط پڑے، تو لوگ پتوں تک کو کھا گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ کسی کے ہو کر نہیں رہے۔ خدا کے ہو کر رہتے تو پتوں پر یہ بلا نہ آتی۔ حدیث شریف اور قرآن مجید

سے ثابت ہے اور ایسا ہی پہلی کتابوں سے بھی پایا جاتا ہے کہ والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض وقت آفت لاتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبًا (انش ۱۶۱) جو لوگ لاابالی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جو اپنے آقا کو چند روز سلام نہ کرے تو اس کی نظر بگڑ جاتی ہے۔ تو جو خدا سے قطع کرے پھر خدا اس کی پرواہ کیوں کرے گا۔ اسی پر وہ فرماتا ہے کہ وہ ان کو ہلاک کر کے ان کی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی صالح مر جاوے اس کی اولاد کی پرواہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (الکہف ۸۳) اس باپ کی نیکی اور صلاحیت کے لیے خضر اور موسیٰ جیسے الوالعزم پیغمبر کو مزبور بنادیا کہ وہ ان کی دیوار درست کر دیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا کیا درجہ ہو گا۔ خدا تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر نہیں کیا چونکہ ستارہ ہے۔ اس لیے پردہ پوشی کے لحاظ سے اور باپ کے محلِ مدح میں ذکر نہ کرنے کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔

پہلی کتابوں میں بھی اس قسم کا مضمون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی متقی کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ غرض نشاط خدا کا رزق ہے جو بغیر کو نہیں ملتا۔

۱۸ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

مرزا اعظم بیگ کے پوتے مرزا احسن بیگ نے بیعت کی درخواست کی۔
اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

بیعت کی حقیقت

بیعت اگلے جمعہ کو کر لینا اگر یہ یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے۔ تو پھر یہ استخفاف ہے۔ بیعت باز پھر اطفال نہیں ہے۔ درحقیقت وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تعلقات معدوم ہو کر نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں جب صحابہؓ مسلمان ہوتے تو بعض کو ایسے امور پیش آتے تھے کہ احباب

رشتہ دار سب سے الگ ہونا پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ساتھ اسلام سے پہلے ملتے تھے۔ بلکہ اکٹھے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے منصوبہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاوے اور کچھ روپیہ بھی بطور انعام مقرر کیا۔ حضرت عمر اس کام کے لیے منتخب ہوئے؛ چنانچہ انھوں نے اپنی تلوار کو تیز کیا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ آخر حضرت عمر کو پتہ ملا کہ آدمی رات کو آپ کعبہ میں آکر نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ یہ کعبہ میں آکر چھپ رہے۔ اور انھوں نے سنا کہ جنگل کی طرف سے لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز آتی ہے اور وہ آواز قریب آتی گئی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ میں اس قدر مناجات کی کہ مجھے تلوار چلانے کی ہرأت نہ رہی؛ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ آگے آگے چلے۔ پیچھے پیچھے میں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی اور آپ نے پوچھا کون ہے۔ میں نے کہا کہ عمر۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اے عمر! نہ تو دن کو میرا بیچھا چھوڑتا ہے اور نہ رات کو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ بددعا کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضرت آج کے بعد میں آپ کو ایذا نہ دوں گا۔ عربوں میں چونکہ وعدہ کا لحاظ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اس لیے آنحضرت نے یقین کر لیا، مگر دراصل حضرت عمر کا وقت آپ پہنچا تھا۔ آنحضرت کے دل میں گذرا کہ اس کو خدا ضائع نہیں کرے گا؛ چنانچہ حضرت عمر مسلمان ہوئے اور پھر وہ دوستیاں وہ تعلقات جو ابو جہل اور دوسرے غافلوں سے تھے کلفت ٹوٹ گئے اور ان کی جگہ ایک نئی اخوت قائم ہوئی۔ حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہؓ ملے اور پھر ان پہلے تعلقات کی طرف کبھی خیال تک نہ آیا۔

غرض اس سلسلہ میں ہوا بتلاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہت سی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور بہت سی موتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان انسانوں میں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں بعض بزدل بھی ہوتے ہیں۔ شجاع بھی ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بزدل ہوتے ہیں کہ صرف قوم کی کثرت کو دیکھ کر ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان بات کو تو پورا کر لیتا ہے۔ مگر ابتلا کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسَ الْآلِیٰہِیْنِ کَوْاْنٌ یَّقُوْۤا اٰمَنًا وَّحَسْبُ لَا یُفْنَتُوْنَ (العنکبوت ۲۵) یہی کیا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایمان لائیں اور امتحان نہ ہو۔ غرض امتحان ضروری شے ہے۔ اس سلسلہ میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلا سے غالی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف ہیں اور باپ الگ۔

۱۹ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

دلائل صداقت

مشقی کا منہ تو ایسے بند ہوتا ہے جیسے منہ میں روٹے سے ڈالے ہوئے ہوں۔ یہی کسی کفر کا دائرہ وسیع کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ ایمان کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ ان مخالف مولویوں کی نسبت میرا یہ عقیدہ تھا کہ ان میں صفائی نہیں ہے۔ اور مولوی سے ضرور بھرے ہوئے ہیں۔ مگر یہ میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان سے یہ کیمنہ پن ظاہر ہوگا۔ جو انھوں نے اب میری مخالفت میں ظاہر کیا ہے۔ چونکہ عمر گذرتی جاتی ہے جیسے برف و صلتی ہے اس لیے ہر روز یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو ان کے پاس جاوے اور ان کو فیصلہ کی راہ پر لاوے اور بتائے کہ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دُعا کی نقل فرماتا ہے۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا (الانبیاء: ۹۰) اور رَبِّ اَرْحَمْنِي فَتَجْعَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ دَابِقًا (البقرہ: ۲۶۱) وہ زمانہ کہاں کہ دو آدمی ثابت کرنے مشکل ہیں۔ اور یا اب یہ زمانہ ہے کہ فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں۔ قبل از وقت کہ جیسا کہ اتفاقاً دیا اور کر رہا ہے اور لوگوں کی نظر میں عجیب اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا نے اپنی منتنت قدمیہ کے موافق کیا اور جس طرح رسل آتے ہیں وہ اسی طرح پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے ان ہی آثار اور نشانات کے ساتھ شناخت کر دیا جو خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ خدا کی حکم ہدایات کے خلاف نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیں۔ دوسرے وہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ وہ ضرورت کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ تائید الہی کے بدول نہیں ہوتے۔ صریح نظر آتا ہے کہ خدا تائید کرتا ہے۔

سچائی معلوم کرنے کی تین راہیں

جہاں تک میں خیال کرتا ہوں۔ سچائی کے تین ہی راہ ہیں۔
 ۱۔ اول نصوص قرآنیہ و حدیثیہ۔ دوسرے عقل اور تیسرے خدا تعالیٰ کے تائیدات۔ ان تینوں ذریعوں سے جو چاہے ہم سے ثبوت لے، مگر انسان بن کر نہ سفلہ پن کی طرح۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں خواہ سو روپیہ روز خراج ہو جاوے۔ اگر آدمیت سے پوچھ لیں۔ اب دُور بیٹھے ہیں۔ نہ کتاب ہے۔ نہ غور ہے۔ نہ فکر ہے۔ سفلہ لوگوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر کام کرتے ہیں۔ یہ طریق تو تقویٰ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو ان پر رعب داب رکھتا ہو وہ انہیں جاکر سمجھائے۔ دُنیا دار لوگ اگر ان کو کہیں تو ان سے ڈرتے ہیں۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا دنیا دار ہو جس کو اس طرف توجہ ہو اور ان کو سمجھائے اور یہی خیال کرے کہ اسلام میں پھوٹ پڑ رہی ہے اس کو ہی دُور کیا جاوے۔ غرض ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ راہ پر آویں۔ اور ہماری مخالفت

کر کے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تائید کر رہا ہے۔ پرناک پا پانی تو ایک اینٹ سے بند کر سکتے ہیں، مگر آسمان کا کون بند کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں۔ چراغ کو تو پھونک مار کر بجھا دیتے ہیں، مگر چاند سورج کو تو کوئی پھونک مار کر بجھا دے۔ خدا کے کام ادبچھے ہیں۔ انسان کی ولان پریش رفت نہیں جاتی۔ وہاں نہ غبارہ جاوے اور نہ ریل۔ یہ بھی عظمت الہی ہے۔ تعالیٰ شانہ کا مصداق ہے۔ آسانی امور آجے ہیں۔ وہ تو آگے ہی آگے جاتے ہیں۔

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے گاؤں سے آٹھ آدمیوں نے خط بھیجا ہے کہ اگر پتے ہو تو ہم پر عذاب

عذاب سے متعلق خدا تعالیٰ کی سنت

نازل ہو جاوے۔ فرمایا :

خدا تعالیٰ کے کام میں جلدی نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دکھ دیئے گئے اور بعض ایسے عیباک اور مشریر تھے جو کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر پتھر برسیں۔ مگر اسی وقت تو ان پر پتھر نہ برسے۔ خدا تعالیٰ کی سنت یہ نہیں کہ اسی وقت عذاب نازل کرے۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کو گالیاں دے تو کیا اسی وقت اس پر عذاب آجاوے گا۔ عذاب اپنے وقت پر آتا ہے جبکہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ بیکھرام ایک آریہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس کی شرارتوں اور شوخیوں کے بدلے اس کو سزا دی۔ اور وہی زبان پھری ہو کر اس کی ہلاکت کا باعث ہوئی جس سے وہ مکرے کیا گیا۔ پس خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ اُسی وقت عذاب دے۔ یہ لوگ کیسے بیوقوف اور بدتمت ہوتے ہیں۔ عذاب مانگتے ہیں۔ ہدایت نہیں مانگتے۔

اسی شخص نے کہا کہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تید ہو کر اُمتی کی بیعت کرتے ہو؟ فرمایا :

خدا کے نزدیک قومیت کا لحاظ نہیں

خدا تعالیٰ نہ محض جسم سے مانتی ہوتا ہے نہ قوم سے۔ اس کی نظر ہمیشہ تقویٰ پر ہے۔ اِنْ اَکْثَرُ مَعَكُ مِنَ النَّاسِ اَلْفُ کُفْرًا (الحجرات ۱۴) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگی رکھنے والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں کہ میں سید ہوں یا منغل ہوں یا پٹھان اور شیخ ہوں۔ اگر بڑی قومیت پر فخر کرتا ہے تو یہ فخر فضول ہے۔ مرنے کے بعد سب قومیں جاتی رہتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے صفوہ قومیت پر کوئی نظر نہیں اور کوئی شخص محض اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پاسکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا ہے کہ اے فاطمہ تو اس بات پر ناز نہ کر کہ تو یہ غیر زادی ہے۔ خدا کے نزدیک قومیت کا لحاظ نہیں۔ وہاں جو مدارج ملتے ہیں وہ تقویٰ کے

لہا سے ملتے ہیں۔ یہ قومیں اور قبائل دُنیا کا عرف اور انتظام ہیں، خدا تعالیٰ سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی جنت تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ ہی مدارجِ عالیہ کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی سید ہوا وہ عیسائی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اور خدا کے احکام کی بیخبر متی کرے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آلِ رسول ہونے کی وجہ سے نجات دے گا اور وہ بہشت میں داخل ہو جاوے گا۔ **إِنَّ الْمَدِينَةَ خِزْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ** (آل عمران: ۲۰) اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سچا دین جو نجات کا باعث ہوتا ہے۔ اسلام ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو۔ یا آریہ ہو وہ خدا کے نزدیک عزت پانے کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ذاتوں اور قوموں کو اڑا دیا ہے۔ یہ دُنیا کے انتظام اور عرف کے لیے قبائل ہیں۔ مگر ہم نے خوب غور کر لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جو مدارج ملتے ہیں ان کا اصل باعث تقویٰ ہی ہے جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ خدا تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک معزز متقی ہی ہے۔ پھر یہ جو فرمایا ہے۔ **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ**۔ (المائدہ: ۲۸) کہ اعمال اور دُعا میں متقیوں کی قبول ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ **بَيْنَ الشَّيْطَانِ**۔ پھر متقی کے لیے تو فرمایا۔ **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق: ۲) یعنی متقی کو ہر تنگی سے نجات ملتی ہے۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ وعدہ سیدوں سے ہوا ہے یا متقیوں سے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ متقی ہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ وعدہ بھی سیدوں سے نہیں ہوا۔ ولایت بڑھ کر اور کیا رتبہ ہوگا۔ یہ بھی متقی ہی کو ملا ہے۔ بعض نے ولایت کو نبوت سے نفیلت دی ہے اور کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے بڑھ کر ہے۔ نبی کا وجود دراصل پوچھیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ نبوت اور ولایت نبوت کے ذریعہ وہ احکام اور شرائع مخلوق کو دیتا ہے۔ اور ولایت اس کے تعلقات کو خدا سے قائم کرتی ہے۔

پھر فرمایا ہے **ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ**۔ (البقرہ: ۲) **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** نہیں کہا۔ غرض خدا تعالیٰ تقویٰ چاہتا ہے۔ ہاں سید زیادہ متوجع ہیں کہ وہ اس طرف آئیں کیونکہ وہ متقی کی اولاد ہیں۔ اس لیے ان کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے آئیں نہ کہ خدا تعالیٰ سے لڑیں کہ یہ مہادات کا حق تھا۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ**۔ (الجمعة: ۵)

یہ ایسی بات ہے کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ نبی اسمعیل کو نبوت کیوں ملی۔ وہ نہیں جانتے۔ **ثَلَاثَ الْأَنْبِيَاءِ مَرْتَدًا لِّمَا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ**۔ (آل عمران: ۱۴۱) خدا تعالیٰ سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے۔ تو وہ مردود

ہے۔ وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔

اگست ۱۹۰۲ء

اخلاقِ الیہ

سورۃ فاتحہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رَبُّ الْعَالَمِینَ بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ اسی طرح ہر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آباد ہے۔ پھر دوسری صفت رَحْمَن کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے۔ اور پھر رحیم میں اپنی نوع سے ہمدردی کا سبق ہے۔ غرض اس سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندہ کو جتنہ لینا چاہیے۔ اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے۔ خواہ کوئی ہے اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جائے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہ ان حقوق کی پردا کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے۔ اور اس کا کوئی حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔

اخلاقِ عالیہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنے اخلاق دکھائے ہیں کہ بعض وقت ایک بیٹے کے لحاظ سے جو سچا مسلمان ہے منافق کا جنازہ پڑھ دیا ہے بلکہ اپنا مبارک کُرُتہ بھی دے دیا ہے۔ اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جیسا کہ انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے۔ یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ زبان کی بد اخلاقیات دشمنی ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ دیکھو کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا جس کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ پھر وہ شخص کیسا بیوقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے جبکہ وہ اپنے قویٰ و عمدہ کام نہیں لینا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے

۱۔ الحکمہ جلد ۶ نمبر ۳ صفحہ ۹-۱۰ پرچہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء

۲۔ اخبار میں یہ مضمون بلاتاریخ لکھا گیا ہے۔ اس پرچہ میں آخری تاریخ جس کی دائری دور کی گئی ہے ۱۹ اگست ۱۹۰۲ء ہے اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ یہ تقریر ۱۹ اگست اور ۲۴ اگست کے مابین کسی تاریخ کو ہوئی ہوگی۔ (شمس)

سے پیش آنا چاہیے؛ البتہ وہ شخص جو سلسلہ عالیہ یعنی دین اسلام سے ملانہ باہر ہو گیا ہے اور وہ گالیاں دھکتا اور خطرناک دشمنی کرتا ہے۔ اس کا معاملہ اور ہے۔ جیسے صحابہ کو مشکلات پیش آئے اور اسلام کی تائید انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں سے سنی۔ تو پھر باوجود تعلقات شدیدہ کے ان کو اسلام مقدم کرنا پڑا۔ اور ایسے واقعات پیش آئے۔ جن میں باپ نے بیٹے کو یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مراتب کا لحاظ رکھا جاوے۔

گر حفظ مراتب ٹکنی زندگی

ایک شخص ہے جو اسلام کا سخت دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے بیزار اور نفرت ظاہر کی جاوے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کا ہو کہ وہ اپنے اعمال میں سست ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے قصور سے درگزر کیا جاوے اور اس سے ان تعلقات پر زنجیر پڑے جو وہ رکھتا ہے۔

جو لوگ بالآخر دشمن ہو گئے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی نہیں کی بلکہ ابو جہل کا سر کٹنے پر سجدہ کیا۔ لیکن جو دوسرے عزیز تھے۔ جیسے امیر حمزہ جن پر ایک وحشی نے حرب چلایا تھا۔ تو باوجودیکہ وہ مسلمان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظر سے الگ چلا جا، کیونکہ وہ قہقہہ آپ کو یاد آگیا۔ اس طرح پر دوست دشمن میں پوری تمیز کر لینی چاہیے اور پھر ان سے علی قدر مراتب نیکی کرنی چاہیے۔

کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ اصل بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر ساری جماعت ایک لمحہ پر نہیں ہوتی۔ کیا ساری گندم تخمیریزی سے ایک ہی طرح نکل

آتی ہے۔ بہت سے دانے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چڑیاں کھا جاتی ہیں۔ بعض کسی اور طرح قابل تخمیر نہیں رہتے۔ غرض ان میں سے جو ہونہار ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ کے لیے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ بھی کثرت ریع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس اصول پر اس کی ترقی ضروری ہے۔ پس یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں۔ ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں۔ تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچا دے یا اس کو ڈوبنے دے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اسی لیے قرآن مشرّف میں آیا ہے۔ تَعَاذُوا عَنِّي النَّفَقَى (المائدہ ۳۱) کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ۔ عمل ایمانی اور مالی کمزوریوں

میں بھی شریک ہو جاؤ۔ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت جماعت نہیں جو سستی جھٹک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے اور اس کی یہی منورت ہے کہ اُن کی پردہ پوشی کی جادو سے صحابہ کو یہی تسلیم ہوئی کہ نئے مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑو، کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ مفردی ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت ملائمت کے ساتھ بڑا ذکر کرے۔ دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے اور جب چار مل کر بیٹھیں۔ تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نہ پتہ چل سکتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور اُن کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ بلکہ جماع میں چاہیے کہ قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالفت لوگ جو ہماری ذرا ذرا سی بات پر غور رکھتے ہیں۔ معمولی باتوں کو اخباروں میں بہت بڑی بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور غلطی کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو کیوں کسی کو برا سمجھو کہ اس قسم کے مضامین شائع کرے اور ایسی خبروں کی اشاعت سے لوگوں کو دھوکا دے۔ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے اور یہ تہمت ہو تا ہے کہ جب ہمدردی۔ محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے۔ اور تمام عادتوں پر رحم۔ ہمدردی اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہئیں جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ یہاں مدرسہ ہے مطبع ہے مگر کیا اصل اغراض ہمارے یہی ہیں۔ یا اصل امور اور مقاصد کے لیے بطور خادم ہیں؟ کیا ہماری غرض اتنی ہی ہے کہ یہ لڑکے پڑھ کر نوکریاں کریں یا لکنا ہیں نیچے رہیں۔ یہ تو سفلی امور ہیں ان سے ہمیں کیا تعلق۔ یہ بالکل ابتدائی امور ہیں۔ اگر مدرسہ چلتا رہے تب بھی بنظر ظاہر سیس برس تک بھی یہ اس حالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس وقت ملگڑھ کالج کی ہے۔ یہ امر دیکر ہے کہ اگر خدا چاہے تو ایک دم میں اسے ملگڑھ کالج سے بھی بڑا بنا دے۔ مگر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اسی ایک امر میں خرچ ہو جاتی مفردی نہیں ہیں۔

اخوت و ہمدردی کی نصیحت ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آنے گی جب تک کہ آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں۔ جو پوری طاقت دی گئی ہے۔

وہ کمزور سے محبت کرے۔ میں سو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی غرض دیکھتا ہے، تو وہ اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا، بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دُعا کرے۔ محبت کرے اور اُسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے۔ مگر بھائے اس کے کینہ میں زیادہ ہوتا

ہے۔ اگر غمزد کیا جائے۔ ہمدردی نہ کی جاوے۔ اس طرح پر گزرتے گزرتے انجام بد ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کرے پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارح ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کا بیٹا ہو اور اس سے کوئی قصور سرزد ہو تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے اور اس کو الگ سمجھایا جاتا ہے۔ بھائی کی پردہ پوشی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے لئے اشتہار دے۔ پھر جب خدا تعالیٰ بھائی بنتا ہے تو کبھی بھائیوں کے حقوق یہی ہیں؛ دُنیا کے بھائی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے میں مرزا نظام الدین وغیرہ کو دیکھتا ہوں کہ ان کی اباحت کی زندگی ہے۔ مگر جب کوئی معاملہ ہو تو تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فقیری بھی الگ رہ جاتی ہے بعض وقت انسان جانور بندہ یا کتے سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہ طریق نامبارک ہے کہ اندرونی پھوٹ ہو۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق ولعنت اخوت یاد دلانی ہے۔ اگر وہ سونے کے پیاز بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو ملی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ میاں قائم کریگا۔ خدا تعالیٰ پر مجھے بہت بڑی اُمیدیں ہیں۔ اُس نے وعدہ کیا ہے۔ جَاعِلُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْكَ ذٰلِ الَّذِیْنَ كُنُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ۔ (آل عمران ۵۶) میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک منکروں پر غالب رہے گی۔ مگر یہ دن جوابِ استلا کے دن ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں۔ ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ دیکھو ایک دوسروں کا شکوہ کرنا، دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسرے کے دل کو مدہم پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے۔ پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر غریب پہنچتے جوان بوڑھے ہر قسم کے لوگ شامل ہیں پس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں گو باپ پیدا بننا ہوں مگر آخر تم سب کا روحانی باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔

بدکاری فسق و فجور سب گناہ ہیں۔ مگر یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ شیطان نے

جھوٹ کی مذمت

جو یہ جال پھینکا ہے اُس سے بجز خدا کے فضل کے کوئی نیک نہ سکتا

بعض وقت یونہی جھوٹ بول دیتا ہے مثلاً باڈی گرنے دس ہاتھ چھلانگ ماری ہو تو محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان کر دیتا ہے کہ چالیس ہاتھ کی ماری ہے۔ اس قسم کی شرارتیں شیطان نے پھیلا رکھی

ہیں اس لیے چاہیے کہ تمہاری زبانیں تمہارے قابو میں ہوں۔ ہر قسم کے لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کر نیوال
ہوں۔ جھوٹ اس قدر عام ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ درویش، موعظ، نقشب گو۔ واعظ اپنے بیانات کو
سمجھانے کے لیے خدا سے بڑا ذکر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور اس قسم کے اور بہت گناہ ہیں جو ملک میں کثرت
کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔

قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجن قرار دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْأَعْدَانِ ۚ إِنَّهُ يُخَوِّدُكُمْ (الحج: ۳۱) دیکھو یہاں جھوٹ کو بُت کے مقابل رکھا ہے۔ اور
حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بُت ہی ہے؛ اور نہ کیوں تپائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا ہے۔ جیسے بُت کے
نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز مصلحت سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ لہنے
والوں کا اعتبار بیانشک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ
کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جائے، تو مبدی سے دُور نہیں ہوتا۔
مذمت تک ریاضت کریں۔ تب جا کر سچ بولنے کی عادت اُن کو ہوگی۔

کثرت گناہ اور اس کا علاج
اسی طرح پراود قسم قسم کی بدکاریاں اور شرارتیں ہو رہی ہیں۔
مرض دنیا میں گناہ کے سیلاب کا طوفان آیا ہوا ہے اور
اس دریا کا گویا بند ٹوٹ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ جو کیڑوں کی طرح چل رہے ہیں۔ کوئی ایسی
صورت بھی ہے کہ جس سے یہ بلا دُور ہو جائے اور دنیا جو خباثت اور گناہ کے زہر اور لعنت سے بھر
گئی ہے۔ کسی طرح پرصاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کو قریباً تمام مذہبوں اور قوموں نے محسوس کیا
اور اپنی اپنی جگہ پر وہ کوئی نہ کوئی علاج بھی گناہ کا بتاتے ہیں۔ مگر تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس زہر کا تریاق
کسی کے پاس نہیں۔ اُن کے علاج استعمال کر کے مرض بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔

مثال کے طور پر ہم عیسائی مذہب کا نام لیتے ہیں۔ اس مذہب نے گناہ کا علاج مسیح کے خون پر ایمان
لانے کا رکھا ہے کہ مسیح ہمارے بدلے ہو دیوں گے۔ انھوں نے صلیب لٹکایا جا کر بولعون ہو چکا ہے۔ اس کی
لعنت نے ہم کو برکت دی۔ یہ عجیب فلاسفی ہے کہ جو کسی زمانہ اور عمر میں بھی نہیں جاسکتی۔ لعنت
برکت کا موجب کیونکر ہو سکتی ہے اور ایک کی موت دوسرے کی زندگی کا ذریعہ کیونکر ٹھہرتی ہے؟ ہم
عیسائیوں کے اس طریق علاج کو عقلی دلائل کے معیار پر بھی پرکھنے کی ضرورت نہ سمجھتے۔ اگر کم از کم عیسائی دنیا

میں یہ نظر آنا کہ وہاں گناہ نہیں ہے، لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں حیوانوں سے بھی بڑھ کر ذلیل زندگی بسر کی جاتی ہے۔ تو ہم کو اس طریق انسداد گناہ پر اور بھی حیرت ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ کفارہ نہ ہوا ہوتا۔ جس نے اباحت کا دریا چلا دیا۔

اور پھر اس کو معافی گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پر دوسرے لوگوں نے جو طریقے نجات کے ایجاد کئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے گناہ کی زندگی پر کبھی موت وارد ہوئی ہو۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شریعہ اور خطا کا رقبہ میں معجزات دیکھ کر پیش گوئیاں دیکھ کر باز نہیں آئیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات کیا کم تھے؟ کیا بنی اسرائیل نے کھلے کھلے نشان نہ دیکھے تھے، مگر بتاؤ کہ ان میں وہ تقویٰ اور خدا ترسی اور نیکی جو حضرت موسیٰ چاہتے تھے کامل طور پر پیدا ہوئی۔ آخر حُزْبُ بَيْتِ عَلَیْمِ الذِّلَّةِ وَالْمَسْكُونَةِ (البقرہ ۶۲) کے مصداق وہ قوم ہوگی۔ پھر حضرت یسح کے معجزات دیکھنے والے لوگوں کو دیکھو کہ ان میں کہاں تک نیکی اور پرہیزگاری اور وفاداری کے اصولوں کی رعایت تھی۔ ان میں سے ہی ایک اٹھا اور اسے ربی تجھ پر سلام کہتے ہوئے پڑوا دیا۔ اور دوسرے نے سامنے لعنت کی۔ ان ساری باتوں کو دیکھ کر پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا شے ہے۔ جو انسان کو واقعی گناہ سے روک سکتی ہے؟

میرے نزدیک خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت ایسی چیز ہے جو انسان کی گناہ کی زندگی پر موت وارد کرتی ہے۔ جب سچا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر دُعا کے لیے تھریک ہوتی ہے اور دُعا وہ چیز ہے جو انسان کی کمزوریوں کا جبر نقصان کرتی ہے۔ اس لیے دُعا کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے۔ اَذْعُوْا نَارَ الْجَنَّةِ نَسْفُتُ (المومن ۶۱) بعض وقت انسان کو ایک دھوکا لگتا ہے کہ وہ عرصہ دراز تک ایک مطلب کے لیے دُعا کرتا ہے اور وہ مطلب پورا نہیں ہوتا تب وہ گھبرا جاتا ہے؛ حالانکہ گھبرانا نہ چاہیے۔ بلکہ طلبگار باید بصورتِ دُعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا۔ کیونکہ وہ اپنی دُعا کے انجام اور نتائج سے آگاہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے جو مفید ہوتا ہے۔ اس لیے نادان انسان یہ خیال کر لیتا ہے کہ میری دُعا قبول نہیں ہوئی؛ حالانکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی مفید تھا۔ کہ وہ دُعا اس طرح پر قبول نہ ہو بلکہ کسی اور رنگ میں ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے آگ کا مٹرخ انگارہ دیکھ کر مانگے تو کیا دانشمند ماں اُسے دیدے گی؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح پر دُعا کے متعلق کبھی ہوتا ہے۔ غرض دعائیں کرنے سے کبھی تمکنا نہیں چاہیے۔ دُعا، ہی ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے ایک قوت اور نور عطا کرتی ہے جس سے انسان بدی پر غالب آ جاتا ہے۔

صداقت کے دلائل اور نشانات

مجھے بار بار اس امر کا خیال آیا کہ ہماری جماعت یہ افسوس نہیں کر سکتی کہ میں خدا تعالیٰ نے کچھ نہیں دکھایا ہے۔

بلکہ یہاں تو اس قدر ثبوت اور نشانات اس نے جمع کر دیئے ہیں کہ سلسلہ ثبوت میں اس کی نظیریں بہت تھوڑی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلو ثبوت کا خالی نہیں رکھا۔ نصوص قرآنیہ و حدیثیہ ہماری تائید کرتے ہیں۔ اور عقل اور قانون قدرت ہمارے مؤید و معاون ہیں۔ آسمانی تائیدات اور شواہد ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر کسی پہلو میں کمی نہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اپنی جماعت کی سہولت اور آسانی کے لیے تین قسم کی ترتیلیں اپنے دعویٰ دلائل کے متعلق دوں اور پھر وہ ترتیب شدہ نقشہ چھاپ دیا جائے۔ ایک نقشہ تو حروف تہجی کی ترتیب پر ان نصوص قرآنیہ و حدیثیہ کا ہو جو ہمارے مؤید ہیں۔ دوسرا نقشہ عقلی دلائل اور قانون قدرت کے شواہد کا ہو۔ یہ بھی حروف تہجی کی ترتیب سے ہو۔ ایسا ہی تیسرا نقشہ نشانات اور تائیدات سادہ کا ہو جو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کئے تھے۔ یا خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پر ظاہر کئے۔ مثلاً ان کی ترتیب یوں سمجھئے :

(الف)

اس سے ابراہیم کا نشان لو۔ یہ وہ نشان ہے جو مسٹر ڈگلز ڈیچی مشر گورد اسپور
۱۔ ابراہیم کے واسطے پورا ہوا۔ امر تیسرے کے ایک پادری ڈاکٹر کلاک نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ
بنایا تھا کہ عبدالحکیم نام ایک شخص کو گویا میں نے اُس کے قتل کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مقدمہ مسٹر ڈگلز کے سامنے
پیش ہوا۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدہ اور پیش گوئی کے موافق مجھے بری کیا۔ جیسا کہ پہلے الہام (ابراہیم) بے قصور
مظہر (انا) ہو چکا تھا جو لوگ اس وقت یہاں ہمارے پاس موجود تھے۔ اور دوسرے مقامات کے لوگ
بھی اس امر کے گواہ ہیں، کیونکہ مولوی عبدالحکیم صاحب کی عادت ہے کہ جب کوئی الہام وہ سُنتے ہیں اُسے
فوراً بذریعہ خطوط پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح پر یہ الہامات جو اس مقدمہ کے نام و نشان سے بھی پہلے آئے
تھے۔ ہماری اپنی جماعت میں پورے طور پر اشاعت پا چکے تھے اور وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مقدمہ سے
پہلے اِن لفظِ اَلَا تَقْضٰی دُیْنُ الْحَقَّامِ اور صادق اَلْاَمْرُ دُیْنُ الْحَقَّامِ (الخ) وغیرہ الہام ہوئے تھے۔
اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ ابراہیم (بے قصور مظہر انا)

ایک دانشمند اور سلیم الفطرت اس عظیم اتشان نشان سے بہت بڑا فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ
کی عظمت دل میں نہ ہو تو اور بات ہے، مگر خدا ترس اور متقی آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ پیش گوئی اس طرز کی نہیں

ہے جیسے راول باغ دیکھ کر انہیں شناپ بتا دیتے ہیں۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو قبل از وقت ہزار ہا سالوں میں
منتشر ہوئیں اور اُسی طرح ہوا و در نہ کیا کسی کے خیال اور وہم میں یہ بات آسکتی تھی کہ ہمسٹ پور سے طور پر
مشرق ہو جاوے اور عبد الحمید اپنا اہلکار بھی دے کہ ہاں مجھے بھیجا ہے۔ آخری وقت پر جو فیصلہ لکھنے کا وقت
سمجھا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسٹر ڈگلس کے دل میں افکار کیا کہ یہ مقدمہ بنا دینی ہے اور اس کے دل کو غیر مطمئن
کر دیا، چنانچہ اس نے کپتان لیما چنڈ کو (جو ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس تھا) کہا کہ میرا دل اس سے تسلی نہیں
پاتا۔ بہتر ہے کہ تم اس مقدمہ کی گفتیش کرو اور عبد الحمید سے اصل حالات معلوم کرو، چنانچہ جب کپتان لیما چنڈ
نے اس سے پوچھا، تو اس نے پھر وہی پہلا بیان دیا، مگر جب کپتان صاحب نے اُسے کہا کہ تو سچ بتا
عبد الحمید رو پڑا اور اقرار کیا کہ مجھے تو سکسایا گیا تھا اب بتاؤ کہ کیا یہ انسان کا کام ہے کیا ہر روز یہ لوگ مقدس
میں اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ واقعات پر فیصلے دیتے ہیں۔ یاد دل کی تسلیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت
کا کمرشہ تھا۔ جو وہ وعدہ کر چکا تھا وہی ہونا تھا۔ پس ابراء کا نشان عظیم اُٹھان نشان ہے جو الف
کی مد میں ہے۔

۲۔ اوی اور پھر اسی طرح اس مد میں اوی کا نشان ہے جو خدا تعالیٰ نے قادیان کو طاعون کی
افرا تفری سے محفوظ رکھنے کے متعلق دیا ہے۔ اِنَّهُ اَوَى الْعَرَبَ۔ ملک طاعون
کثرت سے پڑا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ قادیان کے انتشار اور موت الکلاب سے محفوظ رہنے کی بشارت
دیتا ہے۔ کہ اس گاؤں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ یعنی اس گاؤں پر خصوصیت سے فضل رہے گا۔ اوی
کے اصل معنی یہ ہیں کہ اُسے منتشر نہ کیا جاوے اور جبکہ عام طور پر قانوناً یہ امر رد رکھا گیا ہے کہ کسی گاؤں
کو جبراً باہر نہ نکالا جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افرا تفری اور موت الکلاب
جو دوسرے شہروں میں پڑی ہے اس سے خدا تعالیٰ قادیان کو محفوظ رکھے۔ یعنی یہاں طاعونِ جارف
نہ ہوگی۔

۳۔ اَبْنَاء پھر اسی طرح الف کے مد میں اَبْنَاء کا نشان ہے۔ گیتوں اور اشتہاروں کو پڑھو
تو صاف معلوم ہو گا کہ ہر ایک کی پیدائش سے پہلے ایک اشتہار دیا گیا ہے اور
بتایا گیا ہے کہ لڑکا پیدا ہو گا، چنانچہ ان اشتہاروں کے موافق یہ لڑکے پیدا ہوئے ہیں اور پھر یہاں تک کہ
تعداد بھی بتا دی کہ چار لڑکے ہوں گے اور پورے تھے لڑکے کی بابت یہ بھی اعلان کر دیا کہ عبدالحق نہ مرے گا
جب تک جو تھا لڑکا پیدا ہونے کی خبر نہ سن لے۔ ایسے ہی مولوی صاحب (مولوی نور الدین صاحب)
کے بیٹے کی بابت جب سعد اللہ نے اعتراض کیا تو خدا تعالیٰ نے میری دُعاؤں کے بعد مجھے بشارت

دی کہ مولوی صاحب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو گا۔ یہاں تک کہ اس کے بدن پر پھوڑوں کے نشان کا بھی پتہ دیا گیا اور اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ اب کیا اشتہار پہلے سے نہیں دیا گیا تھا؟ اب دیکھ لو کہ اس اشتہار کے موافق وہ بچہ عبدالحی نام مولوی صاحب کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ اور اس کے پھوڑوں کے نشانات بھی ہیں۔ یہ وہی خصوصیتیں ہیں جو ایلیا بنی اسرائیل کے وقت ہوا کرتی ہیں۔

۴۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
پھر اس کے ساتھ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ کا نشان ہے۔ یہ بہت پرانا الہام ہے اور اُس وقت کا

ہے جبکہ میرے والد صاحب مرحوم کا انتقال ہوا۔ میں لاہور گیا ہوا۔ مرزا صاحب کی بیماری کی خبر جو مجھے لاہور پہنچی میں مجھ کو یہاں آگیا۔ تو درگاہہ کی شکایت تھی۔ پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تخفیف تھی ہفتہ کے دن دوپہر کو صحت پتی رہے تھے اور ایک خدشہ گار پٹھا کر رہا تھا۔ مجھے کہا کہ اب آرام کا وقت ہے تم جا کر آرام کرو۔ میں چو بارہ میں پہلا گیا۔ ایک خدشہ گار جمال نام میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ تھوڑی سی نفوذ کی کے ساتھ الہام ہوا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ۔ اور معاً اس کے ساتھ یہ تقسیم ہوئی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ لفظ پہلے آئے یا تقسیم قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی جو غروب آفتاب کے بعد ہونے والا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ عز و جل پر کسی کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جن کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ ایک مصیبت بھی آتی ہے اور خدا اُس کی عز و جل پر کسی کرتا ہے؛ چونکہ ایک نیا عالم شروع ہونے والا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قسم کھائی۔ مجھے یہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کا عجیب احسان محسوس ہوا کہ میرے والد صاحب کے حادثہ انتقال کی وہ قسم کھاتا ہے۔ اس الہام کے ساتھ ہی پھر معاً میرے دل میں بشریت کے تعلق سے کے موافق یہ خیال گزرا۔ اور میں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ چونکہ معاش کے بہت سے اسباب ان کی زندگی سے وابستہ تھے کچھ عام انہیں ملتا تھا۔ اور کچھ اور مختلف صورتیں آمدنی کی تھیں جس کوئی دو ہزار کے قریب آمدنی ہوتی تھی۔ میں نے سمجھا کہ اب وہ چونکہ منقطع ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ابستلا آئے گا۔ یہ خیال تکلف کے پر نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے میرے دل میں گزرا۔ اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی پھر یہ الہام ہوا۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ چنانچہ یہ الہام میں نے ملا و امل اور شرمیت کی معرفت ایک انگشتی میں اسی وقت لکھوا لیا تھا۔ جو حکیم محمد شریف کی معرفت امرتسر بنوائی تھی اور وہ انگشتی میں لکھا ہوا الہام موجود ہے۔

اب دیکھ لو کہ اس وقت سے لے کر آج تک کیسا متحفل کیا۔ اگر کسی کو شک ہو تو ملا و امل اور شرمیت سے پوچھ لے۔ محمد شریف کی اولاد موجود ہے۔ شاید وہ مہر کن بھی موجود ہو۔ متحفل بڑھ گیا ہے یا نہیں جس

جس قدر ضرورتیں پیش آتی گئی ہیں۔ محمد اس سلسلے اپنے دعوے کے موافق تکمیل کیا ہے اور کرتا ہے لب بتاؤ کہ کیا
 یہ کوئی چھوٹا سا نشان ہے۔ اس طرح پر الف میں اور بہت نشان آسکتے ہیں۔

(ب)

پھر اب (ب) کی مد میں دیکھو۔ علی بشیر ہے۔ یہ روکا بشیر جو اب موجود ہے اس کی بابت پہلے اشتہار
 ہوا تھا اور اس اشتہار کے موافق یہ پیدا ہوا۔ پھر اس کی آنکھوں سے اس قدر پانی جاری تھا کہ آنکھیں
 بونی کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ اور مجھے اندیشہ تھا کہ آنکھوں کو خطرناک نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت میں
 نے دُعا کی تَبِ الْهَامِ ہوا۔ بَرِّقَ عَيْنِي بِشِيرٍ۔ بہت لوگ اس الہام کے بھی گواہ موجود ہیں کہ چونکہ میں
 الہام پوشیدہ تو رکھتا ہی نہیں ہوں۔ تبصرین کے منہ میں آنکھوں کا اچھا ہونا چنانچہ ہفتہ بھی نہ
 گزرا تھا کہ یہ بالکل اچھا ہو گیا۔

۲۔ بشیر داس
 والا ایک ہندو تھا اور ایک خوشحال برہمن جو اس وقت پٹواری تھا۔ یہ
 دونوں ایک مقدمہ میں ماخوذ ہوئے۔ جس میں خوشحال کو دو سال اور بشیر داس کو ایک سال کی قید کی سزا
 ہوئی۔ شرمیت دانے نے اگر مجھے دُعا کے واسطے کہا اور میں نے دُعا کی تو میں نے کشت میں دیکھا۔ کہیں نے
 اپنے ماتہ سے اس کی نصف قید کاٹ دی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ سب واپس آکر نصف قید رہ جاؤ
 گی اور خوشحال اپنی پوری سزا نبھائے گا۔ یہ خبر میں نے پہلے ہی شرمیت کو دیدی۔ وہ اب تک زندہ موجود ہے
 اور اگر اس کو قسم دیکر پوچھا جاوے، تو وہ انکار نہ کرے گا۔ غرض آخر جس طرح پر میں نے خبر دی تھی اور
 مجھے دکھایا گیا تھا۔ وہی ظہور میں آیا۔ یعنی سب واپس آئی۔ اور اس میں بشیر داس کی نصف سزا رہ گئی۔ وہ
 نصف قید نبھانے لگا۔ اس پر شرمیت نے کہا کہ تم چونکہ متقی ہو ماس لیے دُعا قبول ہو گئی۔ چونکہ
 اسلام کے ساتھ ان لوگوں کو قبض اور عداوت ہے۔ اس لیے شرمیت سے اسلام کی تعریف نہ کی۔ اس
 مقدمہ میں جب اپیل کیا گیا تو رات کو ملی محمد نام ایک شخص آیا اور اُس نے اگر خبر دی کہ وہ بری ہو گئے ہیں۔
 مجھے یہ خبر سن کر تعجب ہوا کہ چونکہ میں نے مذکورہ بالا پیش گوئی کی تھی۔ اس تردد میں جب میں نے ہار پڑی
 تو نمازی میں الہام ہوا۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَخْلٰی۔ وہ رات تو اسی طرح گزر گئی۔ اور میں نے مزید تحقیقات نہ

کی لیکن میج کو اصل حال معلوم ہو گیا کہ اپیل نے گئے تھے جس سے یہ غلطی توجہ نکال لیا گیا کہ وہ بری ہو گئے ہیں آخر
جیسا کہ میں نے کہا ہے اسی طرح پیشگوئی کے موافق ہبل واپس آئی اور اس میں بشپ کی قید نصف رہ گئی اور
غوث خاں کو پوری سزا جھگڑتی پڑی۔

اب بتاؤ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کیسے زبردست نشان ہیں۔ اب تک ان واقعات کے زندہ گواہ موجود
ہیں۔ ان سے قسم دے کر پوچھا جائے کہ کیا قبل از وقت ان کو بتایا گیا تھا یا نہیں؟ اور پھر ٹھیک پیشگوئی کے موافق
ان کا ظہور ہوا ہے یا نہیں؟ پھر اسی طرح جمنڈا سنگھ نامی ایک زمیندار کے ساتھ درخت کاٹنے کا مقدمہ
تھیں میں دائر تھا۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ ڈگری ہو جائے گی جب کوئی دس بارہ دن ہوں گے تو
لوگوں نے جالہ سے آئے گا کہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے اور خود اس نے بھی اگر بطور سحر کہا کہ مقدمہ خارج
ہو گیا ہے۔ مجھے اس خبر کے سننے سے اتنا غم ہوا کہ کبھی کبھی ماتم سے بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
ڈگری کی خبر دی تھی، یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ اسامی تھے اور ہم مالک تھے اور مالک کی اجازت کے بغیر وہ درخت
کاٹنے کے مجاز نہ تھے۔ مختلف قسم کے پندرہ یا سولہ آدمی اس مقدمہ میں تھے۔ مجھے بہت ہی غم محسوس ہوا۔
اور میں جیسے کوئی مہسوت ہو جاتا ہے۔ سرسبز ہو کر مسجد میں گر پڑا۔ اور دُعا کی تب ایک بلند آواز سے الہام
ہوا؟ ڈگری ہوتی ہے مسلمان ہے۔ یعنی آیا اور نہ کئی۔ منسج کہ جب تحصیل گیا تو وہاں جا کر ایک شخص
سے جو مالک کا سرشتہ تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا فلاں مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اُس میں تو
ڈگری ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ انھوں نے گاؤں میں مشہور کیا ہے کہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ یہ کیا
بات ہے؟ اس نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس خبر میں وہ بھی سچے ہیں۔ جب حافظ ہدایت علی صاحب فیصلہ
کھنٹے لگے تو میں کہیں باہر چلا گیا تھا۔ جب باہر سے آیا، تو انھوں نے رو بکار مجھے دی کہ یہ مقدمہ خارج کر
دیا ہے۔ سررشتہ دار کتا ہے کہ تب میں نے اُن کو کہا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے کشتہ کا
فیصلہ جو انھوں نے پیش کیا تھا دیکھ لیا ہے۔ میں نے اُن کو کہا کہ کشتہ کا فیصلہ بھی تو دیکھنا تھا۔ پھر
اُسے معلوم ہوا کہ وہ فیصلہ جو اس نے کیا تھا وہ غلط ہے۔ اس نے رو بکار لے کر چھاؤں پر چھینک دی اور دوسری
رو بکار بھی جس میں ڈگری کا فیصلہ دیا اور اس طرح پر پیشگوئی جو خدا تعالیٰ نے قبل از وقت مجھے بتلائی تھی پوری
ہوئی۔ اس پیشگوئی کے بھی بہت لوگ گواہ ہیں۔ اور اب تک موجود ہیں۔

(ث)

۱۔ ثنائینِ حنوکا۔ پھر ث میں ثنائینِ حنوکا کی پیشگوئی ہے اس پیشگوئی پر ایک زمانہ

گزر گیا۔ کوئی شخص ایک دم سکے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں زندہ رہوں گا۔ لیکن ایک خاص تعداد سالوں تک کی عمر جو دے دینا کیا یہ انسانی طاقت کا کام ہے۔ اور پھر میرے جیسے آدمی کے لیے تو یہ قیافہ سے بھی ممکن نہیں۔ جس کو دو بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ باوجود ان بیماریوں اور محفوظ کے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ دینا کہ تیری آستی برس کے قریب عمر ہوگی۔ کیسا عجیب ہے۔ اور حقیقت میں خدا ہی کی طرف سے اس قسم کی خبر ہو سکتی ہے اور نہ عاجز انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ پیشگوئی بھی پوری شدہ ہی سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت عرصہ اس پر گزر گیا ہے اور میری عمر اب ساٹھ کے قریب ہو چکی ہے۔

۲۔ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ پھر حق ہی کی تدبیر میں ایک اور پیشگوئی ہے۔ جو اس سے بھی عجیب تر اور عظیم الشان ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اس سے ایک عظیم الشان جماعت کے قائم کرنے کی خبر دیتا ہے۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی تھی، اس وقت ایک آدمی بھی ہم کو نہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا جاتا نہ تھا۔ براہین احمدیہ میں یہ الامام درج ہے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ ستر ہزار سے زیادہ آدمی اس سلسلہ میں مل ہو چکے ہیں اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ خاص قادیان میں ایک کثیر جماعت موجود ہوتی ہے۔ پھر کیا یہ کوئی عجیب بات ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔ اور بھی مثلاً کی مدین پیشگوئیاں ہیں مگر میں اس وقت صرف مثال کے طور پر ایک دو بیان کرتا ہوں۔

ج

۱۔ جنازہ اسی طرح حج کی مدین جنازہ کا الامام ہے۔ جب ہمارے بڑے بھائی صاحب مزا غلام قادر مرحوم فوت ہوئے، تو ان کے مرنے سے پہلے جنازہ کا الامام ہوا تھا۔

۲۔ جمال الدین اور اسی طرح جمال الدین کے متعلق بھی الہام ہوا تھا۔ خواجہ جمال الدین صاحب جب اپنے امتحان منصفی میں فیل ہوئے، تو میں نے دعا کی۔ الامام ہوا سیغفرلہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ان کو مجھ دیدی۔

۳۔ جمع بین الصلوٰتین پھر حج کی مدین جمع بین الصلوٰتین کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے لیے ایک نشان عظمیٰ رہا ہے۔ اس پیشگوئی کو پورا کرنا اختیار ہی امر نہیں ہے۔ موت ہر پر ہے۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ خود اس کی تمکین کر رہا ہے۔

جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی نہیں کرتا ہے۔ اس پیشگوئی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ چونکہ لکھا ہے کہ **يُخْتَلَعُ لَهُ الْعِصَا**۔ یعنی اس کے لیے نازم جمع کی جائے گی۔ ایسے امور جمع ہو جائیں گے کہ اس کے لیے نازیں جمع کرنی پڑیں گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو میں اپنا اعتقاد رکھتا ہوں۔ اس کو میں کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا میں ایک پتے شلمان کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان امور کے ساتھ جو آپ کی نبوت کے لیے بطور شہادت ہوں۔ محبت کی جادو سے ان میں سے یہ پیشگوئیاں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کشی کسی تیز ہے۔ اور آپ کی نگاہ کسی دوزخ تک پہنچنے والی بھی کہ آپ نے سارا نقشہ اس زمانہ کا کھینچ کر دکھایا۔ ہم اس پیشگوئی کو جو **يُخْتَلَعُ لَهُ الْعِصَا** ہے۔ بہت ہی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے پورا ہونے پر ہمیں ایک راحت اور لذت آتی ہے جو دوسرے کے آگے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ لذت خواہ جسمانی ہو، خواہ روحانی۔ ایک ایسی کیفیت اور اثر ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کمال درجہ کی عزت اور صداقت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا۔ وہ پورا ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ امور جو جمع ہونے لگے ہیں۔ خود ہم نے پیدا کر لیے ہیں یا خدا تعالیٰ نے یہ تقریب پیدا کر دی ہے؟ صحابہ نے اس پیشگوئی کو سنا مگر پوری ہوتے نہیں دیکھا اور اب جو پیشگوئی پوری ہوتی اور انہیں اس کی خبر ملتی ہے تو انہیں کسی لذت آتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسا اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے ہم ایک لطیف اور لذت اعمار ہے میں آسمان پر بھی ایک لذت ہے۔ اس لیے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ مومنوں نے لکھا ہے کہ بعض زمینیں امور ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان پر ان کی خبر دی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے اور اس کا اعتقاد ہوتا ہے۔ غرض یہ بڑی عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ جس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان کو حیر سمجھنا کہ جس سے یہ دوہرا نشان ہے۔ ایک طرف ہماری صداقت کیلئے کیونکہ ہمارے لیے یہ نشان رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی فرمائی ہوئی پیشگوئی پوری ہوتی۔ لوگ نادان تھے اور جہالت کے اعراض کرتے ہیں، حالانکہ ہر بہت ہی قابل خود ہے۔ کیا ہم نے خود ایسے امر پیدا کر لیے ہیں کہ نازیں جمع کی جائیں؟ پھر جب یہ امر سب خدا کی طرف سے ہیں تو ہر اعتراض کرنا ہی زنی حماقت اور خبث ہے جو لوگ اس پیشگوئی پر اعتراض کرتے ہیں وہ مجھ پر نہیں دینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدم مرتبہ نماز جمع نہ ہوئی، بلکہ ایک اچھی میعاد تک نماز جمع ہوتی ہے مگر کیونکہ ایک آدم مرتبہ جمع کرنے کا اتفاق تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو جاتا

ہے۔ پس یہ خدا کا نزدیک و مست نشان ہے جو ہماری اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک
تبدست گواہ ہے۔

(ح)

۱۔ حیات خال ایسا ہی پھر ح کے میں حیات خال کا مقدمہ ہے۔ بہت سے لوگ اس
امر کے گواہ ہیں۔ یہاں تک کہ اکثر ہندوؤں کو بھی معلوم ہے اور میرے لڑکے
فضل احمد اور سلطان احمد بھی اس میں گواہ ہیں۔ مگر وہ حیات خال ایک دفعہ کسی مقدمہ میں معطل ہو گیا تھا۔
میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر مرحوم نے مجھے کنا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے دعا کی تو مجھے دکھایا گیا کہ
کسی پریشا عدالت کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو معطل ہو گیا ہے کسی نے کہا کہ اس جہاں میں معطل نہیں ہوا
تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بحال ہو جائے گا چنانچہ اس کی اطلاع دی گئی اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد
وہ پھر بحال ہو گیا۔

۲۔ حَانْ اَنْ تُعَانَ ایسا ہی حَنْ اَنْ تُعَانَ وَ تَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ یہ پیشگوئی بھی ہیں
موجود ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ اس الامام کے وقت کتنی جماعت
میں بیائیں ہوتا تھا یا میاں شمس الدین جو براہین احمدیہ کے مسودے لکھتا کرتا تھا، مگر اب خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ
کے موافق لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اس کو پورا کیا اور کر رہا ہے۔ ہر نیا دن اس پیشگوئی کی شان اور
عظمت کو بڑھا رہا ہے جوں جوں یہ سلسلہ ترقی کرتا جاتا ہے۔

(خ)

خُوف و کُوف پھر ح ہے۔ اس میں خوف کُوف کی غلیم نشان پیشگوئی ہے۔ اس کو دیکھو
کہ تیرہ سو برس کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مہدی کا نشان مقرر کیا تھا کہ اس کے وقت میں رمضان کے مہینہ خوف اور کُوف ہوگا اور پھر یہ بھی
فرمایا ہے کہ یہ نشان ابتداء آفرینش سے لے کر کبھی نہیں ہوا۔ کس قدر غلیم نشان نشان ہے جس کی نظیر آدم
سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی کے
وقت تک پائی نہیں جاتی۔ اب نیچے جو دجال اور کذاب کہا جاتا ہے کیا کاذب اور دجال کے لیے ہی
اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کیا تھا۔ کیا خدا تعالیٰ کو بھی دھوکا لگ گیا کہ ایک تو مجھے صدی کے سر پر بھیجا۔

اور پھر وہ تمام نشانات اور علامات بھی قائم کر دیتے جو مسیح موعود اور مہدی اور خود کے وقت مقرر تھے۔ صلیب کا قلعہ بھی میرے وقت میں ہی ہو گیا۔ اور پھر خوف و کسوف کا نشان بھی پورا کر دیا۔ اس قدر بڑا سلسلہ خدا نے دعوے کے کار کیا۔ خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے۔ کہ وہ کسی کو دھوکا دے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو چاہتی تھی کہ کسی راستباز اور صادق کے ساتھ ان کی تائید کی جاتی نہ کہ کاذب اور مغتری کو بھیجا جاتا۔ اور پھر یہ کہ کاذب کے وقت میں نشان وہ پورے کئے جو صادق کے لئے مقرر تھے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہ ہوگی؟ اصل یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق یہ کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا تھا اور بالکل رسم پرستی اور نام کے طور پر رہ گیا تھا اور جبکہ نصاریٰ کا فتنہ ہند سے بڑھ گیا تھا۔ اور انھوں نے اسلام کے ذریعہ کرنے کے لیے ہر قسم کے منصوبے کئے اور اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے کہ یہ یوں بل کر اور اکیلے اکیلے زور لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت توہین کی گئی یہاں تک کہ آپ کو معاذ اللہ جھوٹا نبی کہا گیا۔ اور خطرناک الام آپ کی پاک ذات پر لگائے اور کوئی دقیقہ اسلام کی چٹک اور بے عزتی کا باقی نہ رکھا گیا۔ اور اپنے مذہب میں اس قدر فلو کیا کہ ایک ضعیفہ عورت کے بچہ کو خدائی کے تخت پر بیٹھا۔ اور ایک انسان کو خدا بنا کر پھر اس کو مومن قرار دے کر اس کی لعنت کو برکت کا ذریعہ بنایا، تو خدا تعالیٰ نے جو خیر خدا ہے۔ ایک ملحد انسان کو اپنے وعدہ کے موافق قائم کیا اور اس کی تائید اور نصرت کی۔ اس کے لیے ان نشانوں کو پورا کیا جو اس وقت کے لیے مقرر تھے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور توہین کا انتقام لینے والا مقرر کیا۔ اور وہ اس طرح پر کہ جس عاجز انسان مسیح ابن مریم کو خدا مقرر کیا تھا غیرت الہی نے اس کو مسیح ابن مریم سے افضل بنا کر دنیا میں بھیجا اور مسیح موعود اس کا نام رکھا۔ مسیح موعود کا مسیح ابن مریم سے افضل ہونا خود یہود و نصاریٰ کے منکرات سے ہے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی آمد ثانی پہلی آمد کے مقابل میں جلالی ہوگی۔ پہلی آمد ناکامی کی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے۔ غرض خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کیا اور میرے نشانات کو قوت اور تعداد میں مسیح کے نشانات سے بہت بڑھ کر ثابت کیا۔ اگر کسی عیسائی کو شک ہو تو قوت ثبوت اور تعداد کے لحاظ سے میرے نشانوں کا اور مسیح کے نشانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ ان نشانوں میں سے ہی یہ خوف و کسوف کا نشان ہے جو اپنے وقت پر میری صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تپائی پر مہم کرنے کے لیے پورا ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ چٹیا میں ایک مولوی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ خوف و کسوف کا نشان پورا ہو گیا۔ تو اس نے ہاتھ مار مار کر کہا کہ اب غلقت گمراہ ہوگی۔ اب غلقت گمراہ ہوگی۔ مگر اس امتی سے کوئی اتنا پرچھے کہ خدا تعالیٰ نے جب وہ نشان پورا کیا جو صادق کے لیے مقرر تھا۔ پھر لوگ گمراہ ہوں گے یا ہدایت پائیں گے۔ خوف و کسوف کا نشان بہت بڑا نشان ہے۔

(۵)

- ۱۔ دیباوند پھر دے کے میں دیباوند کے مرنے کی خبر ہے اس کو زندگی میں مرنے سے پہلے یہ خبر بذریعہ ایک رجسٹری شدہ خط کے اس کو دی گئی تھی اور شریعت اور ملاوٹ اصل موجود ہیں ان کو قسم دے کر پوچھا جائے کہ کیا یقین میں نے پہلے یہ خبر دی گئی تھی یا نہیں؟
- ۲۔ دلیپ سنگھ اور اسی میں دلیپ سنگھ کے ناکام ہونے کی پیش گوئی ہے۔ ابھی اُس کے آنے کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔

بلا تارخ

سید المعصومین علیہ السلام معصوم ہونے کے اسباب اور معصوم بنانے کے اسباب میں قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے تھے وہ کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں ملے۔ اسی لیے عصمت کے مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام اور درجہ پر ہیں۔ وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ خود کوئی کبھی معصوم نہیں بن سکتا، بلکہ معصوم بنانا خدا تعالیٰ کا کام ہے جس شخص کو کثیر استعداد مال مل گیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ چوڑی کرتا پھرے، لیکن جس پر خدا کی ماری ہے اور گویا روٹیوں کا محتاج ہے اس سے تو ممکن بلکہ قرین قیاس ہے کہ اگر پانچ خانہ میں کھٹی پڑی ہوئی ہو تو وہ اُس کے اٹھانے میں بھی کوئی مضائقہ اور دیر لگ نہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا فضل تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۴)** اور اصل یہ ہے کہ انسان پر کیا بھی فضل ہے وہی ہے پس جس شخص پر خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہوا اور جس کو کُل دُنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہو۔ اور جو **عَمَلُهُ لِلْعَالَمِينَ** ہو کر گیا ہو۔ اُس کی عصمت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ عظیم الشان بلندی پر جو شخص کھڑا ہے ایک نیچے کھڑا ہو اس سے مقابلہ کیا کر سکتا ہے۔ یہی حجت اور دعوت صرف نبی امیر تیل کی گم شدہ بھیڑوں تک محدود ہے۔ پھر اس کی عصمت کا دورہ بھی اس حد تک ہونا چاہیے۔ لیکن جو شخص کل عالم کی نجات اور مستغاری کے واسطے آیا ہے۔ ایک دانشمند خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کیسی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہوگی اور اسی

یہ وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا مضموم ہوگا۔

حضرت مسیح ایک بار چھوڑ ہزار بار کہیں کہ میں خدا ہوں، لیکن کون ان کی خدائی کا اعتراف کر سکتا ہے۔ جبکہ انسانیت کا اقبال بھی آپ کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ دشمنوں کے زعم میں آپ چھس جاتے ہیں اور ان سے ملانے کے کھاتے ہوئے صلیب پر لٹکائے جاتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ ملحق کرستے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ۔ مگر آپ خاموش ہیں اور کوئی خدائی کوشش نہیں دکھاتے۔ برخلاف اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خسرو پیر ویز نے مضموم کیا اور آپ کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا مگر اس رات خود ہی ہلاک ہو گیا۔ اور ادھر حضرت مسیح کو ایک معمولی چپڑی پکڑ کر لے جاتا ہے۔ تاہم الہی کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ غرض جس قدر ان امور کی تفتیش کی جاوے گی، اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ معلوم ہوں گے اور آپ ایک بلند مینار پر کھڑے دکھائی دیں گے اور مسیح آپ سے مقابلہ کرنے میں بہت ہی نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگی کہ تیرہ سو برس بعد اپنے انفاس قدیمہ سے وہ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں، جو مسیح ابن مریم پر فضیلت پاتا ہے۔ بلحاظ اپنے کام اور کامیابی کے یعنی مسیح موعود سے مقابلہ کرنے میں بھی مسیح اپنی کامیابی اور بعثت کے لحاظ سے کم ہے۔ کیونکہ محمدی مسیح محمدی کمالات کا جامع ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نبیوں کے کمالات یکجا جمع تھے۔ اس لیے مسیح موعود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی نمودار ہے۔ ان کمالات کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اپنی دعوت کی وجہ سے مسیح ابن مریم سے بڑھ کر ہے۔ شعر

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

مسیح ناصری کا آسمان پر جانا
اسمان پر کیوں چڑھے؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ عقل اس

کے لیے تین شقیں تجویز کرتی ہے۔ اور ان تینوں صورتوں میں مسیح کا صعود ثابت نہیں ہو سکتا۔

مشقِ اول: صلیب کی لعنت سے بچنے کے لیے کیونکہ قودات میں لکھا ہوا تھا کہ جو صلیب پر لٹکایا جاوے، وہ ملعون ہوتا ہے۔ اب اگر مسیح کے صعود الی السما سے یہ غرض تھی کہ وہ لعنت سے بچے رہیں، تو اس رفیع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موت ہو۔ کیونکہ یہ رفیع وہ ہے، جو قرب الہی کا مضموم ہے۔ اور بعد موت ملتا ہے۔ اسی لیے۔ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ اَفْضَلُ الْحَیِّ (آل عمران: ۵۶) کہا گیا۔ اور یہ وہی رفیع ہے جو اِذْ جِئَیْ اِلٰی رَبِّکَ زَاہِنَةً مَّا مَرَرْتَ بِالْعَبْرِ (الحجر: ۲۹) میں منسلک ہے۔

بیان فرمایا ہے اور مُفْتَحُ کَلَمِ الْأَوْبَابِ (ص ۵۱) سے پایا جاتا ہے۔ غرض اس رفیع کے لیے جو
عنّت سے پہنچنے کے لیے ہمارا جو قریب الہی کے معنوں میں ہو، کیونکہ عنّت کی مندرجہ تو وہی ہے جس سے
قریب الہی ہو۔ یہ تو بجز موت کے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ جو محک موت کے قائل
نہیں۔ اس لیے ان کے اعتقاد کے موافق مسیح کو بھی مار پیچ نہیں ہوا کیونکہ یہ رفیع انسان کی آخری زندگی کا
نتیجہ ہے اور یہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ پس اس شقی کے لحاظ سے تو ان کا آسمان پر چرچا ناہل ہوا۔

دوسری غرض رفیع سے یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت مسیح کوئی نشان دکھانا چاہتے تھے، مگر یہودی جن کو نشان
دکھانا مقصود تھا وہ اب تک منکر ہی چلے گئے ہیں۔ انھوں نے عین میلے کے وقت نشان مانگا تو ان کو کوئی
نشان نہ دکھایا نہ گیا۔ پھر ایک نشان جو ان کو دکھانا مقصود تھا وہ بجز شاگردوں کے کسی اور کو نہ دکھایا گیا۔ جیسا
یہ تعجب کی بات نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میلے پر جب ان سے نشان مانگا گیا تھا تو اس وقت نشان
دکھاتے یا کہہ دیتے کہ میں آسمان پر اڑ جاتا ہوں۔ تم کو دکھاتا ہوں گا۔ اور مہمود کے دن سب کو بچھا کر
کہہ دیتے کہ آؤ اب دیکھ لو میں آسمان پر جاتا ہوں۔ پھر جب اس قسم کا کوئی واقعہ یہودیوں نے نہیں
دیکھا اور وہ اب تک منہسی اڑاتے ہیں اور خطرناک اعتراض کہتے ہیں، تو یہ غرض بھی ثابت نہ ہوئی۔

مسیح علیہ السلام کے مقابلہ میں ہمارے نشانوں کو دیکھو کہ کیسے واضح اور صاف ہیں اور لا کھول انسان
ان میں سے بعض کے گواہ ہیں۔ براہین احمدیہ میں یہ البام ۲۲ برس سے زیادہ عرصہ ہوا ہے درج ہے
يَا قَوْمِ مَنْ كُنْ فِى عَمِيْقٍ اَوْ رِيَّا تَبْتَئِثُ مِنْ كُنْ فِى حَقِّ حَقِيْقٍ اب اس کی بابت محمد حسین ہی سے
پوچھو کہ جب اس نے براہین احمدیہ پر رد لکھا تھا۔ کس قدر لوگ یہاں آتے تھے اور کہاں سے آتے تھے
اور اب تو آنے والے لوگوں کی بابت ہم سے دریافت کر لے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کا ایک کانٹیل
یہاں رہتا ہے جو آنے والے ممالوں کی ایک فہرست تیار کر کے اپنے افسروں کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ ان
کے کاغذات کو جا کر کوئی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جاوے گا کہ یہ پیشگوئی کس شان اور عظمت سے پوری ہو
رہی ہے یہاں تک کہ ہر شخص آنے والا اس پیشگوئی کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا حصہ۔ يٰ اَيُّهَا
مَنْ كُنْ فِى حَقِّ حَقِيْقٍ دیکھ لو کہاں کہاں سے تھے تحائف چلے آتے ہیں۔ اور دوسرے آتے ہیں۔ اس کے لیے
بھی ڈاک خانہ کے کاغذات اور حکمرانوں کے رجسٹر شہادت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اب ان نشانوں
کا ذرا ہج کے نشانوں سے مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ وہاں تو یہودی ڈمائی دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا
اگر یہودی دیکھتے تو کیوں انکار کرتے اور یہاں مخالفت تک اس بابت کے گواہ ہیں اور مدد ان نشان اس قسم
کے ہیں۔ جی کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاوے، تو کسی کتابوں کی ضرورت پڑے۔

تیسرا مشق مسیح کے معبود کے متعلق یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی غرض فرار کی تھی۔ یہ بالبداهت باطل ہے۔ کیا ان میں سے کوئی جگہ نہ تھی۔ اور غرضتِ حلیتم اللہ لہ والسنکنتہ (البقرہ ۶۲) کے مصداق یہودیوں سے پھرنا غماخوت ہوا کہ پہلے آسمان پر بھی نہ ٹھہر سکے۔ غرض جس پہلو سے اس سلسلہ کو دیکھا جاوے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ انہوں نے اپنی لمبی سوختہ جان دینی اور پھر دوسرے مقررہ کی طرح خدا نے ان کا رفع کر دیا۔ بغیر اس کے اور کوئی صورت ایسی نہیں جو اعتراض سے خالی ہو۔

مسیح نامہری توجہ سے سلب امراض فرماتے تھے
 علاج کی چار صورتیں تو عام ہیں۔ دوا سے، غذا سے، عمل سے، پیریز سے علاج کیا جاتا ہے۔ ایک پانچویں قسم بھی جن سے سلب امراض ہوتا ہے، وہ توجہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی توجہ سے سلب امراض کیا کرتے تھے۔ اور یہ سلب امراض کی قوت مزین اور کا امتیاز نہیں رکھتی۔ بلکہ اس کے لئے نیک چلن ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی اور عام لوگوں کی توجہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کی توجہ کسی نہیں ہوتی۔ وہی ہوتی ہے۔ آجکل دوائی جو بڑے بڑے دوائی کرتا ہے۔ یہ بھی وہی سلب امراض ہے۔ توجہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے سلب ذنوب بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور مسیح علیہ السلام کی توجہ میں یہ فرق ہے کہ مسیح کی توجہ سے سلب امراض ہوتا تھا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے سلب ذنوب ہوتا تھا۔ اور اس وجہ سے آپ کی قوت قدسی کمال کے درجہ پر پہنچی ہوئی تھی۔ دوا بھی توجہ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ توجہ کا سلسلہ کوئیوں کی طرح ہوتا ہے۔ جو لوگ حکیم اور دواگر ہوتے ہیں۔ ان کو اس فن میں صلاح پیدا کرنی چاہیے۔ مسیح کی توجہ جو کچھ زیادہ تر سلب امراض کی طرف تھی۔ اسلئے سلب ذنوب میں وہ کامیابی نہ ہونے کی وجہ یہی تھی، کہ جو جماعت اُنہوں نے تیار کی وہ اپنی صفائی نفس اور توبہ کی بات میں ان مدارج کو پہنچ نہ سکی جو جلیل الشان صحابہ کو ملی۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی با اثر تھی کہ آج اس زمانہ میں بھی تیرہ سو برس کے بعد سلب ذنوب کی وہی قوت اور تاثیر رکھتی ہے جو اس وقت میں رکھتی تھی۔ مسیح اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔

کافر اور مومن کی روایا میں فرق
 اللہ تعالیٰ نے وہی اور اللہ اللہ کا مادہ ہر شخص میں رکھ دیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ مادہ نہ رکھا ہوتا، تو پھر رحمتِ پوری نہ ہو سکتی۔ اس لیے جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وہی اللہ اللہ کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک ودیعت رکھی ہوتی ہے۔ اور وہ ودیعت خواب ہے۔ اگر کسی کو کوئی خواب سچی کہی نہ

آتی ہو، تو وہ کیونکر مان سکتا ہے کہ الامام اور وہی بھی کوئی چیز ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۶) اس لیے یہ مادہ اس نے سب میں رکھ دیا ہے۔ میرا یہ مذہب ہے کہ ایک بیکار اور فاسق فاجر کو بھی بعض وقت سچی روایا آجاتی ہے اور کبھی کبھی کوئی امام بھی ہوجاتا ہے۔ گو وہ شخص اس کیفیت سے کوئی فائدہ اٹھاوے یا نہ اٹھاوے۔ جبکہ کافر اور مومن دونوں کو سچی روایا آ جاتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عظیم الشان فرق تو یہ ہے کہ کافر کی روایا بہت ہی کم سچی نکلتی ہے اور مومن کی کثرت سے سچی نکلتی ہے۔ گویا پہلا فرق کثرت اور قلت کا ہے۔ دوسرے مومن کے لیے بشارت کا جتنہ زیادہ ہے۔ جو کافر کی روایا میں نہیں ہوتا۔ سوم مومن کی روایا مصفا اور روشن ہوتی ہے۔ بحالیکہ کافر کی روایا مصفا نہیں ہوتی۔ چہارم مومن کی روایا اعلیٰ درجہ کی ہوتی۔

جماعت کے داعین کی صفات یہ امر بہت ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے داعظ تیار ہوں، لیکن اگر دوسرے داعظوں اور ان میں کوئی

امتیاز نہ ہو تو فضول ہے۔ یہ داعظ اس قسم کے ہونے چاہئیں۔ جو پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے چلن میں ایک پاک تبدیلی کر کے دکھائیں، تاکہ ان کے نیک نمونوں کا اثر دوسروں پر پڑے۔ عملی حالت کا عمدہ ہونا یہ سب سے بہتر ذوق داعظ ہے۔ جو لوگ صرف دعا کرتے ہیں، مگر خود اس پر عمل نہیں، وہ دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتے، بلکہ ان کا دعا بعض اوقات اباحت پھیلانے والا ہو جاتا ہے کیونکہ سننے والے جب دیکھتے ہیں کہ دعا کرنے والا خود عمل نہیں کرتا۔ تو وہ ان باتوں کو بالکل خیالی سمجھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اول جن چیز کی ضرورت داعظ کو ہے وہ اُس کی عملی حالت ہے۔ دوسری بات جو ان داعظوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح علم اور واقفیت ہمارے عقائد اور مسائل کی ہو۔ جو کچھ ہم دُنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کو انہوں نے پہلے خود اپنی طرح پر سمجھ لیا ہو اور ناقص اور دھوراء علم نہ رکھتے ہوں کہ مخالفوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اور جب کسی نے کوئی اعتراض کیا تو گھبرا گئے کہ اب اس کا کیا جواب دیں۔ غرض علم صحیح ہونا ضروری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسی قوت اور شجاعت پیدا ہو کہ حق کے طالبوں کے واسطے ان میں زبان اور دل ہو۔ یعنی لہدی و لہری اور شجاعت کے ساتھ بغیر کسی قسم کے خوف و ہراس کے اظہار حق کے لیے بول سکیں اور حق کوئی کے لیے اُن کے دل پر کسی دوشمنہ کا تھول یا مبادر کی شجاعت یا حاکم کی حکومت کوئی اثر پیدا نہ کر سکے۔ یہ تین چیزیں جب حاصل ہو جائیں۔ تب ہماری جماعت کے داعظ مفید ہو سکتے ہیں۔

یہ شجاعت اور بہتت ایک کشش پیدا کرے گی کہ جس سے دل اس سلسلہ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، مگر یہ کشش اور جذبہ و جذبہ دل کو چاہتی ہے جن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اول پورا علم ہو۔ دوم تقویٰ ہو۔ کوئی علم بدول تقویٰ کے کام نہیں دیتا ہے اور تقویٰ بدول علم کے نہیں ہو سکتا۔ سنت اخذ ہی ہے۔ جب انسان پورا علم حاصل کرتا ہے، تو اسے حیا اور شرم بھی دامگیر ہو جاتی ہے پس ان تینوں باتوں میں ہمارے داخل کامل ہونے چاہئیں۔ اور یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے نام خطوط آتے ہیں۔ فلاں سوال کا جواب کیا ہے؟ فلاں اعتراض کرتے ہیں اس کا کیا جواب دیں؟ اب ان خطوط کے کس قدر جواب لکھے جاویں۔ اگر خود یہ لوگ علم صحیح اور پوری واقفیت حاصل کریں اور ہماری کتابوں کو غور سے پڑھیں تو وہ ان مشکلات میں نہ رہیں۔

یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے
ہماری جماعت کو عمل کی ضرورت ہے جیسے مام ڈینا دار زندگی بسر کرتے ہیں۔ نوازبان سے

کہہ دیا کہ ہم اس سلسلہ میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھیں جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تم مسلمان ہو؟ تو کہتے ہیں شکر اللہ بنہ۔ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شعائر اخذ کی حرمت نہیں کرتے۔ پس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نیکمی حالت ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور دُنیا کی اس حالت نے ہی قضا مناکیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے پس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے۔ وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آدابے خود ہے، تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا سمجھتے ہیں؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو۔ اور وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قسمان شریعت کی تعلیم پر اسی طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کے صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جائے یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے۔ وہ عمل کے بدول زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی۔ کوئی نبی دُنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو پس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو۔

سچا بادی خیانت نہیں کر سکتا
جو شخص خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کی کمزوری کو دُور کرے۔ سچا بادی بھی خیانت نہیں کر سکتا بلکہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس طرز اور حال پر کوئی پہلے خواہ اس کی زندگی افتد اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہی ہو وہ پردہ لاد کرے، تو سمجھو کہ وہ خدا کی طرف سے اصلاح کے لیے نہیں آیا۔ بلکہ شیطان اس کا دشمن ہے۔ سچا بادی جو یہ سمجھتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ وہ کسی کی ذلت اور سوائی نہیں کر دیتا، مگر یہ یمن کے اعراف کی کثناغت کر کے ان کا علاج بتاتا ہے۔

خدمتِ دین بھی عمر بڑھاتی ہے
جو لوگ دین کے لیے سچا جوش رکھتے ہیں۔ اُن کی عمر بڑھاتی جاوے گی اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ مسیح موعودؑ کے وقت عمریں بڑھا دی جائیں گی۔ اس کے معنی یہی جیسے سمجھائے گئے ہیں کہ جو لوگ خادمِ دین ہونگے اُن کی عمریں بڑھاتی جائیں گی۔ جو خادم نہیں ہو سکتا وہ بُد سے بیل کی مانند ہیں۔ کہ ایک جب چاہے اُسے ذبح کر ڈالے۔ اور جو بچے دل سے خادم ہے۔ وہ خدا کا عزیز و شہر تار ہے اور اس کی جان لینے میں خدا تعالیٰ کو تردد ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا: **وَمَا مَّا يَنْتَفِعُ النَّاسَ فَيَسْتَكْتَفِي الْأَوْصِيَاءُ (الروعد: ۱۸)۔**

۲۶ اگست ۱۹۰۲ء

آپ حج کیوں نہیں کرتے
شیخ ابوسعید محمد حسین بٹاوی کے خط کا جواب انکم کی گذشتہ اشاعت میں کسی قدر بسط سے شائع ہو چکا ہے۔ لیکن اتمامِ حجت اور ایک نکتہ معرفت کے لیے اتنا اور عرض کرنا ضروری سمجھا ہے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جب وہ خط پڑھا گیا۔ اور یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ آپ کیوں حج نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ: میرا پہلا کام خنزیروں کا قتل اور مصلیب کی شکست ہے۔ ابھی تو میں خنزیروں کو قتل کر رہا ہوں بہت سے خنزیر مر چکے ہیں۔ اور بہت سخت جان ابھی باقی ہیں۔ اُن سے فرصت اور فراغت تو ہوئے۔ شیخ بٹاوی صاحب اگر انصاف سے کام لیں، تو اُمید ہے یہ لطیف جواب اعلیٰ تعلیم ہی کو ناپڑے گا۔ کیوں شیخ صاحب انھیک کہ ہے نا پہلے خنزیروں کو قتل کریں؟

مختصر تاریخ

ابتلا کی حالت میں خدا سے روٹنا نہیں چاہیے
ایک دوست کو دشمنوں نے سخت تکلیف دی اور ان کی شکایتیں بھی افسرانِ بلا و صحت سے لیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دہاں سے تبدیل ہونا پڑا۔ انہوں نے اس کے متعلق ہمارے لیے عرض کیا کہ اس سے دشمن خوش ہوں گے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق جو فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے:

خدا کے ساتھ روٹنا نہیں چاہیے اور خدا تعالیٰ کا شکوہ کرنا کہ اس نے ہماری نصرت نہیں کی سخت فطری ہے۔ مومنوں پر ابتلا آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک کسی تکلیف میں اٹھاتے رہے۔ طاقت میں گئے، تو پتھر پڑے۔ اس وقت جبکہ آپ کے بدن سے خون جاری تھا، آپ نے کیسا مدق اور دُعا کا ثمرہ دکھایا اور کیا پاک الفاظ فرمائے کہ کیا اللہ میں یہ سب تکلیفیں اس وقت تک اٹھاتا رہوں گا۔ جب تک تو راضی ہو۔ امتحان کا ہونا ضروری ہے۔ نبیوں اور صالحین پر ابتلا آتے ہیں حضرت مسیح کو دیکھو کہ کیسا ابتلا آیا۔ ایسی ایسی یمائیں بھٹی۔ کنا پڑا، بیویوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا، غرض مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے اور خدا سے روٹنا نہیں چاہیے۔

اس معنوں پر ایک لمبی تقریر حضرت اقدس نے فرمائی جس کا خلاصہ آپ ہی کے اشعار میں یہ ہے:

صداقِ اکس با سستہ کہ ایامِ بلا
مے گذارد با محبت با وفا (الہامی)

مگر قصہ را عاشقِ گروہِ امیر
بوسہ آں زنجیرِ راکِز آشنا

ڈاکٹری سے اقتباس

تقویٰ سے اکرام ہوتا ہے مولوی غلام حسن صاحب سب رجسٹرار پشاور سے تشریف لائے
عند الملاقات حضرت جرحہ اللہ نے فرمایا کہ:

”خدا کا شکر ہے کہ مولوی صاحب باوجود ہمارے سلسلہ میں شامل ہونے کے ہر دعوے پر ہیں“

اس پر مولوی عبدالحکیم صاحب نے عرض کی کہ حضور تقویٰ اللہ بنزق حلال ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو معز و بناتی ہیں۔ حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا :
حقیقت میں تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اکرام ہوتا ہے۔

طاہون کا ٹیکہ اور اسباب پرستی کی ممانعت

طاہون کے ٹیکہ کا ذکر تھا اس کے متعلق ایک مبسوط اشتہار تقریرۃ الامان کے نام سے مغربی شائع ہوا ہے جو چھپ رہا ہے۔ وہ احکم کی کسی اشاعت میں انشاء اللہ کمال طور پر چھپے گا۔ اسی ذکر کے اشارہ میں اور اسی کے متعلق ایک لطیف بات فرمائی کہ :
دیکھو ایک زمیں سدا رہے اس کی زمین بارانی ہے اور ایک دوسرا ہے جس نے رات دن محنت کر کے کنوئیں سے آبپاشی کی ہے اور اپنے کھیتوں کو بھر لیا ہے مگر آسمان پر یکایک بادل ہوئے اور بارانی زمین والے تمام کھیت بھر گئے اب دونوں میں سے زیادہ مشکہ گزارا کون ہوگا؟ کیا وہ جس نے رات دن ایک محنت کر کے اپنے کھیت بھرے ہیں یا وہ جو آسمان کی طرف دیکھتا رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو رات کو سویا ہوا تھا اور صبح اٹھ کر دیکھا تو کھیتوں کو لبالب پایا۔
اس طرح پر ٹیکہ کے متعلق ایک تو ہم ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو اسی پر جھروسہ کئے ہوئے ہیں۔

اسباب سے اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں فرمایا، مگر اس قدر موعنی الاسباب نہ ہونا چاہیے کہ شرک کی حد تک پہنچ جاوے۔ اسباب سے جائز فائدہ اعتدال کی حد تک مزداد اٹھانا چاہیے، مگر شرک فی الاسباب نہ ہونے پائے اور یہ شرک اسباب اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔

ہزاروں ہزار مخلوق جانتی ہے کہ جب ٹیکہ کرانے والوں کو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ ظاہر کیا گیا ہے، تو وہ شخص کس قدر خوش ہوگا اور کتنا بڑا انسان ہوگا جو یہ کہے گا کہ اوردوں کو ٹیکہ نے فائدہ کیا اور مجھ کو غدا نے۔ وکنعمہ ما قتل۔ تراکشتی اورد و مارا غدا۔

جس راہ پر ہم چلتے ہیں یہ مرحلہ دور ہے ہم اسباب کو چھوڑتے نہیں، لیکن ان کو پوسنے بھی نہیں۔ خدا نے اپنے فضل سے ایک نشان دیا ہے۔ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر ظاہر نہ کرتا تو کچھ بات نہ مٹی۔ لیکن اب اس نشان کے لینے مزدوری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہر ایک شخص اپنے صدق ثبات

اور قہر سے دیکھ لے ہم کسی کو حق نہیں کرتے۔

اسباب پرستی، پتھر پرستی سے بڑھ کر ہے۔ پتھروں کی پوجا اگر محرقہ ہے، تو اسباب پرستی تپ وق ہے جس نے دنیا کو ہلاک کر دیا ہے۔ یاد رکھو جو اسباب میں دل لگاتا ہے، وہ شہرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

الحمد للہ! دلوں کی مخالفت کا قوی ذمہ خدا نے لے لیا ہے، مگر ایک دار و دودہ ہے جو حق و خفاک خاکن کا بٹا ہوا درو دیوار والا گھر ہے اور ایک وہ جو ہمارے منشاء کے موافق رُوعانی طور پر اپنی تبدیلی کرتا ہے۔ وہ بھی ہمارے دار میں ہے۔

برکت کا نشان میرے پاس ایک شیشی مشک کی ہے جس میں سے میں کھایا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جب تک کہ کسی چیز کے سلسلہ کو منقطع کرنا نہیں چاہتا، تو جس طرح چاہے اس کو برکت دیتے ہیں۔ مگر دلیل سے کہنا کہ لاؤ اس شیشی کو جس برکت دیتا ہوں، چنانچہ میں نے اس میں ٹھونک مار دی۔ ڈاک کے وقت فضل الہی ایک شیشی لایا، میں نے سمجھا کہ کوئی دوائی ہے اور رکھ دی۔ مگر غرور جب اسے کھول کر دیکھا، تو وہ مشک نکلا۔ میں نے اس کو ہلا کر پوچھا کہ کس نے یہ بھی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کاغذ کم ہو گیا اس شیشی پر بھی مُرسل و فرسندہ کا نام نہیں۔ یہ نور خدا تعالیٰ نے برکت کا دیا ہے۔ میں نے گھر میں خود ٹھونک ماری اور دودھ سے دن و دیشی آگئی۔ یہ خدا کے عجیب کام ہیں، جو اسکیل ظاہر ہو رہے ہیں۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

۳۰ ستمبر ۱۹۰۲ء

روشن کیتھولک اور پرائیٹ روشن کیتھولک اور پرائیٹ دو نسلوں ایک ہی ہیں۔ آدم نژاد کی پرستش کرنے میں کوئی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے۔ ایک بیٹے کی پرستش کرتا ہے تو دوسرا ل کو بھی خدا بناتا ہے اور اس معاملہ میں وہ عقلمندی سے کام لیتا ہے جب مٹا خدا ہے تو مال کو مزدور خدا ہونی چاہیے۔ مگر اب وقت آگیا ہے کہ انسان پرستی کا شہر ٹوٹ جاوے۔

منفی محمد صادق صاحب کو فرمایا جبکہ انہوں
نے مشرویب کا ایک خط سنایا کہ:

اصل تبلیغ تو کل علی اللہ سے ہوتی ہے

اُن کو کچھ دوکر عمر گنتی جاتی ہے جو کرنا ہے اب کرو۔ دن بدن قویٰ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ دس برس پہلے
جو قوی تھے وہ آج کمال ہیں؟ گذشتہ کا حساب کچھ نہیں۔ آئندہ کا اعتبار نہیں۔ جو کچھ کرنا ہو آؤنی کو موجودہ
وقت کو غنیمت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب اسلام کی خدمت کرو۔ اول واقفیت پیدا کرو کہ ٹھیک اسلام کیا ہے؟
اسلام کی خدمت جو شخص درویشی اور قناعت سے کرتا ہے۔ وہ ایک معجزہ اور نشان ہو جاتا ہے جو جمعیت کے
ساتھ کرتا ہے اس کا مزہ نہیں آتا، کیونکہ توکل علی اللہ کا پورا لطف نہیں رہتا اور جب توکل پر کام کیا جاوے
تو خدا مدد کرتا ہے اور یہ باتیں روحانیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب روحانیت انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ منبع
پیل دیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح پر صحت کی منبع بدل دی۔ یہ سارا کام اس کشش نے کیا
جو صادق کے اندر ہوتی ہے۔ یہ خیالات باطل ہیں کہ کئی لاکھ روپیہ ہو تو کام چلے۔ خدا تعالیٰ پر توکل کر
کے جب ایک کام شروع کیا جاوے اور اصل غرض اس کے دین کی خدمت ہو تو وہ خود مددگار ہو جاتا ہے
اور سارے سامان اور اسباب بہم پہنچاتا ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب خواجہ کمال الدین صاحب کے ذکر پر فرمایا، کہ

بڑے سید اور مخلص ہیں اور حقیقت میں مروا گئی یہی ہے کہ جب تعلق پکڑے۔ تو آخر تک نبھاوے۔
ایک دیر گیر و مسک گیر۔

بینظیر مجلس اور تائید اسلام یہ مجلس خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے جس میں بیٹھ کر خدا
نظر آتا ہے۔ جو راستہ ہم صاف کرتے ہیں۔ مشرق مغرب

میں کہیں چلے جاؤ کسی جگہ وہ بات نہیں ملے گی۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گذرتا جب ایک یا دو باتیں اسلام کی
تائید میں پیدا ہوتی ہوں۔ (۱۹۰۲-۹-۳۰)

بلا تارخ

پتے مذہب کے پیروں کیساتھ خدا ہوتا ہے۔ جو لوگ سچے مذہب کے پیرو ہوتے ہیں۔

خدا تعالیٰ ان ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اُن کے اور اُن کے فیروں میں ایک امتیاز ہوتا ہے۔ جو تائید وہ اسلام کی کرتا ہے، وہ دوسروں کی نہیں کرتا۔ اسلام کا خدا اپنے کلام کے ساتھ ایک شرف عطا کرتا ہے جو اور کسی کو نہیں ملتا اور اس طرح پر وہ قدرت کے نشان دکھاتا ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں سکتا۔ ہاں باتیں بنانے والے بہت ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ انسان کے تابع ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے تابع ہوں۔

بلا تارخ

آج ہمیں کوئی دکھائے کہ اسلام کے سوا کونسا مذہب ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے پاک ہدایت کرتا ہے۔

بلا تارخ

دُنیا کی بے ثباتی اور مصائب دُنیا ایسی ہے کہ یہ آرام کی جگہ نہیں، بلکہ ایک خارستان ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ اس کے ساتھ آلام و اسقام لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے خاندان میں پچاس کے قریب آدمی تھے۔ وہ قریباً سب کے سب خاک کے نیچے چلے گئے۔ بچوں بیویوں میں ابتلا آتے ہیں۔ اس سے بھی انسان کو سستی ملتا ہے۔ اس پر دُنیا کی بے ثباتی اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ انسان چونکہ دو محبتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ انسان اصل میں انسان ہے۔ اس لیے اُس شفیقت کا مادہ زیادہ ہے۔ اگر اس میں یہ قوتیں نہ ہوتیں تو پھر بچوں اور دوسرے کمزوروں کی پرورش کیونکر کرتا؟ حقوق کا ادا کرنا، دوستی کے تعلقات یہ سب اُس کو چاہتے ہیں۔

اس طرح پر میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اس قدر دوستوں کے لیے فکر و غم میرے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں اور متعلقین کا غم اور فکر بڑھ رہا ہے اور ہر روز کسی نہ کسی عزیز یا دوست کی تکلیف کی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے تو میں اس سے سخت کرب اور بے آرامی میں رہتا ہوں اور بعض وقت تو یہاں تک حالت ہوتی ہے کہ نیند بھی نہیں آتی۔ یہ سچی بات ہے کہ جس قدر تعلقات بڑھتے ہیں اسی قدر غم اور فکر بڑھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال سمجھتے ہیں

کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں، کیونکہ بے تعلق ہوں مگر یہ کوئی نفیست اور خوبی نہیں ہے۔ اس سے اخلاق کے سارے شعبے مکمل نہیں ہوتے۔ یہ نقص کی بات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ پتے مرے تھے آپ نے جو ثبات قدم اور رضا بقضاکا کامل نمونہ دکھایا کسی اور کی زندگی میں کہاں ملتا ہے؟

یکم اکتوبر ۱۹۰۲ء

صبح کی سیر

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول ملتے خدام میں سیر کو نکلے۔
حضرت مولوی سید محمد احسن صاحب فاضل امر وہی نے ایک مختصر سا انٹروکشن

اپنی جدید تصنیف کا (جو سائنس ہر شاہ گزروی کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں) سنانا شروع کیا جس میں سائنس جی کے سرورق مضمون کشمکش امجاد الیسع محمد بن محمد اور امجاد الیسع کا جواب باوجود سرورق مضامین کے اردو زبان میں اشکل سیف چشتیائی لکھنے سے سائنس جی کی قلمی کھول ہے کہ اس سے وہ الزام بھی سائنس جی پر قائم ہو گیا کہ عربی تفسیر نویس کی دعوت میں واقعی لا جواب ہو گیا تھا۔ اور اُسے کوئی قوت اور قابلیت نہیں جو حضرت الیسع موعود کے مقابلہ میں آتا اور شک یا وجہ ہے کہ امجاد الیسع کا جواب اردو میں لکھا مالا لکھ نہاں نہیں ہو کر لکھا ہے۔ بہر حال یہ لطیف اور طبع دیا چہ سنایا گیا۔

وَإِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ (التکویر، ۱۵)

شہر سے باہر نکلتے ہی اونٹوں کی ایک قطار کھڑی تھی۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بعینہ ریل گاڑی کی طرح ایک سلسلہ ہے اور کوئی جالور نہیں جس کو آگے پیچھے اس طرز سے باندھیں۔
گالیاں بھی اسی طرح باندھی جاتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قدر فرمایا تھا۔ خاکسار ایڈیٹر اس کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر بات کا سلسلہ اور نہ چلا دیا جاتا تو امید تھی کہ اس نقطہ پر بات آجاتی کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ إِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ کی پیشگوئی پوری ہوگئی ہے خصوصاً یہ نگارہ عرب میں اور بھی زیادہ حیرت انگیز اور مسترت بخش ہوگا۔ جبکہ ان جنگوں اور ریگستانوں میں جہاں یہ جہاز بیابان چلا کرتا تھا۔ اب اس جگہ ریل گاڑی چلتی نظر آتے

کی اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی دکھائی دے گی۔

دودھاری تلوار گورہوی کی کتاب سیفِ چشتیانی کے متعلق فرمایا کہ:

اس نے دوا کا کام کیا۔ فیضی کی موت کا ہماری پیش گوئی کے موافق ہونا اس سے ثابت ہو گیا۔ اور گولڑی کی پردہ دری ہو گئی۔ اگر فیضی زندہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اصلاح کرتا۔ یا اس ارادہ سے ہی باز آ جاتا۔ مگر موت نے پیش گوئی کے موافق اُسے اکیلے اور گولڑی اس کی کچن ہانڈی کھانے بیٹھ گیا اور نہ خیال کیا کہ اس کی ہر بات کی خود بھی توقع تھی کہ اسے نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پردہ دری کرا لی۔ اور محمد حسن کی بھی۔

حضرت مولانا مولوی سید محمد اصفیٰ صاحب امرہوی نے انبالہ

جسے کہ پڑھ کر جو الحکم میں شائع ہوا ہے۔ انبالہ سے ایک مخلص دوست لکھتے ہیں کہ مسیح کے مہمائی جنہوں کا جو حضرت اقدس نے ذکر کیا ہے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ یوسف گویا مسیح کا باپ بھی تھا؟ فرمایا :

ہم مسیح کو بن باپ پیدا ہوا مانتے ہیں اور ہماری کتابوں، رسالوں اور اخبار کی بہت سی تحریروں میں لکھا جا چکا ہے۔ اور ہم اس بات کو کیا کریں کہ یہ تاریخی فعلی مشکلوں میں پیدا ہوتی ہے جو صحیح تاریخ سے ثابت ہے کہ مریم کا یوسف کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اور پھر اس سے اولاد بھی ہوتی تھی۔ ہم نے تو اس اولاد کا ذکر کیا ہے اور اسی قسم کی فعلی واقعہ میلپ کے متعلق ہے۔ مسیح کو میلپ دیتے جانے کے دردناک فتنے موجود ہیں۔ اور ان ملنا کے نزدیک وہ چھت چھاؤں کر اڑ گئے۔ اس میں کہ اس کا قصور ہے۔ یہ تو ان کو بالکل عدا بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بشریت ان کے پاس نہ آ جاوے۔

اور ایسا ہی حضرت مریم کو ساری عمر بتول ٹھہرانا کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ بڑی فطلی ہے۔ ان تاریخی
انور سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مسیح کی نسبت ہمارا ہی مہرب ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے۔

مریم علیہا السلام - محضہ ہونے کی حقیقت

نے ہماری عمر نکاح نہیں کیا۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے۔ **وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا (الانبیاء: ۹۲)**
مُحْصَنَاتٌ تُوَفِّرْنَ شُرُفَهُنَّ فِي الْبُحْرَانِ۔ **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ**
(النساء: ۲۵) اور **الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا** کے معنی تو یہ ہیں کہ اس نے زنا سے اپنے آپ کو

مختصر دکھا۔ یہ کہاں سے بچا کہ اس نے ساری عمر نکاح ہی نہیں کیا۔

یسع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
یسع کے آیۃ اللہ ہونے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔
جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ آیۃ اللہ ہی ہوتا ہے۔

براہین احمدیہ میں مجھے غائب کر کے فرمایا گیا ہے۔ لَتَجَعَلَكَ آيَةً رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بھی آیت تھی۔ یسع کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں۔ عزیر بھی آیۃ اللہ تھے۔

غائبوں کی طرف سے ہمارا رجعتہ
ان غائبوں کی طرف سے ہمارے رجعتہ میں تو گالیاں ہی
آتی ہیں۔ اب اس رسالہ کشی نور کو بڑھ کر بھی بہت سی باتیں
بنائیں گے اور گالیاں دیں گے۔ کوئی فریبی اور مکار کسے گا۔ کوئی کچھ۔

محمدی سلسلہ کا خاتم الخلفاء
ابن مریم پر فضیلت کے دعویٰ کو یہ لوگ بڑی بُری نگاہ سے دیکھتے
ہیں، مگر میں کتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی وحی سے مجھے معلوم کر لیا
گیا ہے کہ محمدی سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کر ہے اور خود کر کے دیکھ لو ہر ایک
بات اس سلسلہ کی موسوی سلسلہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کیلئے آئے تھے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور فرمایا گیا۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
(الانبیاء: ۱۰۸) پھر آپ کی تائیدات موسیٰ علیہ السلام کی تائیدات سے بڑھ کر۔ آپ کے اعجازی
نشان بڑھ کر۔ آپ کو جو کتاب دی گئی، وہ موسیٰ کی کتاب سے بڑھ کر۔ ہمیشہ کے لیے۔ غرض کل سامان بڑھ کر۔
کامیابیاں بڑھ کر۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کر نہ
ہو؟ ہم ایسے نبی کے وارث ہیں جو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور كَافَّةً لِّلْعَالَمِينَ (سبا: ۲۹) کے لیے
رسول ہو کر آیا جس کی کتاب کا خدا حافظ اور جس کے حقائق و معارف سب سے بڑھ کر ہیں۔ پھر ان معارف
اور حقائق کو پالنے والا کیوں کم ہے؟

پھر دَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَمَازُ يَلْعَنُوا (الجمعة: ۴) جو فرمایا گیا ہے یہ یسع موعود کے زمانہ کے لیے
ہے اور اس کے منہم کے وہی معنی ہیں جو اِنَّمَا مَسْكُودٌ مَسْكُودٌ سے مراد ہے۔ اس سے منہم
پایا جاتا ہے کہ وہ گروہ بھی صحابہ ہی کا گروہ ہے حضرت عیسیٰ کے لیے یہ کہاں؟

اور پھر حضرت عیسیٰ اگر اسی شان سے آتے جس شان سے وہ پہلے آئے تو وہ وہ کام نہ کر سکتے جو

مسیح موعود کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اُن کا دائرہ بہت تنگ اور چھوٹا تھا۔ اور مسیح موعود کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان سب امور پر جب نگاہ کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود (مسیح محمدی) ابن مریم (مسیح موعود) سے بڑھا ہوا ہے۔ اور خود عیسائیوں نے بھی مسیح کی آمد ثانی کو پہلی آمد کے مقابلہ میں بڑھ کر مانا ہے۔

خدا تعالیٰ کا ایک احسان
خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انگریزوں کی سلطنت میں ہمیں پیدا کیا، ورنہ اگر اسلامی سلطنت ہوتی، تو ان مولیوں ہی کے قابو میں ہوتی۔ جو قتل کے فتوے اور کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انگریزوں کو مسیح دیا۔ جنہوں نے کُل مذاہب کو آزادی دیدی۔ اور ہمارے لیے مُلک بھی بن کر مقرر کیا۔ کُل مذاہب کی کچھڑی جہاں موجود ہے۔ ہم یہاں دُعا کام کر سکتے ہیں، جو مکہ مدینہ میں ہرگز نہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کی خوشامد کرتے ہیں۔ بلکہ ہم **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ** (الرحمان: ۶۱) پر عمل کرتے ہیں۔ خوشامد وہ کرتے ہیں جو **أَلَا يَجِدُ مِنْ قُرَيْشٍ مَانَةً** اور سلطان روم کے لیے امیر المومنین ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور پھر دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور ہمیں خوشامد اور نفاق سے۔ (اس قدر بیان فرما کر پھر حضرت تشریف لے گئے)

نماز ظہر اور عصر کے وقت کوئی بات قابلِ نوٹ نہیں۔ حضرت حجۃ اہلہ علی الارض تشریف لائے اور بعد اداۓ نماز تشریف لے گئے۔

یکم اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربار شام

حسب معمول حضرت امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد اداۓ نماز مغرب شہ نشین پر اجلاس فرماتے تھے۔ مقام ایک دوسرے سے پہلے جگہ لینے کے لیے گرے پڑتے تھے۔ آخر جب سب اپنی اپنی جگہ جہاں

کسی کوئی بیٹہ گئے۔ تو حضرت جبرائیلؑ نے کشتی نوح کی اشاعت کے متعلق فرمایا کہ
 اُمید ہے جمعہ تک اشاعت ہو جائیگی۔

اور پھر انگریزی سلطنت کے متعلق قرینہ یہی گفتگو فرمائی جو صبح کی سیر میں فرمائی تھی۔ ہاں اتنا اضافہ کر دیا کہ:
 چونکہ مسیح ابن مریمؑ کے ساتھ ہمیں مشابہت ہے اُن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَاُولَئِكَ مَتَّعْنَا**
اِلٰی زُلْفٰۃِ ذٰلِكَ عَرَضًا مَّعِیٰثِی۔ (المومنون: ۵۱) یعنی واقعہ میلہ کے بعد ان کو ایک اُدھے ٹیلہ پر جگہ دی۔
 جہاں آرام کی جگہ اور پانی کے چشے تھے۔ اصل یہ ہے کہ اس جگہ یعنی واقعات مسیح ابن مریمؑ میں تو صرف نقل
 تھا اور یہاں اصل ہے۔ ہم کو ایسی جگہ پناہ دی جہاں یہودیوں کا بس نہیں چل سکتا۔ یعنی سلطنت انگلیش کے
 ماتحت۔ اب یہاں یہودی حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ پناہ کی جگہ ہے۔ اور مخالف و معارف کے
 چشے یہاں بہ رہے ہیں۔

استغنیٰ آسمان پر مغرب کی طرف ایک غبار سا اٹھا۔ کبھی کبھی اس آندھی میں بجلی کے کوندے کی چمک
 بھی نظر آتی تھی۔ بعض احباب نے چاہا کہ نیچے چلیں حضورؐ نے فرمایا:
 دیکھ لو جو آسمان پر ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت منورہ ہوتی ہے۔

جناب میر صاحب نے عرض کی کہ حضورؐ غور کر کے دیکھا جاوے تو پہلے زمانہ کی نسبت خدا کا فضل اب
 بہت زیادہ ہے۔ فرمایا:

وہ زمانہ اس آخری زمانہ کا نمونہ تھا اور بطور ارباب تھا۔ موفیوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم عصائے
 موسیٰ کا قائم مقام تھا جو مذاہب مخالفہ کو کھلانے والا ہے اور حقیقت بھی یوں ہی ہے۔ قرآن شریف کے
 متقابل پر کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔

مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنی ایک
 دریا سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا،

کہ سیالکوٹ کے بازار میں ایک آریہ بڑے گلے تھلے والا دھنڑ کرتا ہے۔ اور اس بات پر زور دیتا ہے
 کہ وید کی دعاؤں کی طرف توجہ کرو۔ مجھے یہ شکر جوش اور غیرت آئی اور میں نے کمپشک وید میں
 دُعائیں تو ہیں، مگر اُن کی قبولیت اور متحاب الدعوت لوگوں کی علامات کا کوئی نشان بتاؤ۔ وید میں
 کہاں ہے اس پر وہ بہت ہی چوٹا سا ہو گیا۔ یہ خواب مبارک اور آریہ پر فرج کی دلیل ہے۔

فرمایا:

حقیقت میں خدا سے بے نصیب جاننا ہی بڑا بیماری و دوزخ ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

حکایت سنت کہ از روزگار بچران است

اصل یہ ہے کہ جب انسان دنیا کو مقدم کر لیتا ہے غلو جان و مال کے لیے یا دولت و لوک کے لیے
پھر اس کو دین کی طرف اپنا شکل ہو جاتا ہے لیکن جن لوگوں نے دین کو طلب کیا ہے وہ اس مقام پر اس وقت
تک نہیں پہنچے جیتک اعمال نے اللہ تعالیٰ کو مقدم نہیں کر لیا۔ اور منقطعین اور متقلبین میں داخل نہیں ہوتے
شعر
سخن نہ سنت کہ نابے تو خواہم حیات
بشنو اسے پیک سخن گیر و سخن باز رسل

تسکان شریف نے جو کہا ہے۔ اُحْبِبْ دَعْوَةَ الدِّاعِ (البقرہ: ۱۸۴) اس سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ دُعا کا جواب ملتا ہے پس وید کی دُعا میں بے ثمر ہیں، جن کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ بلکہ ساری دُعاں
الٹی ہی پڑتی ہیں۔

مولانا مولوی عبدالکلیم صاحب نے عرض کی کہ آج میں
تجیر الرقیۃ پڑھ رہا تھا۔ ایک مقام پر مجھے بہت ہی
نطف آیا۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو خواب میں دیکھے تو وہ دلالت کرتا ہے کہ نقل مکان کرے گا۔
(ایڈیٹور علم تجیر الرقیۃ کی دُعا سے یہ کیسا عجیب استدلال ہے۔ اس امر پر کہ میرا اپنے ملک سے
تجیر میں مزدور گئے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ قرآن اور حدیث ان کی موتیہ ہوں۔)

مفتی محمد صادق صاحب آج کل ایک کتاب سُنا رہے ہیں۔ جو داستانِ مسیح کہنی چاہیے۔ اس میں
واقعہ میلیم کو نہایت غرض اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ اور ان امراتہ سے پتہ لگتا ہے جو مسیح کے میلیم
پر سے زندہ اُتار لیے جانے کے موتیہ ہیں۔ مفتی صاحب نے عرض کی کہ حضور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مقام پر
لکھا ہے کہ جب مسیح کو میلیم پر چڑھانے کا حکم ہو چکا۔ اور پہلا طوس اور اس کی بیوی کے پھوڑ دینے کی
تدابیر میں کامیابی نہ ہوئی۔ تو پہلا طوس کی بیوی نے کہا کہ میں ملی تدابیر میں لگ جانا چاہیے اور اس کے
پہلے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس کے بعد آدمی کا زور بڑھ گیا اور بارش کا افسانہ ہوا۔ اس لیے نماز عشاء ادا کر لی گئی اور صبح
برخاست ہوا۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء

آج حضرت صاحبزادہ بشیر الدین محمود علیہ الرحمہ کی بارات روڑ کی کوتاویان سے علی الصباح روانہ ہوئی اس بارات میں حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب اور جناب مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب اور جناب سید السادات میر ناصر نواب صاحب اور آپ کے صاحبزادہ میر محمد اسماعیل صاحب اور ڈاکٹر نور محمد صاحب اور صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی اور منشی محمد صادق صاحب تھے۔ راہ میں سنون طریق پر جناب میر ناصر نواب صاحب کو میر قافلہ بنایا گیا۔ اسی روز عثمانی نماز روڑ کی ادا کی گئی۔ جناب ڈاکٹر غلیفہ رشید الدین صاحب جن کے ہاں بارات جانی تھی اسٹیشن روڑ سے روڑ کی پر معہ اپنے دوستوں کے استقبال کے یہاں تشریف لائے اور تمام لوازمات تو انہیں جو ہونے چاہیے تھے نہایت خندہ پیشانی اور شرح صدر سے ادا کئے۔

موت سے عبرت حضرت اقدس حب معمول وقت مقررہ پر سر کو بچھے۔ ابتدائے گفتگو میں فرمایا:

ہزار باد بخت لوگوں سے قبروں چھری پڑی ہیں۔ ہزار دل نامراد بادشاہ ان میں ہیں۔ ہزار دل ہی بے نصیب ان میں پڑے ہیں۔ انسان اگر اپنے ہی خاندان کی موت پر قیاس کرے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ عمر کا سلسلہ اپنے خاندان سے معلوم کر سکتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عمریں پچاس تک پہنچتی ہیں، ناپورا و مالک متوسطہ کی طرف عمریں بہت جلدی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس طرف بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض خاندانوں کی عمریں چھوٹی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ عید کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ اگر یہ محض ناحق عمریں مدتے پھرتے ہیں کہ زمینداروں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، یا دہائی محنت کرنے والوں کی۔ یہ صرف خیالی باتیں ہیں۔

انسان کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ بعض حیوانات کی عمریں بہت بڑی ہوتی ہیں مثلاً کچھوہ کی عمر پانچ ہزار برس تک ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو عربی میں غلیم کہتے ہیں کیونکہ یہ گویا ہمیشہ ہی جوان رہتا ہے۔ سانپ کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہزار ہزار برس تک۔

جس بات کو کہے کہ کہوں گلیہ میں حضور
ملتی نہیں وہ بات خدا کی ہی تو ہے

مرضی مولیٰ

خدا تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چاروں طرف سے ایسے اسباب جمع ہوتے ہیں اور ایسا زور اور دباؤ آکر پڑتا ہے کہ آخر وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے جو بعض اوقات مسلمان ہوتے۔ خدا تعالیٰ کی مرضی اس طرح پر ممتی۔ چاروں طرف ایسا زور آکر پڑا کہ ہجر اسلام کے چارہ نہ رہا۔

خدا کی مصلحت فائدہ اٹھانا چاہیے مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ مختلف مذہب کے لوگ ایک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ سنتہ افد کا نہ سمجھنا بھی ایک نہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بعض وقت بلا کو ہم ملادیتے ہیں، تو انسانی دنیا ک ہلک کر گت ہے کہ بلا لگنی اور پھر غو غیاں کر لے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پر دتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے پس اگر ظالموں کم ہو جاوے تو اس سے دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی مصلحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

سیح موعود کے وقت میں دبا کا پھیلنا دیسیائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک تو مسلم ہی ہے۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایک دبا ہوگی اور اس وقت آنے والے کا نام رودر گوپال ہوگا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرقوں میں جیسے آخری دنوں میں ایک موعود کے آنے کا عقیدہ مشترک ہے ویسے ہی یہ بھی مانا گیا ہے کہ اس وقت دبا پڑے گی۔

آداب دُعا پس دُعاؤں سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ غنی ہے نہ محتاج ہے۔ اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ ایک شخص اگر عاجزی اور فروتنی سے اس کے حضور نہیں آتا وہ اس کی کیا پرواہ کر سکتا ہے۔ دیکھو اگر ایک سائل کسی کے پاس آجاو اور اپنا غم اور غربت ظاہر کرے، تو ضرور ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلوک ہو۔ لیکن ایک شخص جو گھوڑی پر سوار ہو کر آوے اور سوال کرے اور یہ بھی کہے کہ اگر نہ دو گے تو ڈنڈے ماروں گا۔ تو بجز اس کے کہ خود اس کو ڈنڈے پڑیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے آؤ کہ مانگتا ہے اور اپنے ایمان کو مشروط کرنا بڑی بھاری فعلی اور عمکو کا موجب ہے۔ دُعاؤں میں استقلال اور مہر ایک الگ چیز ہے اور آؤ کہ مانگنا اور بات ہے۔ یہ کہنا کہ میرا فلاں کام اگر نہ ہوا تو میں ابھار کر دوں گا یا یہ کہہ دوں گا یہ بڑی نادانی اور شرک ہے اور آداب التماسے ناواقفیت ہے۔ ایسے لوگ دُعا کی فلاں غنی سے ناواقف ہیں قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہر ایک دُعا تمہاری مرضی کے موافق میں قبول کروں گا۔ بیشک یہ ہم مانتے ہیں

کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اَذْعُوْفِیْ اَنْتَیْجِبُ لَکُمُ (المومن ۶۱) لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اسی قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَلَنْبَلُوْا تَنْکُرُ لِبَشَرِیْ مِنْ اَلْمَخْذُوْبِ وَالْجَوْعِ (البقرہ ۱۵۶) الآیہ۔ اَذْعُوْفِیْ اَنْتَیْجِبُ لَکُمُ میں اگر تمہاری مانگا ہے تو لَنْبَلُوْا تَنْکُرُ میں اپنی منوائی چاہتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان اور اس کا کریم ہے کہ وہ اپنے بندہ کی بھی مان لیتا ہے اور نہ اس کی الوہیت اور ربوبیت کی شان کے یہ ہرگز خلاف نہیں کر اپنی ہی منوائے۔

وَلَنْبَلُوْا تَنْکُرُ لِبَشَرِیْ مِنْ اَلْمَخْذُوْبِ جو فرمایا۔ تو اس مقام پر وہ اپنی منوانا چاہتا ہے کبھی کسی قسم کا خوف آتا ہے اور کبھی مہلک آتی ہے اور کبھی فالوں پر کسی واقعہ ہوتی ہے۔ تجارتوں میں خسارہ ہوتا ہے اور کبھی غمراہی میں کمی ہوتی ہے۔ اولاد ضائع ہوتی ہے اور شرارت برپا ہو جاتے ہیں اور نتائج نقصان دہ ہوتے ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں خدا تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہے۔ اُس وقت خدا اپنی شان بکھومت دکھانا چاہتا ہے اور اپنی منوانا چاہتا ہے۔ اس وقت صادق اور مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نہایت اخلاص اور انشراح صدر کے ساتھ خدا کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی شکوہ اور بے بسی نہیں کرتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَبِشْرِ الْعَالَمِیْنَ (البقرہ ۱۵۶) پس ممبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ دُعا کر نیوالوں کو بشارت دو، بلکہ ممبر کرنے والوں کو۔ اس لیے یہ مزدوری ہے کہ انسان اگر بغا ہر اپنی دعاؤں میں ناکامی دیکھے تو گھبرانہ جادے بلکہ ممبر اور استقلال سے خدا تعالیٰ رضا کو مقدم کرے۔ اہل اللہ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے۔ پس جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو دُعا کرتے ہیں؛ ورنہ قضا و قدر پر راضی رہتے ہیں۔ اہل اللہ کے دوسری کام ہوتے ہیں۔ جب کسی بلا کے آثار دیکھتے ہیں تو دُعا کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ قضا و قدر اس طرح پر ہے، تو ممبر کرتے ہیں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوتوں کی وفات پر ممبر کیا۔ جن میں سے ایک بچہ ابراہیم بھی تھا۔

بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ دو تقسیم رکھ دی ہیں اور یہ اس کی مُنتِ منتہی ہے اور یہ بھی اس نے فرمایا ہے۔ کَنْ تَجِدُ لِسْتِةَ اللّٰہِ تَبْدِیْلًا (الفتح ۲۲) پھر کس قدر غلطی ہے جو انسان اس کے خلاف چاہے۔ میں نے بار بار بتایا ہے کہ انسان نے خدا کے ساتھ دوستانہ معاملہ رکھا ہے کبھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور کبھی اپنی منوائتا ہے۔ اور دُعا بندہ اور خدا میں صحابی کی طرح ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کو دردِ رعایا کی طرح ہر بات مان لے۔ تو یہ نقص ہے۔ اہل بھی بچہ کی ہر بات نہیں مان سکتی۔ کبھی بچہ آگ کی انگاریاں مانگتا ہے۔ تو وہ کب دیتی ہے۔ یا مثلاً آنکھیں دکھتی ہوں تو اُسے زخم یا اور کوئی دوا ڈالتی ہی پڑتی ہے۔ اس طرح پر بندہ جو کچھ مکمل کا محتاج ہے اُسے لڑوں

کی ضرورت ہے تاکہ وہ صدق و صفا اور ثبات میں کامل ثابت ہو۔

پھر دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صابر ہو۔ جلد باز نہ ہو۔ جو ذرا سی بات پر
وجہال ہو سکے گا تیار رہے پس وہ کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اسے تو چاہیے کہ ممبر کے ساتھ انتظار کرے۔ اور
سُورن میں سے کام لے۔

جب خدا تعالیٰ نے لَنْبَلُوْا تَنْكُرُوْا فرمایا ہے، تو ممبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی اور اُوْلَئِكَ عَلَیْهِمْ
صَلَوَاتٌ عَمَّیْ فرمایا۔ میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ قبولیت دعا کی ایک راہ مکمل دیتا ہے۔ حکام
کا بھی یہی حال ہے کہ جس پر ناراض ہوتے ہیں اگر وہ ممبر کے ساتھ برداشت کرتا اور شکوہ اور بدلتی
نہیں کرتا تو اسے ترقی دے دیتے ہیں۔ مگر ان شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری
ہے کہ بلا تلاؤں جیسے فرمایا۔ اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يَّهْتَفُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا اَمْثَلًا وَّهُمْ لَا یَفْقَهُوْنَ (العنکبوت: ۲۳)
یعنی کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اُمتنا کے سے چھوڑے جائیں اور وہ فتوں میں نہ پڑیں۔

انبیاء علیہم السلام کو دیکھو۔ اوائل میں کس قدر دکھ ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف
دیکھو کہ آپ کو سختی زندگی میں کس قدر دکھ اٹھانے پڑے۔ طاعت میں جب آپ گئے تو اس قدر آپ کے
پتھر مارے کہ خون جاری ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیا وقت ہے میں کلام کرتا ہوں اور لوگ منہ پھیر
لیتے ہیں اور کہا کہ اے میرے رب! میں اس دکھ پر ممبر کروں گا جب تک کہ تو راضی ہو جاوے۔

اے یار اور اہل اللہ کا یہی مسلک اور عقیدہ ہوتا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانیؒ کہتے ہیں کہ عشق کا خاصہ
ہے کہ مصائب آتے ہیں۔

انہوں نے لکھا ہے۔

عُصَا! بَرَّآ! تو مغز گرداں خودی

با شیر دلاں چہ رستی یا کردی

اکھولی کہ ہمارے نبی خودی

ہر جینہ کہ داری نمکین نامردی

مصائب اور تکالیف پر اگر ممبر کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی عفتا کے ساتھ رونا فہر کی جاوے تو وہ
مشکلات کی کا مقدمہ ہوتی ہے۔

ہر بلا کہیں قوم را از داہ است

زیراں یک گنج با ہنارہ است

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ کثرت ہو گیا۔ دُعا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ شرط باندھنا بڑی غلطی اور نادانی ہے۔ جن مقدس لوگوں نے خدا کے فضل اور فیوض کو حاصل کیا۔ انہوں نے اس طرح حاصل کیا کہ خدا کی راہ میں مرنے کو راضی ہو گئے۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ جو دس دن کے بعد گمراہ ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس پر خود گواہی دیتے ہیں جبکہ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں۔ کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔

ہم لوگوں کی شامت اعمال کو روک نہیں سکتے۔ وہ لوگ نامراد رہیں گے جو ولی اور مومر کا یہ معیار ٹھہراتے ہیں کہ اس کی ہر دُعا اسی طرح قبول ہو جائے گی میں طرح وہ چاہتے ہیں۔ اور جو ولی یا مومر ہونے کا دعویٰ ایسا دیتی کہ وہ بھی کتاب ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس تک دُعا کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کی مکی زندگی میں مصائب بڑھتے رہے کیا آپ دُعا کرتے رہیں گے؟ جو لوگ آسمانی علوم سے ناواقف ہیں وہ ان اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ اللہ صاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اسلام میرے لیے مبارک نہیں، اس لیے مُردہ ہو گیا۔ ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ قوعات کے لیے دُعا کرتے تھے۔ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے شہادت مقدر ہے اگر تو مہربان کرے گا تو اختیار ابرار کے دفتر سے تیرا نام کٹ جائے گا۔

نماز بھی ظہری سے شروع ہوتی ہے جو زوال کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ غروب تک بالکل تاریکی میں جا پڑتا ہے اور رات میں دُعا میں کوتاہی ہے۔ یہاں تک کہ صبح میں سے جا جھٹ لیتا ہے۔ نماز کی تقسیم بھی بتاتی ہے کہ خدا نے اس تقسیم میں ایک صبح اور باقی چار ایسی رکھی ہیں جو تاریکی سے جھٹ دھکتی ہیں اور نہ ممکن تھا کہ اقبال تک ختم ہو جائیں۔

ایسا ہی سورۃ فاتحہ میں اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ایسے الفاظ رکھے ہیں جو اس وقت منشاء کو ظاہر کرتے ہیں۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ سے صاف پایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں چاہتے۔ تیری عبادت کرتے ہیں اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ سے دُعا کرتے ہیں۔ گویا اِیَّاكَ نَعْبُدُ اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں اَدْعُوْا اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور لَذَبَلُوْا لَكُمْ کو ملا ہے۔ نَعْبُدُ تو یہی ہے کہ عبدانی اور بولانی کا خیال نہ رہے۔ سب امید دہانی ہو۔ اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں دُعا کی تعلیم ہے۔

بوقت ظہر

خواجہ غلام فرید صاحب کا ذکر خیر خواجہ غلام فرید صاحب چڑاں والے کا ذکر ہوا، فرمایا

اس نے اپنے خط میں بڑی صفائی سے لکھ دیا تھا کہ میں آپ کے دعویٰ کا مصدق ہوں۔ اندیش نے کسی سادی عمر پہنچی نہیں کی۔ یہ ایسا کام تھا جو دوسرے گزری ٹیشنوں سے نہیں ہوا۔ اور کسی نے خط کا جواب نہ نہیں دیا اور کسی کو ایسی توفیق نہیں ملی۔ میرے خیال میں وہ یہ بھی ہوا اس کی طبیعت میں سخاوت تھی اسی کا یہ ثمرہ تھا کہ اس تصدیق کی توفیق ملی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا۔ وہ اسلام لانے سے پہلے بڑا سخی تھا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام سے پہلے جو سخاوت کی ہے، اس کا بھی کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا: وہی ہو سیدو تجھے اسلام میں کنج نہ لایا ہے۔

بوقت عصر

حافظ محمد یوسف ضلعدار کے اشتہار کا ذکر حافظ محمد یوسف ضلعدار کی باسی کڑھی کو پھر لڑاں آیا۔ تحفہ گوڑویر کی اشاعت پر اس نے اشتہار

دیا ہے۔ کہ تَوَلَّوْا لِقَوْلِ عَلَيْنَا (الحاقہ ۴۵۱) پر جو اس سے مطالبہ کیا گیا۔ کہ کوئی ایسا مفتری پیش کرو جس نے غلط پر تقول کیا ہو اور اپنے ان مفتریات کو شائع کیا ہو اور پھر اس نے ۲۳ برس کی مہلت پائی ہو۔ تو پانچ سو روپیہ انعام دیا جاوے گا۔ اس طرح پر قطع اویمن ایک لغو اشتہار کسی امر قسری عطاس نے دیا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنے اشتہار میں اسی کا حوالہ دیکر اس بوجھ کو گردن سے اتارا۔ اور تندرہ کے جلسہ میں حضرت کو بلایا ہے حضرت جہاد اللہ نے تجویز فرمایا کہ اسی مسئلہ متعلق ایک مختصر اشتہار تندرہ کو مخاطب کر کے لکھا جاوے۔ جو کہ وہ اشتہار الگ بلع ہو نا ہے جو کسی وقت الحکم میں شائع ہو جاوے گا۔ انشاء اللہ العزیز اس لیے ضرورت نہیں کہ اس مضمون کا اعادہ یہاں اپنے لفظوں میں کیا جاوے۔

دربارِ شام

ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی عدالت کافی ہے

آج شیخ عبدالرشید صاحب زمیندار و تاجر
میرٹھ جو آج ہی آئے تھے حضرت اقدس

سے نماز سے فارغ ہوتے ہی ملے۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکرم صاحب نے ان کو حضرت سے انٹرویو کرایا۔ منیمہ شمعہ ہند میرٹھ کے متعلق ذکر آنے پر شیخ عبدالرشید صاحب نے عرض کی کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ بذریعہ عدالت اس کے تحت قویٰ آئینز پر نوٹس لوں۔ حضرت حمزہ اللہ نے فرمایا:

”تھامنے سے خدا کی عدالت کافی ہے۔ یہ گناہ میں داخل ہو گا اگر ہم خدا کی تجویز پر قدم کریں۔ اس لیے خدو دی ہے کہ صبر اور برداشت کام ہیں۔“

اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجابی نظم سنائی جو بہت لطیف اور معنی خیز ہے خصوصاً عورتوں کے لیے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ مولفوں کے افادہ کے لیے اس کو الگ چھاپ دیں۔
بعد نماز عشاء آج کا دربار ختم ہوا۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء

ندوہ کے لیے ایک اشتہار

آج جمعہ کا دن ہے۔ حضرت اقدس کا معمول ہے کہ جمعہ کو سیر کو تشریف نہیں لے جاتے بلکہ نماز جمعہ کی تیاری کے لیے مسلولی

طریق پر غسل، حجامت، تبدیلی لباس، حنا وغیرہ امور میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے سیر کو تشریف نہیں لے گئے۔ جمعہ سے پیشتر ندوہ کے لیے ایک اشتہار لکھا جو کل ۱۷ اکتوبر کو عصر کے وقت تجویز کیا گیا تھا، اگرچہ یہ اشتہار صرف ایک صفحہ کا تجویز کیا گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور کلام میں وہ قوت اور روانگی دی ہے کہ جو عجاظی رنگ سے رنگین ہے اس لیے بجائے ایک صفحہ کے کئی صفحے ہو گئے۔

بین المغرب و العشاء

شیخ جدالحق صاحب نو مسلم نے اپنے ایک جدید رسالہ کا کچھ حصہ سنایا۔ اس ضمن سے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اس

رسالہ اسلام انصاری

رسالہ کا کوئی نام تجویز کر دیں۔ یہ رسالہ شیخ صاحب نے ایک عیسائی کے ٹریکٹ تپچا اسلام نام کے جواب میں لکھا ہے جس میں اس نے عیسائیت کو تپچا اسلام قرار دیا ہے۔ حضرت اقدس نام تجویز کرنا چاہتے تھے کہ چند آدمیوں سے بیعت کی مدعا مست کی۔ آپ نے فرمایا کہ:

بیعت کے بعد اس کا نام تجویز کرنا ہوں۔

چنانچہ بیعت کے پہلے وہ آدمی پیش ہوئے اور آپ نے ان سے بیعت قبول لی۔ اور پھر اس رسالہ کا نام اسلام نصاریٰ یا اسلام النصاریٰ تجویز فرمایا اور یہ تقریر فرمائی:

اس رسالہ کا نام اسلام النصاریٰ رکھو۔ اور اصل رسالہ سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھو کہ تپچا اسلام کو یہ ہے کہ قولہ اور فعلہ خدا تعالیٰ کو اپنی ساری طاقتیں پیرو کر دی جاویں اور اس کے احکام کے آگے گردن رکھی جاوے۔ کوئی اس کا شریک نہ سمجھایا جاوے اور ہر قسم کی بد راہی سے دور رہیں۔ مگر یہ لوگ تو اس خدا سے ڈرتے ہیں۔ جو اسلام نے بتایا اور کل نبیوں نے جس کی تعلیم دی۔ یہودی تو ابھی مر نہیں گئے۔ ان سے پوچھو کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں۔ وہ منافق کہتے ہیں کہ تو ریت نے اس خدا کو بیان کیا ہے۔ برقرآن نے بتایا ہے۔ وہ انجیل کے خدا کو کب مانتے ہیں جو مریم کا بیٹا ہے جس کو عیسائیوں نے خدا بنایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مقدمہ میں یہ بیان کیا جاوے کہ حقیقی اسلام کیا چیز ہے؟ عقل اور روشنی قلب کس کو تسلیم کرتی ہے۔ کیا عیسائیت یا اسلام کو؟

پھر اس میں عیسائی مذہب کی خرابیاں دکھاؤ کہ انجیل نے کیا تعلیم دی ہے۔ مثلاً طلاق ہی کا مسئلہ دیکھو کہ انجیل میں لکھا ہے کہ جو طلاق دیتا ہے وہ نہ نکرتا اور نہ نکرتا ہے، لیکن اب واقعات اور مزدوروں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اس مسئلہ کی اہمیت کو تسلیم کریں، چنانچہ امریکہ میں قانون بنایا گیا۔ ایسا ہی شراب کا مسئلہ ہے جس کے بغیر غنا ربانی کامل نہیں ہوتی، مگر اس کی خرابیاں دیکھو کسی ہیں۔ اور ولایت کا یہ حال ہے کہ وہاں سادہ چٹائی پینے والے پر ہنسی ہوتی ہے اور پینے کے قابل صرف شراب بھی جاتی ہے اور پانی کو تو گھڑے ہی دھونے کے قابل قرار دیا گیا ہے۔

اس طرح پر اس کی تعلیم پر ایک مختصر سی فکر کرو۔ ان کے کھانے کے دانت نا در ہیں اور دکھانے کے اور۔ مگر انوس یہ ہے کہ وہ کھانے کے دانت بھی خراب ہیں۔ جب دکھانے کے دانتوں کا یہ حال ہے تو کھانے کے تو ادھی خراب ہوں گے۔ کوئی چیز بھی عمدہ نہیں۔ خدا بنایا تو ایسا اور اعتقاد تجویز کئے تو ایسا تعلیم دی تو ایسی کہ لگتا ایک ہفتہ اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے عدالتیں بند کر دی جائیں تو پتہ لگ جاوے۔ اس شخص نے تپچا اسلام نام رکھ کر دراصل اسلام کو گالی دی ہے۔ کیونکہ اس نے اسلام کو

جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی نصرت کی قلعی کھولی جاوے۔ اباحتی زندگی کو اسلام
 مٹھراتے ہیں جو کچھ گنداس کتاب کے اندر ہے۔ وہ اس نام ہی سے ظاہر ہے پس نصاریٰ کے
 اسلام کی حقیقت ضرور کھولنی چاہیے۔ اسلام کا لفظ صرف قرآن نے ہی اختیار کیا ہے اور کسی نے یہ
 نام اختیار نہیں کیا۔

مسیح کی آمد ثانی
 اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ لاہور سے کسی مارکونیس نام
 عیسائی نے بذریعہ خط دریا فت کیا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں جو بتی کی
 انجیل میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح اور نبی آئیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ :

اس کا جواب لکھ دیا جاوے اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ جو انجیل میں لکھا ہے کہ چور کی طرح آؤں
 گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسیح کا نام منافق بھی ہے۔ کیوں بادلوں میں آنا لکھا ہے اور کیوں چور کی طرح
 ہم تو حکم ہو کر آتے ہیں۔ پہلے ان ساتھ ستر انجیل کا نو فیصلہ ہوئے کہ کون ان میں سے سچی ہے اور کون
 جھوٹی۔ ہم تو ایسے وقت آتے ہیں کہ اس آیت کو پیش کرتے ہوئے بھی ان کو شرم آنی چاہیے۔ کیونکہ انکے
 صاحب کے موافق تو مسیح کی آمد پر بیسٹ برس گزر گئے۔ اب تو قانونی معیار بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی
 اس لیے بعض اب یوں ہو کر کلیسیا ہی کو مسیح کی آمد مٹھراتے ہیں اور اسی قسم کی بیجا اور رکیک تادیبیں
 کرتے ہیں پس اب جبکہ ان کے حساب اور اعتقاد کے موافق اب پتھے مسیح کو بھی قدم رکھنے کو مجبوری
 تو پھر فرشتوں کے ساتھ آنا اور وہ جلالی آمد تو غلط ہی بٹھری۔ چور کی طرح آنا ہی صحیح ثابت
 ہوا۔ پہلے اپنے گھر میں انجیل کا فیصلہ کر لیں۔ جھوٹے مسیح جو لکھا ہے تو اب تو پتے کا وقت بھی گزر
 گیا۔ تم خود بتاؤ کہ یہ زمانہ پتے مسیح کا ہے یا جھوٹے مسیح کا۔ تمہارے بزرگوں نے مان لیا ہے۔
 اسی لئے جو عقلمند ہیں وہ اس مضمون کا ذکر بھی نہیں کرتے کیسی عجیب بات ہے کہ اس صدی سے
 آگے نہ کوئی مسلمان گیا ہے، نہ عیسائی۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ تمام کثوف اور الہام جو
 مسیح کے متعلق ہیں وہ چودھویں صدی سے آگے نہیں جاتے۔ لدھیانہ میں بھی ایک مرتبہ ایک عیسائی
 نے یہ سوال کیا تھا، مگر وہ ایسا لاجواب ہوا کہ آخر اس نے اعتراف کر لیا اور بعض عیسائی اس سے ناراض
 بھی ہو گئے۔

اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجابی نظم وفات مسیح پر پڑھی۔ بعد نماز عشا

۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء

سیر

آج کی سیر میں طاعون کے متعلق اور دوسری مختلف باتیں ہوتی ہیں۔
ظہر تحفۃ القدوہ کے متعلق جو جدید اشتہار حضرت حمزہ افندہ نے لکھا ہے۔ وہ ایک جزو کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ :

اب اس کو رسالہ کی صورت میں شائع کیا جائے۔ کتاب میں ایک برکت ہوتی ہے۔ لوگ اشتہار کو اشتہار سمجھ کر پرواہ نہیں کرتے۔ اس پر ٹائٹل پیج لگایا جاوے۔ برہنہ مرد کتب اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ٹائٹل پیج اس کا لباس ہے۔ اور اس کا نام تحفۃ القدوہ رکھ دو۔

آج تحفہ غفر نویہ بھی شائع ہو گیا۔ چونکہ مدوہ کا اجلاس قریب ہے اور کشتی نوح کی اشاعت میں بھی جلدی ہے۔ کثرت کام کی وجہ سے جو چار پریسوں پر ہو رہا ہے۔ سب پتھر کے پڑے تھے۔ عرض کیا گیا کہ کشتی نوح کی اشاعت میں دیر نہ ہو جائے۔ منہ مایا :-

ٹیکہ کے متعلق جو ہمارا اصل منشاء تھا وہ الحکم کے ذریعہ شائع ہو گیا اور گورنمنٹ تک بھی پہنچ گیا اگر یہ رسالہ دوروز توقف سے بھی شائع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (الحکم، ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء)

بین المغرب والعشاء

بعد ازاں نماز مغرب حضرت اقدس شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ اور طاعون کا ذکر چلنے پر فرمایا :

خواہ کچھ ہی ہو اگر کوئی چاہے کہ یہ بلا از منی تدابیر سے مل جاوے تو یہ محال ہے۔ خدا کا ایک قانون ہے کہ جس قدر کوئی قابل قدر ہے اسی قدر اُسے بچایا جاتا ہے۔ دیکھو مشرعوں میں جو بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ وہ ان بکروں کو زروں سے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جو پاؤں کے نیچے آکر ہر روز مارے جاتے ہیں۔ اور بکروں کی نسبت گائے زیادہ مفید ہے وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتی ہیں۔ اور اونٹ اس سے زیادہ مفید ہے وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر قابل قدر جانور ہے اسی قدر کم ذبح ہوتا ہے۔ انسان ان سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔ اس پر وہ پھری نہیں چلتی جو ان جانوروں پر چلائی جاتی

ہے۔ پھر ان انسانوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ قابلِ قدر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھتے اور اپنے اندرون کو صاف رکھتے ہیں۔ اور نورِ انسان کے ساتھ غیر اہم مدد دی سے پیش آتے ہیں۔ اور خدا کے پتے فرماں بردار ہیں؛ چنانچہ قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے قُلْ مَا يَنْفَعُكُمْ دِينُكُمْ تُؤَلَّاهُ دَعَاؤُكُمْ (الفرقان: ۷۸) اس کے مفہوم خلافت سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی پرداہ کرتا ہے اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں۔ وہ تمام کسر میں ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں جو خدا سے دُور ڈال دیتی ہیں اور جب انسان اپنی اصلاح کو لیتا ہو اور خدا تعالیٰ سے صلح کر لیتا ہے، تو خدا اس کے مذاب کو بھی ملا دیتا ہے۔ خدا کو کوئی ضد تو نہیں؛ چنانچہ اس کے متعلق بھی صاف طور پر فرمایا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ (النساء: ۱۳۸) یعنی خدا نے تم کو مذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ اگر تم دیندار ہو جاؤ۔ طاعون بڑا خطرناک مذاب ہے۔ بیوی بچے ہی نہیں تباہ ہوتے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جنازہ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا مرنے والا تو مر جاتا ہے دوسرے جو زندہ رہتے ہیں۔ وہ بھی مفقود العمل اور زندہ درگور ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مگر والے مرؤہ کو باہر پھینک آئے ہیں اور کتوں نے اس کو کھایا۔ اور وہ بھی طاعون سے ہلاک ہو گئے۔ اس خوفناک مرض میں تہمتِ خدمت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں رادوں کو نفرت اور خوف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے۔ قُلْ مَا يَنْفَعُكُمْ دِينُكُمْ تُؤَلَّاهُ دَعَاؤُكُمْ (الفرقان: ۷۸) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا مشام یہ ہے کہ جیسے تم نے میرے شعا کو چھوڑ دیا۔ میں تمہاری بھی کوئی پرداہ نہیں کرتا۔ تجھ پر تمہیں بھی ایک شعا ہے۔ اور اب تو یہ رسم ہو گئی ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں۔ ملا آتا ہے تو اس کی غرض پاد لینا ہوتا ہے۔ جنازہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک لفظ آگے نہیں جاتا۔ بلکہ وہ تو یہی سوچتا رہتا ہے کہ کچھ تک۔ واسطے اور پیسے ملیں گے۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ مرؤہ کے پردوں سے کوئی جھٹلے گا۔ غرض یہ تو مال تک بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اپنے حقوق ہی جتاتے رہتے ہیں۔

حضرت اقدس مینا تک بیان کر چکے تھے کہ ایک تارا لگا گیا۔ یہ تارا مولوی جماعت ایک کنبہ ہے۔
فلام علی صاحب رہنمائی کی طرف سے تھا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔
میرے لیے ڈولی نہ پھیرو۔ کچھ عرصہ تک حضرت مولوی صاحب کی بیماری کا ذکر کرتے رہے اور حالات پوچھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ:

ہماری جماعت جو اب ایک لاکھ تک پہنچی ہے۔ سب آپس میں بھائی ہیں۔ اس لیے اتنے بڑے کنبہ میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی دردِ مال کا آواز نہ آتی ہو۔ جو گزر گئے وہ بھی بڑے ہی غلصہ تھے۔

جیسے ڈاکٹر پورٹسے خاں، سید خصلت علی شاہ، ایوب بیگ، منشی جلال الدین خدا ان سب پر رحم کرے۔

طاعون بیدار کرنے کا ذریعہ ہے طاعون بھی ایک طرح اچھی ہی ہے، کیونکہ یہ غفلت سے بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ سہو نہ ہو، تو اس

زمانہ میں شاید خوف ہی نہ رہے۔ بڑے بڑے موزی طبع مفید لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ جہاں ہیضہ زور سے پڑتا ہے۔ تو ان کے بھی خون خشک ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے طور پر ڈر گئے ہیں۔ بعض دانشمند کہتے ہیں کہ نفس چونکہ باز نہیں آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی محرک ہی ہو۔ اس دنیا کا انجام کارنامہ ہونا ہے اور دوسرا عالم بھی یقینی ہے اور وہ زندگی کا عالم ہے۔ خواہ پہلی بار ہی اگر وہاں جا کر آنکھ کھلی اور بڑے آثار ہوں تو پھر بڑے مشکلات ہیں۔ یہ بھی خدا کا بڑا رحم ہے، جو اس مردود ملک پر طاعون کا تازیانہ بھیج دیا۔ جس سے غفلت دور ہوتی ہے۔ خدا کی سنت ہے کہ جب انسان بہت ہی سخت دل ہو جاوے تو ایسے عذاب بھیج دیتا ہے۔ انسان معمولی موت سے نہیں ڈرتا۔ مگر اب جیسے ایک بڑھا اپنے آپ کو قریب بہ قبر سمجھتا ہے۔ ویسے ہی بیس برس کا نوجوان بھی۔ غفلت اور شہوات کا نشہ ایسی چیز ہے کہ جب معمولی موت سے انسان نے سبق نہ لیا تو طاعون بھیج دی جو عذاب کی شکل میں ہلاک کر رہی ہے۔

الاستفتاء من ندوة العلماء

اس کے بعد مولانا مولوی ابوالیوسف مبارک علی صاحب نے اپنا عربی قصیدہ سنایا جو مندرجہ ذیل

عنوان سے اُنھوں نے دو تین گھنٹہ میں لکھا ہے۔ جب وہ قصیدہ پڑچکے تو مولوی محمد علی صاحب میاں کوٹلی نے پنجابی نظم سنائی اور بعد نماز عشاء دربار ختم ہوا۔

۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء

مبّح کی سیر

نزول ایسح اور کشتی نوح کے متعلق تذکرہ پر فرمایا۔ کہ کشتی نوح الگ بھی تعلیم ہو اور نزول ایسح کے ہمراہ بھی۔ کیونکہ تعلیم کے وقت ہر ایک اپنی اپنی الگ

اشاعت کتب

سمت اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں یہ دونوں قوتیں جاذبہ اور مجذوبہ ہیں۔ اور ان کا اثر بھی برابر جاری ہے۔ اس لیے اس قسم کی تعلیم سے یہ فائدہ ہو گا کہ جو روعیں صرف تعلیم کی تلاش میں ہیں۔ ان کی سیری اس تعلیم

کو پڑھ کر ہوگی۔ اور یسوعؑ میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ثبوت کی تلاش میں ہیں۔ اُن کو نزولِ مسیح میں پورا ثبوت ملے گا۔ اور اس سے فائدہ پہنچنے کا بعض صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے لیے بھی یہ مفید ہوگی۔ پس یہ دو قسم کی اشاعت ابھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے فائدہ پہنچے گا۔

المومن اور الناس ثبوت اس قسم کے دیتے ہیں کہ اللہ اکبر! یہاں تک کہ مشہودات اور معشوات سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے، لیکن جو ایمانی فراست کے حصہ رکھتے ہیں۔

وہ پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جو لوگ جی قبول کرتے ہیں وہ اسی وقت فراست والے کہلاتے ہیں۔ جب وہ اول ہی اول قبول کرتے ہیں۔ خدا جو مومنوں کی تعریف کرتا ہے اور رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ (البینۃ: ۹) کہتا ہے، اس لیے کہ انھوں نے اپنی فراست سے پہلے رسول اللہ کو مان لیا لیکن جب کثرت سے لوگ داخل ہونے لگے۔ اور انکشاف ہو گیا۔ اس وقت داخل ہونے والے کا نام الناس رکھا۔ اس حالت میں تو گویا منہج کرتا ہے یہ کہ کہ قَالَتْ الْاَنْحَرَابُ اَمْتًا قُلْتُ لَمْ تُوْمِعُوْا وَلَکِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْتُمْ۔ (الحجرات: ۱۵) یعنی یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کی۔ ایمان اس وقت ہوتا ہے جب ابتلا کے موقع آویں۔ جن پر ایمان لانے کے بعد ابتلا کے موقع نہیں آئے۔ وہ اَسْلَمْتُمْ میں داخل ہیں۔ انھوں نے تکلیف کا نشانہ ہو کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ اقبال اور نصرت کے زمانہ میں داخل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ فخر کا نام اور خطاب ان کو نہ ملا۔ بلکہ الناس ان کا نام رکھا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں داخل ہوتے جب کام چل پڑا۔ اور رسول اللہ نے اپنی صداقت کی روشنی دکھلائی۔ اس وقت دوسرے مذاہب حقیر نظر آئے، تو سب داخل ہو گئے۔

انبیاء کا استغفار نبی بہت بڑی ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے کام کو کر چکا ہے اور تبلیغ کر کے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ تو وہ وقت

اس کا گویا خدا تعالیٰ کو چارج دینے کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل کرتا ہے اس پر استغفار کا لفظ بولتا ہے۔ اسی طریق کے موافق رسول اللہ کو بھی ارشاد الہی ہوتا ہے فَسَبِّحْ تَحْمِیْدًا رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ اِنَّکَ لَمِنَ الْغَافِلِ (النصر: ۴) خدا تعالیٰ ہر ایک نقص سے پاک ہے اور جو کچھ سو بشریت کی دُور سے اس ذمہ داری کے کام میں ہوا ہے..... تو اس سے استغفار چاہو۔ جس کے پیرو ہزاروں کام ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقاصدِ عظیم انشان لے کر آئے تھے۔ غرض یہ ایک چارج تھا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اور جس میں آپ کی پوری کامیابی کی طرف پہلے اشارہ کر دیا۔ اور یہ سورہ گویا آنحضرتؐ کی وفات کا ایک پر دانہ تھا۔ یہ

بھی یاد رکھو کہ انبیاء کی زندگی اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک معاصی کا زمانہ رہے۔ اس کے بعد جب فتح و نصرت کا وقت آتا ہے۔ تو وہ گویا اُن کی وفات کا ایک پروانہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کام کو کر چکے ہوتے ہیں جس کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اور اصل تو یہ ہے۔ کہ کام کو اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ نعمت میں ثواب لینا ہوتا ہے۔ جو شخص اس میں بھی خود غرضی سستی۔ ریا کی آمیزش کرے۔ وہ اہل ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔

اِنِّیْ اَحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ کِی تائید میں

ایک عرصہ ہوا میں نے خواب دیکھا تھا کہ گویا میرا ناصر ثواب ایک دیوار بنا رہے ہیں۔ جو فیصل شہر ہے۔ میں نے اس کو جو دیکھا تو خوف آیا، کیونکہ وہ قد آدم بنی ہوئی تھی۔ خوف یہ ہوا کہ اس پر آدمی چڑھ سکتا ہے۔ مگر جب دوسری طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ قادیان بہت اونچی کی گئی ہے، اس لیے یہ دیوار دوسری طرف سے بہت اونچی ہے اور یہ دیوار گویا ریحتمہ کی بنی ہوئی ہے۔ فرش کی زمین بھی پختہ کی گئی ہے۔ اور غور سے جو دیکھا تو وہ دیوار ہمارے گھر دل کے ارد گرد ہے۔ اور ارادہ ہے کہ قادیان کے ارد گرد بھی بنائی جاوے۔ شاید اٹھارہ کم کر کے ان بلاؤں میں تخفیف کر دے۔

قادیان میں چند موتیں

آج معمولی موسمی عوارض بخار وغیرہ سے یہاں کے چوڑھوں اور دوسری اقوام میں دو موتیں ہو گئی تھیں۔ اس کا ذکر کیا۔ فرمایا، ایسی موتیں عرقہ تپ سے بھی ہوتی ہیں۔ طاعون کے حملے ہی الگ ہوتے ہیں۔ کوئی جنازہ پڑھنے اور اُٹھانے والا بھی نہیں ملتا۔ بعض وقت ایک گھر میں جب یہ بلا داخل ہوتی ہے، تو اس گھر کے گھر صاف کر دی جاتی ہے۔ اور عورتوں بچوں تک کو تو ہوتی ہی ہے۔ جانور دل کو بھی ہو جاتی ہے۔

بلاؤں اور خوف کی افادیت

طاعون بجاتے خود انسان کے ایمان کے پرکھے جانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب طاعون تو مان نہ مان میں نرا مہمان ہو کر آتی ہے۔ اگر طاعون نہ ہوتی تو سچے مسلمان کا پتہ لگنا ہی مشکل ہوتا۔ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس وقت طاعون کو دیکھ کر جلد تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ معمولی موتیں جو ہر روز ہوتی رہتی ہیں۔ یہ گو انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر وہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ وہ ناکافی ہیں اور وہ دنیا کے تعلقات پر موت وارد کرنے کے لیے اس قدر مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی ہیں جس قدر کہ اب طاعون۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی موتیں اب معمولی موتیں ہونے کی وجہ

سے اس قدر خوفناک نہیں رہی ہیں۔ لیکن اب طاعون کے حملوں سے ایک مالگیر خوف چھا گیا ہے اور یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کو اپنا ماویٰ دلجا بنایا جاوے۔ خود کر کے دیکھو کہ کس قدر وحشت ہو سکتی ہے۔ جب ایک گھر میں دو چار مڑے پڑے ہوں اور کوئی اٹھانے والا بھی موجود نہ ہو۔ غرض طاعون اب انسان کا جو ہر کھول کر دکھا دیتی ہے۔ مصیبت اور مشکلات بھی انسان کے ایمان کے پر کھنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّعُوْزُوْا اِلَّا اِلَيْنَا دُخُوْا لَا يُفْتَنُوْنَ۔ (العنکبوت: ۲۳)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں جماعت کو بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ موت سب سے بڑھ کر مُنذرِ رات میں سے ہے جو تبدیلی اس نگارہ موت سے ہو سکتی ہے۔ وہ دوسری مُنذرِ رات سے نہیں ہوتی۔

خدا تعالیٰ جو تبدیلی چاہتا ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اور اس سے دُعا میں مانگیں کہ ایک پاک تبدیلی انہیں عطا ہو۔ جن لوگوں کی پاک تبدیلی خدا تعالیٰ دماؤں سے چاہتا ہے۔ ان کی تبدیلی اس طرح پر ہوتی ہے کہ اُن پر بلائیں اور خوف آتے ہیں۔ جیسے فرمایا: وَتَنْتَبِهُوا لَكُمْۢ بَشٰیۡحِیۡ قٰوۡنِ الْفٰسِقِیۡنَ وَالْمُفْجِرِیۡنَ۔ (البقرہ: ۱۵۶) اگر انسان کے افعال سے گناہ دُور ہو جاوے تو شیطان چاہتا ہے کہ آنکھ، کان، ناک، ہنک ہی رہے اور جب وہاں بھی اُسے قابو نہیں لیتا۔ تو پھر وہ یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ اور نہیں تو دل ہی میں گناہ رہے۔ گویا شیطان اپنی لڑائی کو انتقام تک پہنچاتا ہے، مگر جس دل میں خدا کا خوف ہے، وہاں شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی۔ شیطان آفریں سے مایوس ہو جاتا ہے اور الگ ہوتا ہے اور اپنی بڑائی میں ناکام و نامراد ہو کر اسے اپنا بویا بستر باندھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ نفسانی قیدوں اور ناجائز خیالات سے الگ ہونا نہیں چاہتے اور کوئی بات ان پر موثر نہیں ہوتی۔ آخر خدا تعالیٰ اُن پر یوں رحم کرتا ہے کہ بعض ابتلا آجاتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اُن سے باز آجاتے ہیں۔

اس وقت عام طور پر قوموں کا مناظرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش قوموں کا باہمی جدال آگیا ہے مگر اس میں فتح و نصرت اُسی کو ملے گی جو خدا کے نزدیک تقویٰ والی ہو اور زبان کو سنبھال کر رکھے۔ بندوں پر ظلم نہ کرے۔ ان کے حقوق کی رعایت کرے۔ سفر میں، حضر میں، بنی نوع انسان کی ہمدردی اور رعایت کرے تو خدا تعالیٰ اس کی رعایت کرتا ہے۔ جب وہ تقویٰ دیکھتا ہے تو وہ خود اس کا دل اور بدگار ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ

کامی کے ساتھ کوئی جہانی رشتہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ خود انصاف ہے اور انصاف کو دوست رکھتا ہے۔ وہ خود عدل ہے عدل کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے ظاہری رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو تقویٰ کی رعایت کرتا ہے اسے وہ اپنے فضل سے بچاتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اسی لیے اُس نے فرمایا: **اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (الحجرات: ۱۳)** پس اس مناظرہ میں متقی ہی کامیاب ہوگا۔

طائف عرب کی تجارتی اشیاء کا ذکر ہوتا رہا۔ اور طائف کے ذکر پر فرمایا کہ:

وہ گویا اس ریگستان میں بہشت کا نمونہ ہے۔

اسی ذکر میں یہ بھی کہا گیا کہ

عرب میں بازاروں میں ہر ایک چیز بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت جس قدر چاہو میسر کر سکتی ہے۔

برات کے ساتھ باجا بجانا میاں اللہ بخش صاحب امرتسری نے عرض کیا کہ حضور یہ جو براتوں کے ساتھ بابے بجاتے جاتے ہیں۔ اس کے

متعلق حضور کیا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا:

فقہاء نے اعلان بالذات کو نکاح کے وقت جائز رکھا ہے اور یہ اس لیے کہ پیچھے جو مقدمات ہوتے ہیں تو اس سے گویا ایک قسم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہم کو مقصود بالذات لینا چاہیے۔ اعلان کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ یا کوئی اپنی شہنی اور تعلیٰ کا اظہار مقصود ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض چُپ چاپ شادیوں میں نقصان پیدا ہوتے ہیں یعنی جب مقدمات ہوتے ہیں تو اس قسم کے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ غرض ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اور شہادت کے لیے اعلان بالذات جائز ہے اور اس صورت میں باجا بجانا منع نہیں ہے، بلکہ نہبتوں کی تقریب پر بوشکر وغیرہ بانٹتے ہیں۔ دراصل یہ بھی اسی غرض کے لیے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو خبر ہو جاوے اور پیچھے کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ گراں یہ اصل مطلب مفقود ہو کر اس کی جگہ صرف رسم نے لے لی ہے ادا اس میں بھی نہبت سی باتیں اور پیدا کی گئی ہیں۔ پس ان کو رسوم نہ قرار دیا جاوے بلکہ یہ رشتہ نااطہ کو جائز کرنے کے لیے ضروری امور ہیں۔ یاد رکھو جن امور سے مخلوق کو فائدہ پہنچا ہے، شرع اس پر ہرگز زور نہیں کرتی کیونکہ شرع کی خودیہ غرض ہے کہ مخلوق کو فائدہ پہنچے۔

آتش بازی اور تماشا وغیرہ بالکل منع ہیں، کیونکہ اس سے مخلوق کو کوئی فائدہ بجز نقصان کے نہیں ہے۔ اور باجا بجانا بھی اسی صورت میں جائز ہے، جبکہ یہ غرض ہو کہ اس نکاح کا عام اعلان ہو جائے۔

اور نسب محفوظ رہے۔ کیونکہ اگر نسب محفوظ نہ رہے تو زنا کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس پر خدا نے بہت ناراضی ظاہر کی ہے۔ یہاں ہم کہ رنا کے متعجب کو عکسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اعلان کا انتظام ضروری ہے، البتہ ریا کاری، فسق فجور کے لیے یا صلاح و تقویٰ کے خلاف کوئی منشا ہو تو منع ہے۔

شریعت کا مدار نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۷) باجا کے متعلق حرمت کا کوئی نشان بجز اس کے کہ وہ صلاح و تقویٰ کے خلاف اور ریا کاری اور فسق و فجور کے لیے ہے، پایا نہیں جاتا اور پھر اعلان بالذکر کو فقہاء نے جائز رکھا ہے اور اصل اشیاء ملت ہے، اس لیے شادی میں اعلان کے لیے جائز ہے۔

شادی کے موقع پر لڑکیوں کا گانا
پھر یہ سوال کیا گیا کہ لڑکی یا لڑکے والوں کے ہاں جو جوان عورتیں مل کر گھر میں گاتی ہیں۔ وہ کیسا ہے؟

فرمایا:

اصل یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح پر ہے۔ اگر گیت گندے اور ناپاک نہ ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے مل کر آپ کی تعریف میں گیت گاتے تھے۔

مسجد میں ایک صحابی نے خوش الحانی سے شعر پڑھے تو حضرت عمرؓ نے ان کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے ہیں۔ تو آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک بار اس کے شعر سنے تو آپ نے اس کے لیے رحمت اللہ فرمایا۔ اور جس کو آپ یہ فرمایا کہتے تھے وہ شہید ہو جایا کرتا تھا۔ غرض اس طرح پر اگر فسق و فجور کے گیت نہ ہوں، تو منع نہیں۔ مگر مردوں کو نہیں چاہیے کہ عورتوں کی ایسی مجلسوں میں بیٹھیں۔ یہ یاد رکھو کہ جہاں ذرا بھی مظنہ فسق و فجور کا ہو وہ منع ہے۔

بزد و درع کوشش و صدق و صفا

و لیکن میفزانے بر مصطفیٰ

یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان خود ان میں فتویٰ لے سکتا ہے جو امر تقویٰ اور خدا کی رضا کے خلاف ہے، مخلوق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ منع ہے۔ اور پھر جو اسراف کرتا ہے وہ سخت گناہ کرتا ہے۔ اگر ریا کاری کرتا ہے، تو گناہ ہے۔ غرض کوئی ایسا امر جس میں اسراف، ریا، فسق، ایذا سے خلق کا شائبہ ہو وہ منع ہے اور جو ان سے صاف ہو وہ منع نہیں، گناہ نہیں کیونکہ اصل اشیاء کی ملت ہے۔

ہر ایک کا کام نہیں کہ دین کے لیے بات کرے، پہلے خود متقی ہونا چاہیے تاکہ
سُن کر دل بڑوں آید نشیند لا بجرم بَر دَل
کا مصداق ہو۔

منطقی بات بد بودار ہوتی ہے کیونکہ اس میں بڑے داؤ پیچ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے منطقیانہ
طریق کو چھوڑ کر مار فاضہ تقریر کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔

۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء

در بار شام

آج بعد عصر حضرت صاحبزادہ بشیر الدین محمود احمد سلمہ اللہ الامد کی برات رُڑکی سے واپس آئی تھی۔
اس موقع پر ایڈیٹر الحکم نے اپنی احمدی جماعت کی طرف ایک مبارکباد کا غامل پرچہ پیش کیا جو برات
کے دارالامان پہنچے ہی شائع کیا گیا تھا۔

واقعہ میلےب کے بعد مسیح کی زندگی کے متعلق پطرس کی شہادت
قبل نماز مغرب جب حضرت جری اللہ فی

محل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو رُڑکی سے آئے ہوئے احباب ملے جو برات میں
گئے تھے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے (جو حضرت اقدس کے سلسلہ میں ایک دانشمند گوہر ہیں
اور جو مسیاتیوں کی بحثوں کو پڑھ کر ان میں سے سلسلہ فالیہ کے مفید مطلب مضامین کے اقتباس کرنے کا
بے حد شوق اور جوش رکھتے ہیں) پطرس کے متعلق سنایا کہ رُڑکی میں پادریوں سے جلی کر میں نے اس
سوال کو حل کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ میلےب کے وقت پطرس کی عمر ۳۰ یا ۴۰ سال کے درمیان تھی۔

ناظرین کو اس سوال "عمر پطرس کی ضرورت" کے لیے ہم الحکم کا وہ نوٹ یاد دلاتے ہیں جس میں ظاہر
کیا گیا تھا کہ بعض کا فہم اس قسم کے ہیں جن میں پطرس نکلتا ہے کہ میں نے مسیح کی وفات کے تین سال
بعد ان کو نکلتا ہے۔ اور اب میری عمر ۹۰ سال کی ہے۔ گویا مسیح نے جب وفات پائی، تو پطرس کی عمر
۸۰ سال کی ہوئی اور واقعہ میلےب کے وقت پطرس کی عمر تیس اور چالیس کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ تو
اب اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ مسیح واقعہ میلےب کے بعد کم از کم ۴۰ سال تک ہو جب اس
تحریر کے زندہ رہا۔ اور پطرس ان کے ساتھ رہا۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ میلےب پر مسیح نہیں مرا، بلکہ یہی

موت سے مراد ہے اور نہ آسمان پر اس جسم کے ساتھ اٹھایا گیا، کیونکہ راسل الہامی بن پطرس اس کی موت کا اعتراف کرتا ہے اور موت کا وقت دیتا ہے۔
مفتی صاحب نے یہ عظیم الشان خوشخبری حضرت کو سنائی۔ پھر نماز مغرب ادا ہوئی۔

بعد نماز مغرب

۳۔ بعد ادا سے نماز
ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کے اخلاص اور نور فراست کا ذکر
مغرب حضرت جمعہ اشد
حسب معمول شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ بیٹھے ہی حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے مبارکباد دی اور عرض کیا کہ حضور ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی غصہ پایا ہے۔ کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ یہی کہا ہے کہ جو حکم دیا ہے وہ کر دو۔ بجائیوں میں سے بھی کوئی شریک نہیں ہوا۔ فرمایا:
خدا تعالیٰ نے ان کو بہت اخلاص دیا ہے اور یہ تقریب پیدا کر دی کہ مخالف بجائیوں سے قطع تعلقی ہو جاوے۔

پھر مولوی صاحب نے عرض کی کہ باوجودیکہ کوئی تکلف کی بات نہ تھی، مگر وہ بڑی ہی خاطر تواضع سے پیش آئے اور اسی میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ فرمایا:
اُن میں اہلیت اور ذہن کی بہت ہے۔

اس پر حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور جب اکلم میں میرا ایک خطبہ فَلَاح و رَحْمَت پر شائع ہوا تو اُنہوں نے بڑے ہی اخلاص اور صدق سے خط لکھا کہ اس کو پڑھ کر میرا ایمان بڑا قوی اور تازہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا:
میں نے دیکھا ہے کہ اُن میں نور فراست ہے۔ وہ باپ سے بھی اس معاملہ میں گفتگو کیا کرتے تھے۔

حافظ محمد یوسف اور قطع الوتین

اس نے اشتہار دیا ہے اور اس میں قطع الوتین کا حال دیا ہے۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توہین کی ہے کہ ایک مغتری کو بھی وہ قیدم کرتا ہے کہ ۲۳ برس تک زندہ رہتا ہے؛ حالانکہ

خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت کا یہ عملی زمانہ مقرر کیا ہے۔ ایک انسان کو اگر لکھا جاوے کہ تیری شکل جالور جیسی ہے اس کی توہین ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت کو کذاب کی طرح کہنا ساخت بے ادبی ہے۔ آپ کی پاک زندگی کو مومن کہیں کسی ناپاک انسان کی زندگی سے مشابہت نہیں دے سکتا۔ آپ کی آمد اس وقت ہوئی جب دنیا فتنہ و فجور اور فساد سے بھری ہوئی تھی اور آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب آپ پورے کامیاب ہو گئے اور سب کام کر لیے۔ اس اشتہار کا جواب لکھنا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے ایک رسالہ مختصر سا بنادیا ہے اور ضروری ہے کہ اس پر ٹائٹل پیج بھی لگا دیا جاوے۔ بائبل میں بھی پھرتے چھوٹے صحیفے موجود ہیں۔ اس میں چونکہ تودہ کو تبلیغ ہے، اس لیے اس کا نام تحفۃ المندوبہ رکھ دیا ہے۔

مبارک بشارت اب ہنتر ہے کہ اس کے پیچھے ایک مبارک بشارت لکھ دی جاوے کہ یسایہوں کے محققین کی تحریروں سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت یسے میلہب کے واقعہ کے بعد بھی زندہ رہے جیسا کہ پطرس کی اس تحریر سے جوتی ہے معلوم ہوا۔ اس تحقیقات سے ہر ایک محقق کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا فدا ہے ثابت ہوئی ہے جو مسیح کے خاص ہماری پطرس کے لکھے ہوئے ہیں۔

دنیا میں اس وقت ایک عام تحریک ہو رہی ہے اور آگے دن ایک نہ ایک بات ہماری تصدیق اور تائید میں نکلتی آتی ہے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ اب دیکھ لو کہ یہ کاغذ نکل آتے ہیں جو پطرس کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت ان کو پڑھ کر خوش ہوگی اور ان کا ایمان بڑھے گا۔

خاتم النبیین کے معنی قائم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ ختم ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق میں نبوت پر نہ تو وہ صحیح نہیں ہے۔

ہماری تعلیم محشی روح میں میں نے اپنی تعلیم لکھ دی ہے اور اس سے ہر ایک شخص کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک شہر کی جماعت جلسے کر کے سب کو یہ سنادے۔ ایک مستعد اور فاضل شخص کو بھیج دی جاوے جو پڑھ کر سنادے اور اگر فوجی تہذیب کرنے لگو تو خواہ پچاس ہزار ہو کافی نہیں ہو سکتی ہیں اس ترکیب سے اس کی اشاعت بھی ہو جائے گی اور وہ وحدت جو ہم چاہتے ہیں جماعت میں پیدا ہونے لگے گی۔

دو گروہ خدا تعالیٰ نے دو گروہ بنادیتے ہیں۔ جیسے صدر اسلام میں تھے۔ ایک منعقاد اور غریبہ کا گروہ ہے اور دوسرے وہ جو تسایست رکھتے ہیں۔

دربارِ شام

۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء

بعد اوائے نماز مغرب حضرت حجۃ الارض حسب معمول شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔
میاں غلام رسول تمام امرتسر نے اپنی شکایات کا ذکر کیا کہ مخالفت کس طرح پران کو تکلیفیں دیتے ہیں۔
اور اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ غلام محمد لڑکا جس نے یہاں سے جا کر ایک گندہ اشتہار شائع کیا ہے وہ سخت تکلیف دینے والا ہے۔

ایک ہندو فقیر کوٹ پورہ سے آیا ہوا تھا۔ جو آج صبح بھی ملا تھا۔ اس وقت پیر اس نے سلام کیا۔
حضرت اقدس نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ :

یہ ہمارا مہمان ہے اس کے کھانے کا انتظام بہت جلد کر دینا چاہیے۔
چنانچہ ایک شخص کو حکم دیا گیا اور وہ ایک ہندو کے گھر اس کو کھانا کھلانے لے گیا۔
میاں غلام رسول نے پیر اپنی تکالیف کا ذکر کیا اور کہا کہ امرتسر کے مخالفوں نے باہم اتفاق کر کے یہ سازش کی ہے کہ جن گھروں میں میں کھانا پکالنے بلایا کرتا تھا۔ ان کو بند کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے کھانا نہ پکوائیں۔
حضرت اقدس نے فرمایا :

ممبر کرنا چاہیے۔ خبر ہے کہ تمہارے لیے کتنے گھر ختم ہونے لگے ہیں؟ اور ان سے دو چند سے چند
تم کو بل جائیں گے۔ طاعون شروع ہو گئی ہے اور وہ ابھی ہنسی مٹھا کرتے ہیں۔ اس لیے تم ان باتوں کا ذکر
ہی نہ کرو کہ گھر چھوٹ گئے ورنہ ثواب جاتا رہے گا۔

طاعون کی اقسام طاعون کے ذکر پر فرمایا :

تین قسم کی طاعون ہے۔ اول موف تپ پڑتا ہے اور گلی نکلتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ سنت تپ
ہی ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ نہ تپ ہے نہ کچھ اور اس طاعون ہی ہو جاتا ہے۔

جنا ب نواب صاحب کے لڑکے
پھیل کی ہڈی گئے میں چنیں جائے کا علاج

مولوی صاحب اس کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب نواب صاحب کے ساتھ واپس آئے
تو انھوں نے ذکر کیا کہ ہڈی چنیں گئی تھی اور شکر ہے کہ نکل گئی۔ فرمایا :
پھیل کی ہڈی کا علاج تو سہل ہے کہ دی برہ کر ملا کر پلایا جاوے، تو فوراً نکل جاتی ہے۔
اور فرمایا کہ :

خدا کا فضل قدم قدم پر انسان کو مطلوب ہے اگر اس کا فضل نہ ہو تو یہ جی نہیں سکتا۔

سیح موجود کا ذکر قرآن کریم میں
ان کا مباحثہ ہوا تھا اس کا مختصر سا تذکرہ کیا اور مہربانی بخش

صاحب بنالائی کا بھی ذکر کیا کہ وہ دہاں آئے تھے اور انھوں نے ایک مختصر سی تقریر کی تھی۔ مولوی عبداللہ
صاحب نے کہا کہ وہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ مرزا صاحب کا نام قرآن سے نکال کر دکھاؤ۔
اسی پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

وہ احمق نہیں جانتے کہ اگر خدا تعالیٰ ایسے صاف طور پر کہتا تو اختلاف کیوں ہوتا؟ یہودی اسی
طرح تو ہلاک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر خدا اس طرح پر پردہ بر انداز کلام کرے تو ایمان ایمان ہی نہ
رہے۔ فراست کو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے؟ ہکا ہی تائید میں تو اس قدر دلائل ہیں کہ فراست والا
سیر ہو کر کٹا ہے کہ یہ سچ ہے۔

یاد رکھو کہ گفتگو کرتے وقت ضروری ہے کہ پہلے اندہ سب متعین کر لو۔

اس پر حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے عرض کیا کہ گوروا سپرد میں ایک شخص میرے
پاس آیا تھا اس نے کچھ سوال کئے۔ میں نے کہا تم نے کسی راستباز کو دنیا میں مانا ہے یا نہیں؟ جن دلائل سے
اس کو مانا ہے اس دلیل سے حضرت اقدس نے پتہ لیا۔ پھر خاموش ہو گیا۔

فرمایا :

یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں نام ہے؟ ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرا
نام احمد رکھا ہے۔ **يَا اَحْمَدُ** وغیرہ بیسیک الامام ہیں۔ میرا نام محمد رکھا **مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ**
وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَوْسِدَ اَوْسِدَ الْخَطِّ قَارِءُكُمْ اَوْ بَيْتُكُمْ اور احمد نام پر ہی ہم بیعت یلتے
ہیں کیا یہ نام قرآن شریف میں نہیں ہیں؟ پھر جن قدم میرے نام آدم۔ عیسیٰ۔ داؤد۔ سلیمان

دیفرہ رکھے ہیں۔ وہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ اسوا اس کے یہ سلسلہ اپنے ساتھ ایک لمبی ثبوت رکھتا ہے۔ اگر ان لمبی امور کو یکجائی طور پر دیکھا جاوے، تو آفتاب کی طرح اس سلسلہ کی چٹائی روشن نظر آتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے سارے نبیوں کے نام رکھے ہیں اور آخر خبری اللہ فی حُلُلِ الْأُمَمِ بَيَّاناً کہہ دیا ہے۔

مقام خاتم النبیین ہم جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا۔ یہ بالکل سچی بات ہے ہم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ افادیت مانتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ایسا ہو جس سے کوئی دوسرا روشن نہ ہو۔ وہ قابل تعریف نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسا نور مانتے ہیں کہ آپ سے دوسرے روشنی پاتے ہیں۔ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ دِينٍ حَتَّىٰ يَسْكُوَ لِئَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ

خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (الاحزاب ۴۱) یہ بالکل درست ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی جسمانی ابوت کی نفی کی۔ لیکن آپ کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے، اگر یہ مانا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی پیلا ہے نہ روحانی تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو ابرتر مہر لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔

آپ کی شان تو یہ ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْكُوتَ فَصَلِّ بِرَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ شَهِدَتْ هَؤُلَاءِ لَئِنْ رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا لَّيْلًا يَوْمَ الْحُجَّةِ لَأَنزِلُنَّ عَلَيْكَ الْمُنَادِي السَّامِعِينَ بِحُكْمِ رَبِّهِمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَقِيلُ (الکوثر ۲ تا ۴) اللہ تعالیٰ نے نعم نبوت کی آیت میں فرمایا ہے کہ جسمانی طور پر آپ اب نہیں، مگر روحانی سلسلہ آپ کا جاری ہے۔ لیکن مافات کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خاتم ہیں۔ آپ کی مہر سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔

ہم خود بخود نہیں بن گئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے موافق جو بنایا وہ بن گئے۔ یہ اس کا فعل اور فضل ہے۔ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ۔ خدا نے جو وعدے نبیوں سے کیے تھے۔ ان کا ظہور ہوا ہے۔ برائین میں یہ الہام اس وقت سے درج ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مُّقْفَضًا۔ مَعْدِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَانَ أَمْرًا مُّقْفَضًا۔ وغیرہ اس قسم کے بیسیوں الہام ہیں۔ جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہوا تھا۔ اس میں ہمارا کچھ تصرف نہیں کیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ فرماتے ہم حاضر تھے جس طرح خدا تعالیٰ امر سل بھیجتا ہے، اسی طرح اس نے یہاں اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ آئندہ کے لیے اگر اس قسم کے جیسے گفتگو کے ہوں، تو سوالات پہلے قلمبند ہونے چاہئیں تاکہ ان کے جوابات دیکھ لیے جائیں کیونکہ ہم تو ان بحثوں کا سلسلہ بند کر چکے ہیں۔

کیونکہ یہ کوئی بیڑ بازی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سے مرتب ہو جاوے۔

حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور نے جو کہا ہے کہ سورہ نور سے نور

حاصل کرو۔ یہ ایک لطیف نکتہ معرفت ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ میرے دادا نے مکان کے ایک حصہ ہی کو مسجد بنایا تھا۔ اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو کیا اس کو مکان میں ملا لیا جائے؟ فرمایا
 ”ہاں۔ ملا لیا جائے۔“

زاں بعد بعد نمازِ عشاء اجلاس ختم ہوا

۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء (بعد نماز عصر)

مولوی کرم الدین صاحب ہمیں نے سائیں مہر علی شاہ گوندوی کے پردہ دوری والے مضمون کو پڑھ کر

اور سن کر ایک خط لکھا۔ جن میں انہوں نے دہلی دی مٹی کرا ب جو کچھ مجھ سے ہو سکے نکالیں کر دل گا۔ فرمایا:
 اُن کو لکھ دو کہ تمہاری دہلی کی تم پر ہی پڑے گی۔ جو دوسرے مولویوں پر پڑا ہے، وہی تم پر پڑے گا۔ ہماری باتیں آسمانی ہیں۔ ہم منصوبہ نہیں سوچتے۔ یہ فارسی ہے کہ تم نے نام تک نہیں لکھا۔

دربارِ شام

مختلف مسائل پر گفتگو

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت بعا رمتہ زکام ناساز تھی۔ بعد ازاں نے نماز مغرب جب آپ اجلوں فرما ہوئے تو اُسے غلیظہ شدید لگی

صاحبِ مہر علی شہدہ عرض کرتے رہے۔ پھر مولانا مولوی محمد علی صاحب نے منشی منظر علی صاحب کا خط سنایا جو میگزین کو پڑھ کر اس سلسلہ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے مزید اطمینان کے لیے پاماتھا کہ ایک مقدمہ متنازعہ کے انجام کے متعلق حضرت اقدس جواب دیں۔ آپ نے ملتِ انبیاء کے موافق جو اقوامی حجرات اگنے والوں کو جواب دینا چاہیے۔ جواب دیا اور فرمایا: کہ

خدا تعالیٰ نشان نہائی میں اپنی شرائط رکھتا ہے۔

اس کے بعد مولانا مولوی سید محمد راضی صاحب فاضل امر وہی نے اپنا ایک لطیف مضمون سنایا۔
پھر میکہ طاعون پر مختلف باتیں ہوتی رہیں۔

اور طاعون کے ذکر آنے پر آپ نے اپنی پیشگوئی کو دہرایا کہ:
برائین میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ اَقْبَا اَمْرَ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ اور پھر نذیر نام رکھا اور کہا کہ زور
آدر حملوں سے اس کی تپائی ظاہر کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہی زور آدر حملے ہیں۔ انسان جب کوئی بیمار
ہی نہیں ہوتا، تو فاضل ہوتا ہے۔ لیکن جب زلزلہ کی طرح ہلایا جاتا ہے۔ پھر تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔
جیسے فرعون کا حال ہوا۔

دوزخ

حدیث آتش دوزخ کہ گفت واعظ شیخ

حدیث آتش دوزخ، حیدر خان است

خدا تعالیٰ سے جب انسان جدائی لے کر جاتا ہے، تو اس کے تشکلات دوزخ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ
کے کلام میں کذب نہیں ہے۔ مَنْ يَتَّخِذْ ذِبَّةً مُّجْرِمًا (طہ : ۷۵) سچ فرمایا ہے۔ جب انسان خدا
اور دوزخ میں مبتلا ہے؛ اگرچہ وہ زندہ ہے، لیکن مردوں سے بھی بدتر ہے وہ زندگی جو مرنے کے بعد انسان
کو ملتی ہے وہ صلاح اور تقویٰ کے بُردوں نہیں مل سکتی جس کو تپ چڑھی ہوئی ہے اسے کیونکر زندہ
کہہ سکتے ہیں سخت تپ میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ راست ہے یا دلوں ہے۔

مولانا مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے عرض کیا کہ دوزخ میں
بعض مسلمان آریہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ تمہیں کوئی

شدھی اور شور

نفع پہنچا۔ اور اب شدہ ہو کر تم کس دُور میں ہوتے۔ اُس نے کہا کہ شور ہیں۔ پھر دُور سے آریہ سے
پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی شور ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی لڑکی ان کو دے
سکتے ہیں۔ خاموش ہی ہو گیا۔

مسٹر پگٹ کے متعلق ایک نوٹ فری تنکر سے سنایا گیا کہ لوگوں نے اس
پر حملہ کیا۔ پولیس نے پچا دیا۔ اور پھر مسٹر ڈوٹی کا اخبار سنایا گیا۔ اس نے

پگٹ اور ڈوٹی

ایک فقرہ لکھا ہے کہ مسیح نے دو ہزار سورتوں کو شیطان میں ڈال دیا۔ تو گویا سورت کے لیے موزوں جگہ شیطان ہے اور پھر سورت کیلئے بہترین جگہ تمہارا پیٹ ہے۔

انجیل کی ایک تمثیل
انجیل میں ایک غیر کی مثال ہے جس کو ناظرین کی دل چسپی کے لیے ہم انجیل متی کے ۳۳ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ مثال ڈونی نے بیان کی ہے اور اس پر جمرہ اللہ نے مختصر سی تقریر کی۔ وہ ذیل میں درج ہوگی۔ وہ مثال انجیل میں یوں لکھی ہے۔
”اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہت اُس غیر کی طرح ہے جسے کسی عورت نے لیکر تین پیادے آٹے میں بٹا دیا۔ اور بھتے بھتے سب غیر ہو گیا۔“
فرمایا :

اگر یہ صحیح ہے تو یہ پیشگوئی ہے۔ عورت سے مراد دنیا ہے اور مسیح سے لے کر اس وقت تک تین ہی پیمانے ہوتے ہیں۔ یعنی خود مسیح، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت یہ سلسلہ ہم نے جو تعلیم لکھی ہے۔ اور کشنی فوج میں بھی ہے۔ اس کو پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ تین پیمانوں کو ایک کیا گیا ہے۔ عورت سے مراد دنیا ہے۔ گو دنیا نے طبعاً تعاضاً کیا کہ یہ سلسلے اس طرح پر قائم ہوں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیش کر کے مسیح کی تعلیم کے زوائد کو نکال دیا ہے۔ براہین کے السامات میں مجھے اور مسیح ابن مریم کو ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے کہا گیا ہے۔
اس کے بعد نماز عشاء کا دربار ختم ہوا۔

۸ اکتوبر ۱۹۰۲ء (مسیح کی پیر)

یاجوج ماجوج یا جوج ماجوج کے تذکرہ پر فرمایا کہ :

مِنْ بَلَدٍ حَدَبٍ يَنْشَبُونَ (الانبیاء : ۹۷) کے بعد وہ خدا سے جنگ کریں گے۔ اب گویا یہ خدا سے جنگ ہے۔ یہ استعارہ ہے کہ جب اقبال یہاں تک پہنچ جاوے کہ کوئی سلطنت ان کے

مقابل نہ ٹھہرے تو پھر خدا سے جنگ کرنی چاہیں گے۔
خدا سے جنگ یہی ہے کہ نہ ان میں تفریح اور زاری ہے اور نہ دُعا کی حقیقت پر نظر ہو بلکہ اسباب اور
تدابیر پر پورا بھروسہ ہو۔ اور قضا و قدر کا مقابلہ کیا جائے۔ دُعا کے سامنے جو ہمارا مقدمہ تھا۔ اس میں بھی خدا
نے یہی فرمایا کہ ہم گویا اتر کر لڑے۔ اِنَّا جَاءَنَا قَافًا نَقْطَحَ الْعَدُوَّ وَاسْتَبَاحُہُ۔ اور اس میں دونوں دشمن
ناکام اور نامراد رہے۔

جب قضا و قدر اٹل ہو تو پھر جو کوئی اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو گویا خدا سے لڑائی کرتا ہے۔ یورپ کی
سلطنتوں اور خاص کر ہماری سلطنت کا بہت بڑا اقبال ہے۔ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سلطنت
میں طاغون جادوئے گی۔ ان کو خدا کے تعزیر پر یقین نہیں۔ پہلے بادشاہوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی
آفت رعایا پر آتی تو خود ان میں تفریح کی حالت پیدا ہوتی اور وہ دُعا میں کرتے اور کراتے اور صدقات سے
کام لیتے۔ مگر آج کل تدابیر اور اسباب ہی پر سارا بھروسہ ہے۔ دُعا کو لغو اور بیہودہ شے سمجھا گیا ہے۔
اور اصل تو یہ ہے کہ قضا و قدر کا سارا سلسلہ تو سچے خدا پر ایمان لانا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو خدا مان لیا۔ پھر اس سلسلہ پر کیوں ایمان لاتے۔

ایفون کی مفسرث فرمایا :-

جو لوگ ایفون کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موافی آگئی ہے۔ وہ موافی نہیں آتی۔ دراصل وہ اپنا
کام کرتی رہتی ہے اور قویٰ کو نابود کر دیتی ہے۔

اِنِّیْ اَحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ
اللہ تعالیٰ نے یہیں جو بشارت دی ہے یہ
سچ ہے اور یہ ایک نشان ہے اس کی طرف
سے۔ اللہ تعالیٰ کسی علاج سے منع نہیں کرتا، بلکہ شہد اور مشک وغیرہ کا خود ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اگر
میکام ضروری ہوتا تو سب سے پہلے ہم کو حکم ہوتا۔ خود گورنمنٹ کو بھی اس پر پورا وثوق نہیں ہے۔ یہ الہام جو
اِنِّیْ اَحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ ہے اس میں ڈرایا بھی ہے جبکہ اس نے فرمایا ہے۔ اِلَّا الَّذِیْنَ
خَلَعُوْا بِاَسْبَاطِکُمْ۔ جو لوگ فتن کی پردہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے الگ ہیں۔ اور جن
لوگوں کی زندگی کا درجہ ختم ہو گیا ہے وہ بھی الگ ہیں۔ اور سب سے آخر یہ بات ہے کہ نسبتاً جو ان میں ہیں وہ

مغفورا ہیں گے۔ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے اور ان میں فاروق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

اس زندگی پر کیا مزہ ہے جو حشاش پر ہاتھ مارتا ہے۔ وہی زندگی بہشتی زندگی اور قابلِ قدر زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے تسک ہو؛ ورنہ حشاش پر ہاتھ مارنے والوں کی زندگی کی تو ایسی مثال ہے جیسے تلی کے بچے کے پیچھے کتا ہو اور وہ چوہے کے پل پر ہاتھ مارتا پھرے۔

کیا انسان ابستدائیں وحشی تھا
جناب ڈاکٹر فیلفہ رشید الدین صاحب نے ذکر کیا کہ
ایک شخص نے ان سے اس امر پر گفتگو کی کہ انسان پہلے
وحشی تھا اور وہ پھر ترقی کرنے کرتے تہذیب کے درجہ پر پہنچا ہے۔ فرمایا کہ :

جب ہم انسان کو مذہب دیکھتے ہیں تو کیوں اس کی جڑ تہذیب نہ بتائیں۔ قرآن شریف سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ (التین ۴۰-۵۱) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے وحشی بن گئے۔ میں کہتا ہوں۔ کیا خدا تعالیٰ کو پہلا نمونہ عمدہ دکھانا چاہیے تھا یا خراب اور اَوَّلُ الذِّنِّ دُودٌ کا مصداق۔ خدا نے بُرا بنایا تھا اور پھر گھس گھس کر خود عمدہ بن گیا۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور توہین ہے۔

مثنوی سے ایک مثال
اس کی تو وہی مثال ہے جو مثنوی میں ایک بہرہ کی حکایت لکھی
ہے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کو گیا اور خود ہی تجویز کر لیا کہ پہلے

مزاج پوچھوں گا۔ وہ کہے گا۔ اچھا ہے۔ میں کہوں گا۔ الحمد للہ اور پھر میں پوچھوں گا۔ آپ کیا کھاتے
ہیں۔ تو چونکہ وہ بیمار ہے یہی کہے گا کہ مونگ کی دال کھاتا ہوں۔ میں کہوں گا بہت اچھا۔ اور پھر پوچھوں گا
بلیب کون ہے۔ وہ کہے گا کہ فلاں ہے۔ میں کہوں گا۔ خوب ہے۔ دستِ شفا ہے۔ لیکن جب وہاں
گئے۔ تو

بہرہ۔ (مریض سے) آپ کا مزاج کیسا ہے؟

مریض۔ مُرد ہا ہوں۔

بہرہ۔ الحمد للہ۔

بہرہ۔ (مریض سے) آپ کی غذا کیسا ہے؟

مریض - خون جگر۔

بہرہ - بہت اچھی غذا ہے۔

بہرہ - (مریض سے) جلیب کون ہے؟

مریض - ملک الموت۔

بہرہ - جلیب اچھا ہے۔ دستِ شفا ہے۔

ان لوگوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے

کشتی نوح

قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ جب نوح کا بیٹا طوفان میں غرق ہونے لگا۔ تو نوح نے کہا کہ تو آجا۔ تو اُس نے کہا کہ مجھے تیرے پاس آنے کی کوئی ضرورت

نہیں۔ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ گویا وہ نادان اپنے اسباب اور تدابیر سے بچنا چاہتا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تجھے خدا سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی طرح پر میرے الہام میں بھی یہی ہے کہ **وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا** دَعَيْنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الْآيَاتِ **ظَلَمُوا** اَنْتُمْ مُنْكَرُونَ۔ اور اس مسجد مبارک کے لیے فرمایا **مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا** یہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک طوفانِ عظیم آنے والا ہے اور اس میں وہی لوگ نہیں گئے جو میری کشتی میں سوار ہوں گے۔ اور اب **إِنِّي أَخَافُ** (الخ) بھی اس کا مؤید ہے۔ اور وہ طاعون کا طوفان ہے اور براہین میں اس کی طرف اشارہ کر کے صاف فرمایا۔ **إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ** اس وقت جو اس میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی تبدیلی کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔

طاعونِ فرمایا:

زمانہ کی رسم کے موافق اب لوگ طاعون کو کہتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے۔ یہ ایک قسم کا عام ارتداد ہے جو پھیل رہا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ نیم دہریہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے علاج اور اسباب پر اس قدر توکل اور تکیہ کیے ہوتے ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ پنجاب میں طاعون کا حملہ بہت بڑھ کر ہے۔ بمبئی کراچی کا کوئی اوسط اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کھاتا۔ اور یہ بہت بڑھی ہوئی تعداد موت کی ہے۔

پنجاب پر طاعون کا حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی یہ وجہ ہے کہ خدا نے یہاں ایک

سلسلہ قائم کیا ہے، تو ازل المکتہ میں یہی لوگ ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ہی کفر کے فتوے دیئے ہیں۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ یہ طاعون گویا ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا۔ **وَاَنْ تَصْبِرْهُمْ سِتْنَةً يَطِيْرُوْا بِمُوسٰى دَمْنًا مَّعَهُ (الاعراف: ۱۳۲)** مگر مجھے یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ طاعون کو ہماری شامت اعمال کا نتیجہ بتاتے ہیں لیکن مبتلا خود ہوتے ہیں، حالانکہ اگر ہماری شامت اعمال ہی تو چاہیے تھا کہ طاعون کی خبر تم کو دی جاتی۔ مگر یہ کیا ہوا کہ خبر بھی ہم کو دی گئی اور موتیں تم میں ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے کہ ہماری حفاظت کا وعدہ کیا جاتا اور اسے ایک نشان عطا کیا جاتا ہے۔ کچھ تو خدا سے ڈرو۔

خدا کے نذیر کے لیے زور آور حملے
خدا تعالیٰ کے نزدیک نذیر وہ ہوتا ہے جو خدا سے اس کے لیے تائیدی نشان جن میں اس کے مخالفوں کے لیے خوف ہو۔ اوپر سے نازل کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا اُسے قبول کرے گا۔ اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی تپائی ظاہر کر دے گا۔ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زور آور حملے طاعون کے ہیں جن سے ہر راہ بند کی جاتی ہے اور مُنہ سے اقرار کرنا پڑتا ہے۔ **يَا مَسِيحُ الْخَلْقِ عَدُوًّا اَنَا۔**

نَدْوَا نَدوہ کے متعلق ذکر مختار۔ فرمایا :

اصل یہ ہے کہ شقی کے لیے تو بولنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے کہ **وَاللّٰهُ خَرَجَ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (البقرہ: ۷۴)** یہ لوگ جو امرت سر میں آتے ہیں ان کی بھی جھوٹی تہذیب نہ رہے، بلکہ اس کی حقیقت کھل جاوے۔ یاد رکھو ملاحذہ سے حق نہیں پھیلتا۔ بلکہ رہی سہی برکت بھی جاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈر کر کہ یہ علماء کی جماعت ہے ان کے ساتھ ہو جاوے۔ ہم کو اُس کی پرواہ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے سعادت مقدر ہے، ان کا حرج نہیں۔ خدا تعالیٰ ان کا آپ محاذ ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بعض غیث فطرت مرتد ہو جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور مسیح کے وقت میں بھی مرتد ہوئے۔ اہم حق نہیں جانتے کہ ہماری طرف سے بات ہوتی تو یہ شوکت کب رہتی۔ طاعون ہی کے ذریعہ سے دس ہزار کے قریب لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ خود اس سلسلہ کو ہلاک کر دیتا۔ آخری پہلے ان لوگوں کے رشتوں ناطوں اور جنازوں کے متعلق ہوتے ہیں، مگر دالوں نے بھی کئے تھے۔

مگر جیسے وہاں پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان سے الگ ہیں۔ ویسے ہی یہاں بھی۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا گیا تھا۔ اس کا نام دارالمتدودہ تھا۔ وہ بھی آخری جیلہ تھا اور یہ بھی آخری جیلہ ہے۔

۴ مرتبہ کہہ کی طرح ہو رہا ہے۔ گندے اشتہار وہاں ہی سے شائع ہوتے ہیں۔ ابوجہل کے انخوان و انصار وہاں موجود ہیں اور دارالمتدودہ کی کمی تھی۔ وہ بھی آگیا۔

بعد عصر

عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت اقدس اندر تشریف لے گئے۔ تو لالہ شرمیت رائے اور لالہ ملا دامل جو قادیان کے آریوں میں پرانے آریہ ہیں اور حضرت اقدس کی اکثر پیشگوئیوں کے گواہ ہیں۔ اپنے اکثر احباب کو لے کر حضرت اقدس کی ملاقات کو آگئے۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص معمر سفید ریش کو مخاطب کر کے فرمایا :

کشمکش کی زندگی
 دُنیا کی کشمکش کی زندگی میں لذت نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو بیٹھے بٹھائے گزار دے تو کچھ ضرورت نہیں کہ انسان اہل حکومت کے پاس جا دے۔ ان لوگوں کے پاس جانا یہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہے۔ ان لوگوں کی حالت غارش کی طرح ہے۔ کہ جو ایک مرض ہے اور کھیلانے والوں کو اس میں ایک لذت ملتی ہے۔ لیکن وہ شخص احمق ہی ہوگا جو اس لذت کو پسند کرے۔ اسی طرح حکام کے دروازوں پر جانا ایسا ہی ہے۔ گوشہ نشینی کی زندگی ایک قسم کی بہشتی زندگی ہے۔ کسی نے کہا ہے۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد
 کے را باکے کارے نباشد

بچپن میں جو بچوں کو مدرسہ میں بٹھاتے ہیں۔ اس کی کشمکش ساری عمر یاد رہتی ہے۔ اُستاد کی حکومت کے نیچے ایک قسم کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ یہیں اس وقت تک بھی یاد ہے کہ چھٹی کے دن کے بعد یعنی ہفتہ کو جو مدرسہ کا جانا ہوتا تھا، تو سخت ناگوار گزار کرتا تھا۔ اور تو کچھ یاد نہیں رہا، مگر یہ درد مزور یاد ہے کہ مدرسہ جانا ایک درد محسوس ہوا کرتا تھا، کیونکہ مرض کے خلاف بھی ایک درد ہی ہوا کرتا ہے۔ اور جو لوگ حکام کے دروازوں پر جاتے ہیں جیسے زلیدار وغیرہ یا اور اسی قسم کے لوگ یہ عجیب عجیب قسم کے ابتلا میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض کو رشوت لینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے اور اس کو خدا

کا شکر کرنا چاہیے جو کسی حکومت کے نیچے نہیں اور جسے فکر نہیں کہ رات کو یاد نہ کو کوئی آواز آنے لگی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی عزت سمجھتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ایک بار ایک ایسے کو چلنے دقت پر نہیں آیا تھا۔ سزا ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں شادی پر گیا تھا۔ حاکم نے اُسے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ میں ایسے ہوں اور سزا دے دی۔ آخر چیف کورٹ نے اس کو بری کر دیا۔ غرض اس قسم کے مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں اور پھر ان بیچاروں کی حالت تاثریاق از عرق آوروہ شود کی مصداق ہو جاتی ہے خواہ ایل میں بری ہو جاویں۔ مگر وہ بے عزتی اور مصائب کا ایک بار تو منہ دیکھ لیتے ہیں کیا اچھا کہا ہے سعدی نے : ۔

کس نیاید بحمانہ درویش
کہ خراج یوم و باغ گذار

جس قدر انسان کشمکش سے بچا ہوا ہو اسی قدر اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کشمکش واسے کے سینہ میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دُنیا کی زندگی میں یہی آرام ہے کہ کشمکش سے نجات ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا۔ راستہ میں ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے شکل اپنا ستر ہی ڈھانکا ہوا تھا۔ اُس نے اُس سے پوچھا کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اُسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں۔ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اُسے تعجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئی ہیں۔ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں ترک کر دیں، تو گویا سب حاصل ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب قناعت کر کے سب کو چھوڑ دے، تو گویا سب کچھ ملنا ہوتا ہے۔ نجات اور مُکنتی یہی ہے کہ لذت ہو دکھ نہ ہو۔ دکھ والی زندگی تو نہ اس جہان کی اچھی ہوتی ہے اور نہ اُس جہان کی۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، وہ گویا اپنی کمال آتارتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ زندگی تو بہر حال ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ برکت کے ٹکڑے کی طرح ہے خواہ اس کو کیسی ہی مندوقول اور پیکر دل میں پیٹ کر رکھو، لیکن وہ پگھلتی ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پرخواہ زندگی کے قائم رکھنے کی کچھ بھی تدبیریں کی جاویں۔ لیکن یہ سچی بات ہے کہ وہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اور روز بروز کچھ نہ کچھ فرق آتا ہی جاتا ہے۔ دُنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں۔ طبیب بھی ہیں۔ مگر کسی نے عمر کا نسخہ نہیں لکھا۔ جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اُن کو خوش کرنے کو بعض لوگ آجاتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ ساٹھ برس کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ رحمت علی ایک مذکورہ تھا۔ اس کا بیٹا فقیر علی مُنصف ہو گیا تھا اور لوگ اس دجہ سے اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ ڈپٹی قائم علی نے ایک دفعہ اس سے پوچھا

تہا ری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا کہ ۵۵ سال کی ہوگی؛ حالانکہ وہ ۶۵ سال کا تھا۔ قائم علی نے اس کو کہا کہ کیا ہوا۔ ابھی تو پینتے ہو۔ خود بھی وہ یہی عمر بتایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ ۵۵ کا سال بڑا مشکل ہے۔ یہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ غرض انسان عمر کا خواہشمند ہو کر نفس کے دھوکوں میں پھنسا رہتا ہے۔ دُنیا میں عمر مل دیکھتے ہیں کہ ۶۰ کے بعد تو قویٰ بالکل گداز ہونے لگتے ہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے جو ۸۰ یا ۸۲ تک عمر پائے اور قویٰ بھی کسی حد تک اچھے رہیں؛ ورنہ اکثر نیم سودانی سے ہو جاتے ہیں۔ اُسے نہ تو پھر مشورہ میں داخل کرتے ہیں اور نہ اس میں عقل اور دماغ کی کچھ روشنی باقی رہتی ہے۔ بعض وقت ایسی عمر کے بڑھوں پر عورتیں بھی غلم کرتی ہیں کہ کبھی بھٹی روٹی دیتی بھی بھول جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ در جوانی کا رد و جہانی کن۔ اور مشکل یہ ہے کہ انسان جوانی میں سست رہتا ہے اور مرنا یاد نہیں رہتا۔ بُرے بُرے کام اختیار کرتا ہے اور آخر میں جب سمجھتا ہے تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ غرض اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔

نشان زندگانی تا بسی سال

چو چل آمد سر در یزد پیر و بال

انحطاط عمر کا ۴۰ سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ ۳۰ یا ۳۵ برس تک جس قدر قد ہونا ہوتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے اور بعد اس کے بڑھے ہو کر چھوٹا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹے کا نتیجہ فالج ہو جاتا ہے۔

شرمپست اس وقت جانے لگا۔ فرمایا:

بیٹھو! ان کے ساتھ جانا۔ یہ شرط وفا نہیں۔

پھر حضرت اقدس نے اسی سلسلہ سابقہ میں فرمایا کہ:

جس قدر ارادے آپ نے اپنی عمر میں کئے ہیں۔ اُن میں سے بعض پورے ہوتے ہوں گے، مگر اب سوچ کر دیکھو کہ وہ ایک بلبل کی طرح تھے جو فوراً معدوم ہو جاتے ہیں۔ اور ہاتھ پٹے کچھ نہیں پڑتا۔ گزشتہ آرام سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے تصور سے دکھ بڑھتا ہے۔ اس سے عقلمند کے لیے یہ بات بھلکتی ہے کہ انسان ابنِ اوقت ہو۔ ہر زندگی انسان کی جو اس کے پاس موجود ہے جو گزر گیا۔ وہ وقت مر گیا۔ اس کے تصورات بے فائدہ ہیں۔ دیکھو جب مال کی گودیں ہوتا ہے اس وقت کیا خوش ہوتا ہے۔ سب اُٹھاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا بہشت ہے۔ اور اب یاد کر کے دیکھو کہ وہ زمانہ کہاں؟

سعدی کتاب ہے۔

من آنگہ سرتاجور دہشتم

کہ بر فرق نسل پدر دہشتم

اگر بر وجودم نشستے مگں
پر پریشاں شد خاطرے چند کس

یہ زمانے پھر کہاں مل سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ چلا جاتا تھا۔ چند چھوٹے لوگوں کو دیکھ کر رو پڑا۔
کہ جب سے اس محبت کو چھوڑا، دکھ پایا ہے۔ پیرانہ سالی کا زمانہ بُرا ہے۔ اس وقت عزیز بھی چاہتے ہیں کہ مر جائے
اور مرنے سے پہلے توئی مر جاتے ہیں۔ دانستہ مر جاتے ہیں۔ آنکھیں جاتی رہتی ہیں۔ اور خواہ کچھ ہی ہو۔ آخر پتھر کا پتلا
ہو جاتا ہے شکل تک بگڑ جاتی ہے۔ اور بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر خود کشی کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات
جن دکھوں سے بھاگتا چاہتا ہے۔ یک دفعہ ان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر اولاد ٹھیک نہ ہو تو اور بھی دکھ اٹھاتا
ہے۔ اس وقت سمجھتا ہے کہ فطرت کی اور عمر تو یہی گزر گئی۔ مگر دودھرا ۷

آگے کے دن پا چھے گئے ہر خدا سے کیونہ ہمیت
اب پچھلئے کیا ہوت ہے جب چڑیاں پگ گئیں کھیت

صلہ دہی ہے جو خدا کی طرف توجہ کرے۔ خدا کو ایک سمجھے۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ ہم نے آزما کر دیکھا ہے
نہ کوئی دیوی نہ دیوتا۔ کوئی کام نہیں آتا۔ اگر یہ صرف خدا کی طرف نہیں جھکتا تو کوئی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر کوئی آفت
آجائے، تو کوئی نہیں پوچھتا۔ انسان پر ہزاروں بلائیں آتی ہیں پس یاد رکھو کہ ایک پروردگار کے سوا کوئی نہیں
دُہی ہے جو ماں کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے۔ اگر اس کے دل کو ایسا پیدا نہ کرتا، تو وہ بھی پرورش نہ کر سکتی۔
اس لیے اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرؤ۔

تحفة الندوة

۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء یوم جمعہ

نمایا :

مددہ میں لوگ اتنا محبت کی غرض سے ہم نے بیچے ہیں۔ درنہ کچھ بہتری کی امید ہرگز نہیں۔ کیونکہ ان
کے اغراض عوام سے وابستہ ہیں۔ یہاں تو ان کو تحفة الندوة دے کر بھیجا ہے۔ اگر خدا نے چاہا
تو نزول المسیح دلی میں بھیجیں گے۔ والسلام ۷

الحکمہ جلد ۶ نمبر ۳۷ صفحہ ۱۴-۱۵- پرچہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء

۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء - یومِ شنبہ

جلدی میں رائے قائم نہ کریں
تھا۔ مخاطب کر کے فرمایا، ایک صاحب نووارد کو جن کا نام مولوی حامد حسین صاحب

بستر ہے کہ آپ پانچ سات دن یہاں قیام کریں۔ اتنا عزم اور جلد واپس چلا جانا ٹھیک نہیں دنیاوی کاموں میں لوگ کتنی تحقیقات اور چھان بین کرتے ہیں حقیقت میں جو شخص جلدی رائے قائم کر لیتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ابتلا میں ڈالتا ہے۔ پس خلاف واقعہ رائے ظاہر کرنا خون کرنے کے برابر ہے۔ بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بول بول انسان ان پر زیادہ غور کرتا ہے، اسی قدر نتیجہ عمدہ نظر آتا جاتا ہے۔

انسان کو سچائی تک پہنچنے کے واسطے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ اول خدا داد عقل اور فہم ہو۔ دوم خدا داد سمجھ اور سعادت ہو۔ جن لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں کراہت اور اعتراض ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گذشتہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے راستبازوں کا انکار کیا۔ آپ دُور دراز سے آئے ہیں اور آپ کو اتنے ہی ایک روک بھی پیدا ہو گئی۔ اور ہم نے تو ایک ہی روک کا ذکر کرنا ہے۔ مخالفانہ گفتگو کے بجز احقاقِ حق نہیں ہوتا۔ بہت لوگ منافقانہ طور پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ پس ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تم خوب جی کھول کر اعتراض کرو۔ ہم پورے طور پر جواب دینے کو تیار ہیں۔

پتھے مذہب کی شناخت
مولوی حامد حسین صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ تمام اہل مذاہب اپنے مذہب کو صحیح خیال کر رہے ہیں۔ ہم

فیصلہ کس طور سے کریں؟ فرمایا:

بات یہ ہے کہ آج کل بلکہ ہمیشہ سے پتھے مذہب کی شناخت کے لیے ضروری ہے۔ کہ دو باتیں اُس میں موجود ہوں۔ اول کہ اس کی تعلیم پاک ہو۔ اور تعلیم پر انسان کی عقل اور کائنات کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ کیونکہ ناممکن ہے کہ خدا کے امور ناپاک ہوں۔ دوم۔ اس کے ساتھ تائیدِ اُمتِ سماویہ کا سلسلہ ایسا وابستہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صفات کا مشاہدہ کرے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ گو انسان پتھے مذہب میں ہی داخل ہو مگر اس کے ساتھ کشتی نہیں تو وہ ایسے چشمہ کی مثل ہے کہ جو ایسی جگہ واقع ہے جس کے ارد گرد پہاڑ یا دیوار یا ایسا غارستان ہے کہ وہاں ہم کسی طرح پہنچ نہیں سکتے۔ پس ایسا چشمہ ہمارے لیے فضول ہے۔ غرض ضروری شرط یہ ہے کہ اس قدر اسباب موجود ہوں۔ جن سے کسی طرح

پر معرفت الہی پیدا ہو جاوے۔ یہ بات بھی بدیہی ہے کہ انسان کو زیادہ مصیبت اس بات کی ہے کہ طرح طرح کے مصائب شائد کسل وغیرہ کیڑے ایسے لگے ہوتے ہیں کہ اس کو کھاتے اور خدا سے روکتے ہیں۔ اور انہیں کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بُعد پڑا ہوا ہے۔

پس اس مذہب میں ایسے وسائل ہوں جو اس کو روز بروز کھینچتے جاویں اور کامل یقین پیدا کر کے خدا سے ملا دیں۔

دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ کیا ہم خدا کے منکر ہیں۔ لیکن اس کے اعمال کہتے ہیں کہ مزدور وہ منکر ہے جس نے اس بات کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی کیا ہے۔ دیکھو۔ اگر ایک سوراخ میں سانپ ہو۔ تو کیا ایک شخص اس بات کو جان کر اس سوراخ کے قریب جاوے گا یا اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ ایک بن میں بہت دردندے رہتے ہیں۔ کیا باوجود علم کے اس بن میں کوئی جاوے گا؟ ایک زہریلے کھانے کو علم پا کر کھاوے گا؟ پس معلوم ہوا کہ یہ امر یقین کے لوازم میں سے ہے کہ جس چیز کو وہ ٹھنک سمجھتا ہے، اس کے قریب نہ جاوے۔ پس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حقوق انسانی کو چھینتا ہے، تلف کرتا ہے، ثروت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدعاشی کرتا ہے، نہ غصہ اعتدال پر ہے وغیرہ وغیرہ پھر پیرانہ سالی اس کو ان گناہوں سے بچھڑاتی ہے۔ پر جب تک جسمانی قوی اس کے ساتھ ہیں۔ ہر ایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں۔ ہر ایک شخص اپنے نفس سے گواہی لے سکتا ہے کہ جیسا اس کا حق ہے اعتدال پر چلنے کا۔ ویسا وہ نہیں چلتا۔ پس بڑا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بے اعتدالیاں انسان سے ظہور میں آتی ہیں۔ ان پر غور کرے کہ ان کا کیا سبب ہے۔ تو آخر معلوم ہو گا کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے۔ وہ پورا پورا نہیں ہے۔

بعض دفعہ احسان سے اور بعض دفعہ خوف سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے نسبتاً شرور لوگ ایام امراض طاعون و ہیضہ میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ پس مزدوری ہے کہ جہاں دو باتیں پانی جادیں تعلیم پاک اور رفتہ رفتہ خدا تک پہنچ جانا۔ وہی سچا مذہب ہے۔ اور یہ دونوں ذریعے ایسے ہیں کہ سوائے اسلام کے کہیں نہیں ملیں گے۔ جس خدا کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اس معافی ہے اور کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم اعلیٰ ہے۔ دوسری طرف ایک شخص دس دن بھی تبدیلی کرے تو اس پر افوارہ برکات نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل اسلام کے بہت فرقے ہو گئے ہیں۔ گویا گھر گھر ایک فرقہ بنا ہوا ہے۔ اس سے تشویش ہو گئی ہے۔ ایک طرف شیعہ ہیں کہ عین کو مثل لات کے بنا رکھا ہے۔ تو ایک شخص کہہ دے گا کہ کہاں جاؤں۔ شیعہ عین پر مست بنے ہوتے ہیں۔ خوارج علی کو گالیاں دیتے ہیں۔ درمیان میں اہل سنت ہیں اگرچہ بظاہر ان کا اعتدال نظر آتا ہے۔ مگر اب انہوں نے ایسے قابلِ شرم اعتقاد بنا رکھے ہیں کہ وہ شرک

مہک پہنچ گئے ہیں۔ مثلاً مسیح کو خالق بنا رکھا ہے۔ اچھائے مومتے اگر نیوالا مانا ہوا ہے۔

پس پاک مذہب وہی ہے جو قرآن کا معیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے؛ اگرچہ انسان بظاہر گھبرا رہا ہے کہ اس پاک مذہب کو نہیں کس طرح پاؤں۔ مگر یاد رکھو کہ جو بندہ یا بندہ۔ صبر اور تقویٰ ہاتھ سے نہ دے؛ اور نہ خدا تعالیٰ غنی ہے۔ اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ پس انسان خدا کے سامنے خاک سا رہنے، تو اس پر لطف و احسان کرتا اور اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ توبہ، دعا، استغفار کرے اور کبھی نہ گھبراوے۔ ہر ایک شخص بیمار ہے اور کبھی صحت نہیں پاسکتا جب تک خدا کو نہ دیکھ لے۔ پس ہر وقت اُداس اور دل برداشتہ رہے اور تمام تعلقات کو توڑ کر خدا سے تعلق پیدا کرے؛ اور نہ اس وقت تک جب تک کہ خدا سے نہیں ملایہ گندہ اور نہیں ہے۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَمَوْفٰی الْآخِرَةِ أَعْمٰی۔ (الایۃ) (بنی اسرائیل: ۶۲)

خدا پر یقین بڑی دولت ہے۔ پس اندھا وہی ہے جس کو اسی دُنیا میں خدا پر پورا یقین حاصل نہیں ہوا۔ پس جب اس کا حُسن، جمال، جلال اس پر ظاہر ہوگا، تو خدا کی تعجبی ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھ کر ممکن نہیں کہ گناہ کی طرف انسان رجوع کر سکے۔ پس گناہ بھی تمہی کرتا ہے۔ جب اس کو خدا پر شک پڑ جاتا ہے پس جو شخص نفس کا خیر خواہ ہے اس کو تو خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ مسیح کے زمانہ میں تو گناہ کی کمی تھی، مگر کفارہ نے دنیا کو گناہ سے پُر کر دیا۔ انسان اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم سب اندھے ہو۔ مگر جس کو خدا آنکھیں دے تم سب بہرے ہو مگر جس کو خدا کان دے وغیرہ وغیرہ۔ پس جب انسان کو خدا ہدایت دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک داعی پیدا کر دیتا ہے۔ پس جب تک دل کا داعی غلط نہ ہو۔ تسلی نہیں ہو سکتی۔ پس دینی امور میں جب تک تقویٰ نہ ہو روح القدس سے تائید نہیں ملے گی۔ وہ شخص ضرور ٹھوکر کھا کر گرے گا۔

اس دین کی جبر تقویٰ اور نیک نیتی ہے اور یہ ممکن نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو۔ اور یقین سوائے خدا کے اور سے ملتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا۔ ذَٰلِذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْنَا لَنَهْدِیْہُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) پس انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی پر نظر ڈالے اور اپنی حالت پر رحم کرے کہ میں نے دُنیا میں کیا بنایا۔ سوچے اور ظاہری الفاظ کی پیروی نہ کرے۔ اور دُعائیں مشغول رہے تو امید ہے کہ خدا اس کو اپنی راہ دکھا دے گا۔ نیک دل لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ اور رو رو کو دُعائیں مانگے۔ تضرع اور عاجزی کرے۔ تب ہدایت پاوے گا۔

ایک فرقہ وہ بھی ہے جو ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے ہماری بحث نہیں۔ اُن کی مرشدت میں انکار ہے۔ وہ موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔

سعادت مند کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پتھر پر لوہا مارنے سے آگ اس لیے نکلتی ہے کہ آگ پتھر میں

موجود ہے اور وہ صرف منہ پر کا محتاج تھا، مگر جس کے اندر موجود نہیں۔ اس میں سے کیا نکلے گا۔
ہر ایک نیکی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو؛ ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ زندگی تو برکت کے
نکڑے کی مثال رکھتی ہے۔ ہزاروں پردوں میں رکھو۔ کچھ جلیقی جاوے گی۔

اصل میں مخالفت کی بات کا امتحان مخالفت پوچھ کر ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنا مسلک بیان کر دیا ہے۔
میرے پاس بہت سیسائی آیا کرتے تھے۔ اب نہیں آتے۔ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ زندہ مذہب ثابت
کر دو۔ مرنے والے تو ہیں اٹھانا پڑے گا اور زندہ ہم کو اٹھاوے گا کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ یورپ، امریکہ میں
سولہ ہزار اشتہار رجسٹری کرنا کر بھیجا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔

ہمارا خدا زندہ ہے۔ ہماری آواز سناتا ہے۔ یہی جواب دیتا ہے پس ہم صلیب پر چڑھے ہوئے خدا کو
کیوں مانیں۔ یہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور ان کے پاس باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ میں پندرہ برس کا تھا جب
سے اُن کے اور میرے درمیان مباحثات شروع ہیں۔ اُن کے پاس صرف اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اور
ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور جاہلوں اور بد نصیبوں کو ان اعتراضات کے شکبہ بڑ
جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ اس کو طبع دنیاوی دے کر ابتلا میں ڈال کر مُردہ کر لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے
کہ ۲۹ لاکھ آدمی کو انھوں نے ہند میں مُردہ کیا ہے پس اسلام کا سخت دشمن یہی مذہب ہے۔

آریہ لوگ ہیں۔ مگر ان کے ساتھ تو زمینی سلطنت بھی یاد نہیں۔ وہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اخبار نے
اپنی تحقیقات لکھی ہیں کہ آریہ مذہب کے ہونے سے ہندو بہت مسلمان ہو رہے ہیں۔ مرتے بھی بہت ہیں
اور مذہب بھی بہت چھوڑتے جاتے ہیں۔ پس یہ مذہب تو کچھ چیز نہیں۔

طاہران کو دیکھا ہے کہ پہلے ہنود میں آتی ہے۔ بمبئی، سیالکوٹ، جالندھر وغیرہ میں پہلے ہنود سے شروع
ہوتی اور جب مسلمانوں میں گئی۔ تو بھی ہنود کو شامل کر لیا۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود
نو وارد صاحب نے وجودی فرقہ کی نسبت سوال کیا۔
فرمایا :

میرے نزدیک یہ بات بھی تدبیر کرنے کے لائق ہے۔ یہی وجود اور شہود۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ وہاں
قدم رکھنا غلطی اور حیرات ہے جہاں انسان قدم رکھنے کا سہی نہیں۔

وجودی فلسفی رنگ کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر مُردہ پھاڑ کر اس کا اندر دیکھ لیتا ہے میں
نے اسی طرح خدا کو دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَشْیَاءَ وَهُوَ عَزِیْزٌ
یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شہودی مذہب استیلاءِ محبت کا نام ہے۔ جیسے لوہا اگر آگ میں نہایت مُرخ کیا جاوے

تو اس صورت میں کوئی دیکھنے والا اگر اس کو آگ کہ دے تو ایک صورت سے معذور ٹھہر سکتا ہے۔ کیونکہ آگ اس پر ستولی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کا شجر ہے۔

من تو شدم تو من شدي من تن شدم تو جاں شدي
تا کس نگوید بعد از من دیگم تو دیگری

غرض یہودی مذہب کی یہ بنا ہے کہ انسان خدا کے وجود سے بہت بہرہ ور ہو سکتا ہے جب خدا اور مخلوق کی محبت ایک دل میں آکر جمع ہوتی ہے تو انسان پر ایک نیا رنگ چڑھتا ہے اور اس حالت میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ گویا بالکل خدا میں کھویا گیا ہے اور اپنے تئیں محو دیکھتا ہے اور خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ وجودی ایک حقیقت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کو محبت کچھ تعلق نہیں۔ جیسے آج کل کے وجودیوں کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں۔

شہود والا کہتا ہے کہ انسان انسان ہے اور خدا خدا یعنی شہود کے طور پر اپنے تئیں طالب اور خدا میں کھویا ہوا پاتا ہے۔

اگر انسان کو خدا بننا تھا تو یا تو اس جہان میں خدا بننا یا آخرت میں خدا بننا۔ مگر ثابت ہے کہ یہاں بھی انسان ہے اور وہاں بھی یہ جامہ تو اس کے اوپر سے اترنا نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنا رنگ رکھتا ہے۔ بہت لوگ قوالی میں ہی لذت اٹھاتے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عارفانہ مشرب نہیں۔ پس اگر اس کی کوئی دلیل دُنیا میں ہوتی، تو چاہیے تھا کہ کوئی آدمی تو ایسا نظر آتا جس میں خدائی کے صفات ہوتے۔

دُنیاوی لوگوں کے من گھڑت خدا اور خدا کے مرسل بندہ کا مقابلہ یوں ہو سکتا ہے کہ میرج کو تو خدا مانا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک مرسل تھے۔ پس مقابلہ دیکھو کہ میرج کو تو پکڑ دیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے والا خود مر گیا۔ پس انصاف کرو کہ ایک شخص انسان کہلاتا ہے اور اپنا کام خدا پر چھوڑتا۔ اس کو پکڑنے والا خود مارا جاتا۔ یہودی جس کی صفت میں آیا ہے۔ ضَرِیْبَتْ عَلَیْہِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ (البقرہ ۶۲) وہ اس خدا کہنے والے کو ایک ہی گھنڈہ میں گرفتار کر لیتے اور مارنے کو تیار ہو جاتے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِی الْأَبْصَارِ۔
اگر کوئی یہ کہے کہ وہ محض خدائی تھی تو اس کو جانے دو۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں۔ خدا ہم سے باتیں کرتا ہے اور خوارق اور معجزات دکھلاتا ہے۔ پر پھر بھی ہم انسان ہیں۔ دیوار کا وجود ایک الگ چیز ہے۔ اور دھوپ کا وجود الگ ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكٍ يُّوْمِرُ السَّيِّئِيْنَ ﴿ اِلٰى اَمْرِ السُّوْرَةِ ﴾ (الفاتحہ)
 یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے پس ہم کو اپنی خدائی کا ثبوت دیں۔ خدائے
 انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے۔ پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا
 مان لیں۔

تمام انبیاء سے خوف ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خدائی کا رنگ ہوتا، تو خوف
 کیوں آتا۔

پیری جماعت میں بھی ایک شخص مولوی احمد جان صاحب وجودی تھے کبھی انہوں نے مجھ سے اس
 مسئلہ پر گفتگو نہیں کی۔ اب تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور ساری عمر اسی میں گزار دی۔
 ہم کسی کے زرعید نہیں۔ ہم تو اسلم اور روشن تر راہ اختیار کرتے ہیں۔ وجودیوں کے کوئی دشمن نہیں۔
 ہم تو ان کو قابلِ رحم سمجھتے ہیں۔

اس پر نوادر صاحب نے آیت **هُوَ الْاَدَلُ وَالْاٰخِرُ** (الحمدید ۴۱) وحدتِ وجود کے ثبوت میں
 پیش کی۔ فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کی تفصیل بعض آیت کی بعض سے ہوتی ہے۔ اول کی تفسیر یہ ہے
 کہ **كَانَ اللّٰهُ ذَكَرًا يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ** آخر کے معنی کیے۔ **كُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَاِنِ** (الرحمان ۲۶)
 ہم تو انہی معنوں کو پسند کریں گے۔ جو خدا نے بتلائے ہیں۔

انوس ہے کہ اس زمانہ کے یہودی صوم و صلوة کے تو پابند ہی نہیں اور قرآن کو کبھی کھول کر دیکھا ہی
 نہیں۔ ہاں میں اپنے اس ملک کی بات کرتا ہوں۔ جس میں جالندھر، بنالہ، ہوشیار پور، سیالکوٹ وغیرہ
 شامل ہیں۔ ان لوگوں کو میں نے شراب خوردوں، بھنگیوں اور دہریوں کی مجلس میں اکٹرا دیکھا ہے۔ اکثر کہتے
 ہیں کہ وجودی وہ ہے کہ جو خدا کا نام بھی نہ لے بلکہ جو کچھ ہے مخلوق ہے۔ پس یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ وجودی وہ
 ہے جس کو لوگ دہریہ کہتے ہیں۔ پس ہر شخص اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے۔

ذَكَانَ اللّٰهُ ذَكَرًا يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ حدیث ہے۔ اور حدیث اور تورات سے ثابت ہے کہ خدا
 تھا اور زمین اور آسمان وغیرہ میں سے کچھ نہ تھا۔ یہ مسلم مسئلہ ہے تمام اہل کتاب کا۔ پس ہمارا اختیار نہیں
 کہ نروڈ کر اور معنی کریں۔ بعض آدمی مذاق کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ مگر مذاق بھی ایک قسم کا زہر ہے۔ یہیں
 مذاق سے پسند نہیں کرنا چاہئیں۔ بلکہ تورات، قرآن اور حدیث کو دیکھنا چاہیے وہ یہی کہتی ہیں کہ ایک
 وقت ایسا تھا کہ ان موجودہ چیزوں میں سے ایک بھی نہ تھی۔

میرے خیال میں وحدت وجود بھی مذاق سے پیدا ہوا ہے۔ کل مکتب گذشتہ سے یہی معنی ثابت ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل قرآن اور توحیدیت میں موجود ہے۔ اول تو ان بحثوں کی حاجت نہیں۔ انسان کے واسطے پہلے تو یہی امر ضروری ہے کہ اجمالی طور پر خدا پر ایمان لادے۔ جب اس کا ایمان پیدا ہوگا، تو خود بخود اس پر حقائق کھلتے جاویں گے۔

دیکھو۔ ایک مرض میں قوت ذاتہ جاتی رہتی ہے۔ تڑپ، میٹھا، کر دوا، نمکین وغیرہ سب کچھ بے مزہ معلوم ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ قوت حاسہ بھی کام دے رہی ہے۔ ایک قوت ناک میں ہوتی ہے جس کے وہ نہیں رہتی اس کو آخشم کہتے ہیں۔ بعض کے کانوں کی قوت ماری جاتی ہے۔ پس جب اس طرح بعض قوتیں جاتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح بعض اوقات دینی قوتیں بھی بے حس ہو جاتی ہیں۔ اور انسان پیدا احمد خاں کی طرح دُعا کا قبول ہونا اور ایسی باتیں ناممکن خیال کر بیٹھتا ہے۔

قبولیت دُعا کا ثبوت دُعا کے قبول ہونے پر ہمارا کامل ایمان ہے اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے۔ کہ بیکھرام کے قتل سے پہلے پانچ سال میں

نے خبر دی تھی۔

میں نے پیدا احمد خاں کو لکھا تھا کہ میں نے بیکھرام کے واسطے دُعا کی ہے، تو مجھے خبر دی گئی ہے کہ تیری دُعا قبول ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ اس کو ہیبت ناک موت سے مارے گا۔ یہی نمونہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہ اگر یہ دُعا قبول نہ ہوئی، تو تمہارے دعویٰ کا ثبوت ہوا۔ اور اگر قبول ہو گئی تو تم اس حیدہ سے توبہ کرنا۔ اور وہ بیکھرام کی موت دیکھ کر فوت ہوا۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَشْذِرْ لَهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يَشْذِرُ لَكَ الْاَبْصَارَ (الانعام: ۱۰۳) آنکھیں تو اس کو دیکھ نہیں سکتیں۔ اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ جب وجودی ہو گیا۔ تو پھر باقی کیا رہ گیا۔

اصل میں یہ سب مذاقی باتیں ہیں۔ ثبوت تو وہ ہے جس کا نمونہ انسان دکھلا دیوے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی کے مصائب پر ذرا غور کرو۔

ان باتوں کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اول خدا سے تعلق پیدا کرو۔ جب انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اندر کے حالات کا آپ ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ جیٹنگ گھر سے ہزاروں کوس دُور ہے تو اندر کے حالات کس طرح بتلا سکے گا۔ یہ مناسب ہے کہ چند روز ہمارے پاس رہیں اور غامض ہمارا سلسلہ

کے متعلق جو اعتراض ہوں وہ بیان کریں۔

تو کارے زمیں رانگو ساختی

کہ با آسماں نیز پرداختی

ہم نے بعض آدمی ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اجمی اس جگہ کے کہ جانے دو۔ رُفَعُ یَدَیْنِ اور انگلی کے اٹھانے کا فیصلہ کرو۔ مگر یہ اپنا اپنا مذاق ہوتا ہے۔

نو وارد صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ سایہ کا وجود ہے کہ نہیں یعنی اس کی ذات ہے کہ نہیں۔

فرمایا: وجود کے معنی ہیں مَایُؤْجِدُ یعنی جو چیز پائی جاوے اس کی ہوتیت ہو یا نہ ہو۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں، اس میں چہرہ نظر آتا ہے۔ ہوتیت تو نہیں یعنی ایک مستقل شے قائم بالذات۔ پس ہوتیت تو نہیں لیکن وجود ہے۔ وجود اور ہے اور ہوتیت اور ہے۔

آفتاب نے جہاں نقل ہے وہاں بھی دھوپ ڈالنی ہے۔ مگر ایک چیز نے درمیان اگر نقل پیدا کر دیا جو آفتاب اور نقل کے درمیان جہنک اوٹ نہ ہو سایہ نہیں ہو سکتا۔

غیر آپ کو بھی اس وجودیت کچھ مذاق ہے اور ہم آپ کے مذاق کے خلاف ہیں۔

کُن کا اطلاق پھر سوال ہوا کہ کُن کا اطلاق کہاں آتا ہے۔ فرمایا:

بات یہ ہے کہ آپ کئی مرتبہ خوابوں میں طرح طرح کے مشاات دیکھا کرتے ہوں گے اور بظاہر آپ جانتے ہیں کہ ان کا وجود کچھ نہیں۔ بھکار نے بھی لکھا ہے پس میں طرح ہمارے تقورات ہوتے ہیں اسی طرح خدائی صفات میں سے اس کے تقورات بھی ہیں پس جو تقور آتا ہے۔ اگر انسانی ہے تو وہ بیچ ہے اور اگر خدا کا ہے تو اس سے مخلوق پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر خدا کی کُن میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اُنْکُمْ طریقی ہے کہ انسان لَا تَشْدُکُمْ اَلْاَبْصَادُ پر ایمان رکھے۔ کہ میرا منصب نہیں کہ خدا کی کل صفات کو میں دیکھ لوں اور ان کی تحقیقات کروں۔

طبیعیات بیان کرتے ہیں کہ پانی سرد اور آگ گرم ہے۔ مگر یہ نہیں بتلا سکتے کہ پانی سرد کیوں ہے اور آگ گرم کیوں ہے۔ فلاسفر بھی یہاں کُنہ اشیا میں اگر عاجز رہ گئے ہیں۔ یہاں اَفْوَضُ اَمْرِ غِلَی اِلَی اللّٰہِ پر چلے کہ ہم خدا پر چھوڑ دیں۔

بعض اکابر محمدی الدین العربی وغیرہ کی نسبت ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ یہ بحث فصول ہے۔ بہت امور مرنے کے بعد معلوم ہوں گے۔ اور بہت ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نہیں معلوم ہوں گے۔

محمی الدین بھی قائل ہیں کہ انسان متقی ہو۔ اور خدا پر ایمان لائے والا ہو تو نجات پائے گا۔

۱۲/ اکتوبر ۱۹۰۲ء

بعد ازلے نماز مغرب حسب معمول حضرت اقدس ملیہ الصلوٰۃ والسلام شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب لکھنؤ نے شمعہ ہند کے ایڈیٹر کا ایک کارڈ منایا۔ جس میں اس نے اپنا ایک خواب لکھا تھا کہ گویا وہ قادیان آیا ہے اور حضرت اقدس کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ سر پاؤں سے لگا ہوا ہے۔ اس پر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا کہ :

انبیاء آئینہ کا حکم رکھتے ہیں
تعبیر الرؤیا میں یہ صاف لکھا ہے کہ جو لوگ مامورین کو
بڑی صورت میں دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی پڑہ دری

کراتے ہیں۔

مولوی ابویوسف محمد مبارک علی صاحب کے والد مرحوم نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا کہ ایک ہندو ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ جو اسلام سے رغبت رکھتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ کشمیر سے آیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب میں پکتا ہندو ہو گیا ہوں۔ لیکن پھر عرصہ کے بعد جو اس کو دیکھا تو وہ میسائی ہو گیا تھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریک کوٹھڑی میں دیکھا اور اس میں آگ جل رہی تھی (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ هَذِهِ) گویا تعبیر نے اس کو دوزخ سمجھا۔ اور اور اس کے گرد پا دیوں کو دیکھا۔ اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ پادری حق پر ہیں۔ اور آپ (معاذ اللہ) مغلوب ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو تعبیر کا علم نہ تھا۔ مجھ سے جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ اس کی یہ تعبیر ہے۔ جو حالت اس شخص کی ہوتی ہے چنانچہ تعبیر الانام میں ایسا ہی لکھا ہے۔ مگر جب کسی نبی مأمور و مرسل کو دوزی حالت میں دیکھتا ہے۔ مثلاً مجرم دیکھتا ہے یا برہنہ دیکھتا ہے یا یہ کہ وہ بڑی غذا کھاتے ہیں، تو سب اس کے اپنے ہی حالات ہوتے ہیں۔ انبیاء آئینہ کا حکم رکھتے ہیں اور اس کی اصل صورت دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہماری اپنی تجربہ کردہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مأمور و مرسل کو بڑی حالت میں دیکھتے ہیں تو بلدی ہی ان کی وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی عقوبت کے دن قریب ہوتے ہیں۔ یہ میرے عمر بات سے ہے۔

نوادرمولوی حامد حسین صاحب نے کہا کہ میں کٹر متغلبہ میں تھا۔ حاجی اماد اللہ صاحب سے ایک شخص نے ایسا ہی کہا کہ میں نے ایسی شکل پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہاری اپنی شکل ہے۔ اس کے بعد خاکسار ایڈیٹر محکم نے جلسہ ندوۃ العلماء پر جو کارروائی کی تھی، اس کا تذکرہ کیا جس کو شکر حضرت حمزہ اللہ محفوظ ہوئے۔

پھر مولوی عبداللہ صاحب نے اس روماد کے تتمہ کے طور پر مولوی محمد حسین صاحب کا کچھ ذکر کیا۔ اور مولوی مبارک علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ یہ سب امور جلسہ ندوہ کے متعلق ہمارے اپنے مضامین میں آئیں گے۔ زان بعد مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے آبزروڈ میں سے پائونیئر کا نقل کیا ہوا ایک مذہب نئے عنوان سے پڑھا۔ جس میں ڈاکٹر ڈونی کو جو دعوت کی گئی ہے۔ اس پر ریمارک تھا۔ پھر بعد نماز عشاء اجلاس ختم ہوا۔

صبح کی سیر

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء

۱۔ حضرت حمزہ اللہ علی الارض صبح معمول سیر کو نکلے۔ چند آدمیوں نے اپنے خواب سنائے آپ نے فرمایا:

باطل میں جوتیا ریاں ہی کی طرف آنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس کی ننگے دکھائے جاتے ہیں۔ دُعا کا بھی عجیب عالم ہوتا ہے۔ جن باتوں کا نام و نشان نہیں ہوتا وہ وجود میں لاتی جاتی ہیں۔ معدوم کا موجود اور موجود کا معدوم دکھایا جاتا ہے اور عجیب عجیب قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ آدمی کا جانور اور جانور کے آدمی دکھائے جاتے ہیں۔

۲۔ ہمارے موجودہ مخالفوں اور دس برس پہلے کے مخالفوں میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ پہلے تو اپنے عقیدہ دل کو پتے ہی بگھتے تھے مگر اب صرف نفاق سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں؛ درنہ ان عقائد کی غلطیوں کو دل میں تسلیم کر چکے ہیں (جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَآلِهِمْ مِثْلَ بَيْنِهِمْ) (النمل: ۱۵)۔

لے الحکمہ جلد ۶ نمبر ۳۸ صفحہ ۸-۹ پرچہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء

ایک شخص جو اپنے تین تچا بھتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے مگر اب یہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اگر خواہ کئی ہزار روپیہ کا اشتہار دیا جاوے یہ اپنے آپ کو مد مقابل ہو کر نشانہ نہ بنائیں گے۔
۳۔ مخالفوں کی کمی اور اپنی روز افزوں ترقی پر فرمایا :

یہ فوق العادہ ترقی نہ ہو اگر تغیر واقع نہ ہوا ہو۔ اُن کا خزانہ کم ہو رہا ہے اور ہمارا بڑھ رہا ہے۔ اگر اُن کے پاس اپنی سچائی کے دلائل ہیں۔ تو یہ لوگوں کو روک لیں۔ اگر کوئی بڑا سیلاب آیا ہوا ہو اور کسی کا گھر تباہ ہو رہا ہو اور اس کے پاس سامان بھی ہو۔ تو کیا وہ اس کے روکنے کی سعی نہ کرے گا۔

ہمارے پاس جو ہر روز بیعت کے لیے آتے ہیں ان میں سے ہی آتے ہیں۔ آسمان سے تو نہیں آتے۔
۴۔ ندوۃ العلماء کے جلسہ کی تقریب پر فرمایا :

اشاعت رسالوں کی خوب ہو گئی۔ بہت اچھا ہوا۔ بہت لوگ واقف ہو جائیں گے اور ان کو پڑھ لیں گے۔ دہلی کے جلسہ سے پہلے نزول المسیح بھی تیار ہو جاوے تو اچھا ہے۔

۵۔ ایڈیٹر المحکم کو خطاب کر کے فرمایا :

میاں نبی بخش صاحب عرف عبدالعزیز صاحب نر دار بنالہ کا توبہ نامہ جو اُس نے بھیجا ہے۔ اس کو میں چھاپ دیا جاوے۔

اور ساتھ اپنا ایک رویا بھی جسے بارہا آپ نے فرمایا ہے سنایا کہ میں نے ایک بار اس کے متعلق دیکھا تھا کہ گویا اسی راستہ ہم سیر کو پہلے ہیں تو اس بڑے درخت کے نیچے جو میرا ان بخش حجام کی حویلی کے پاس ہے۔ نبی بخش سامنے سے آکر بلا ہے اور اس نے معاف فرمایا ہے۔ یہ رویا ان دنوں کی ہے جب وہ مخالفت کے اشتہار چھپواتا پھرتا تھا۔

۶۔ جماعت کی ترقی اور اس کے متعلق براہین احمدیہ میں پیشگوئیاں
مولوی محمد حسین کے اہل حق

سو تیرہ ہی کہتے رہنے پر فرمایا کہ :

بڑے زور سے ترقی ہو رہی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا قادر ہے کہ ایک دم میں تین سو تیرہ سے عین لاکھ تیرہ ہزار کر دے۔ یہ ترقی محمد حسین کے لیے تو اعجاز ہے۔ اگر وہ سوچے اور سمجھے براہین احمدیہ کو پڑھے یہ کتاب میں نے اب تو نہیں بنائی۔ جس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ فریض ہوں گی۔ باوجود حوولیوں کی اس قدر مخالفت کے پھر اس قوم کا ترقی کرنا کیا بیخود نہیں۔ جبکہ وہ اپنے ارادوں میں عاجز آگئے۔ کس قدر مجدد ان لوگوں نے ہمارے تابو دکرنے کے لیے کی۔ گورنمنٹ ہم سے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم کو چھنائیں۔

مگر خدا تعالیٰ نے ایسی روش سے ترقی کی جس قدر زور انہوں نے مخالفت میں لگایا۔ اب تو بات صاف ہو گئی ہے۔ مردم شماری کے کاغذات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری جماعت تین سو تیرہ سے یا ایک لاکھ کے قریب۔

طاعون نے ان کو دو طرح گھنایا ہے۔ کچھ مرتے ہیں اور اکثر لوگ کو ادھر ملایا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بیج اچھی طرح بویا جاوے اور وقت پر بارش بھی ہو وہ دیکھتے ہی دیکھتے نشوونما پاتا اور ترقی کرتا ہے۔ دلوں کو کھینچنا اور قائم رکھنا یہ خدا کا کام ہے۔ ان مخالفوں کو اگر اب ابوسفیان کی طرح نظارہ کرایا جاوے تو حیران ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی فوج دکھائی اور عباس کو کہا کہ ان کے پاس ٹھہر دکھاؤ اور جب اس نے وہ نظارہ کیا تو اس نے کہا کہ تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا ہے۔ مگر اُس کو جواب دیا گیا کہ بادشاہی نہیں بتوت ہے۔

برائین احمدیہ کے زمانہ پر غور کیا جاوے۔ جب وہ چھپ رہی تھی۔ اب تو نہیں بنائی گئی۔ اس وقت کے السمات اس میں درج ہیں۔ جو انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں بھی۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهَى أَمْرُ الْزَّمَانِ إِلَيْنَا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟ ایک مخلوق ہماری طرف رجوع کرے گی۔ تو کہا جائے گا۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟ وَانْتَهَى أَمْرُ الزَّمَانِ إِلَيْنَا۔ عربی میں بڑا عجیب فقرہ کہ زمانہ کا رجوع ہماری طرف ہوگا۔ اور آخری فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ غرض بڑی بڑی پیشگوئیاں ہیں۔ جیسے یہ کہ "بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملک کو بھی اس طرف توجہ ہوگی۔ اودان میں بھی اس سلسلہ کی اشاعت ہوگی۔ ملک اور دوسا کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ نہ خود ان کو عادت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس واسطے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے مصاحب اور پاس رہنے والے بڑے نفع لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی سد دنیا کا باعث سمجھتے ہیں۔ اگر وہ دین کی طرف توجہ کریں مگر خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ برکت ڈھونڈنے والے بیعت میں داخل ہوں گے۔ اودان کے بیعت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔

پھر مجھے کشتی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور چھ ساتھی کم نہ تھے۔ اصل یہ ہے کہ خدا کے کام تدبیر بھی ہوتے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں میں تکلیف اٹھاتے پھرتے تھے۔ اس وقت کون خیال کر سکتا تھا اس شخص کا مذہب دُنیا میں پھیل جائے گا۔

علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کا دائرہ بھی اشاعت اسلام کے متعلق اتنا نہ تھا، جتنا اب ہے۔ وہ تو یقین کرتے تھے کہ ہم فتح پائیں گے۔ میرا مذہب تو یہ ہے۔ خدا تعالیٰ

ہی ملیم و خیر ہے۔ ضروری نہیں کہ پیغمبروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کیے جائیں۔ وہ جتنا علم چاہتا ہے دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت آئیں تو اسلام کی اس قدر وسیع اشاعت اور ترقی کو دیکھ کر حیران ہو جائیں۔

صداقت کے چار قسم کے ثبوت

۷۔ اپنے تائیدی ثبوتوں کے متعلق فرمایا کہ :

اب وہ اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ گننے بھی نہیں جاتے۔ ہر روز زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ مجھے بارہ خیال آیا ہے کہ اگر کسی رئیس کو یہ خیال پیدا ہو تو جس ترتیب سے خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ وہ ایک جلسہ کر کے اس ثبوت کو ہم سے لے۔ یہ ثبوت چار قسم کے ہیں اگر عقل کو بھی اس میں داخل کر لیا جاوے۔

(۱) نعوس قرآنہ و حدیثہ - (۲) آیات ارضیہ و سماویہ - (۳) ضرورت مشودہ و محسوسہ - (۴) دلائل عقلیہ -

اس ترتیب سے اگر عیسائیوں کے اس جلسہ کی طرح (جو پندرہ دن تک امرت نمر میں ہوتا رہا) ایک جلسہ کیا جاوے اور قیصر روم کی طرح جس نے ایک مذہبی جلسہ کیا تھا مذہب کی تحقیقات کے لحاظ سے مذہبی بطور تماشا ہی کوئی کر کے دیکھے۔ اس طرح پر آہستگی سے منہاج نبوت پر ہمارے ثبوت ٹکن لے لے جادوی قہمت بڑا مفید نتیجہ نکلے۔ بے شک جس طریق پر حضرت موسیٰ کی نبوت یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلہ کو پرکھا جاوے۔

۸۔ ایک بار حضرت نے پیشگوئیوں کے نقشہ کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ نقشہ تیار ہوا۔ اس کے متعلق یاد دہانی کرائی گئی تو فرمایا کہ :

وہ پیشگوئیاں اب نزول المسح میں چھپ رہی ہیں۔ ان کی عبارات کا چسٹ کر نا بھی ضروری تھا۔ اب اس سے نقشہ بھی مرتب ہو سکتا ہے۔

آتم کار جوع الی الحق (۹) آتم کی پیشگوئی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :

ہماری جماعت کو یہ مسائل متفقہ ہونے چاہئیں۔ آتم کے رجوع کے متعلق یاد رہے کہ پیشگوئی سننے ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور کانپا اور زرد ہو گیا۔ ایک جماعت کثیر کے سامنے

اس کا یہ رجوع دیکھا گیا۔ پھر اس پر خوف غالب ہوا۔ اور وہ شہر بدر بھاگتا پھرا۔ اس نے اپنی مخالفت کو چھوڑ دیا اور کبھی اسلام کے مخالف کوئی تحریر شائع نہ کی۔ جب انعامی اشتہار دے کر قسم کے لیے بلایا گیا، تو وہ قسم کھانے کو نہ آیا۔ اختلائے شہادت عقد کی پاداش میں اس پیش گوئی کے موافق جو اس کے حق میں کی گئی تھی، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ باتیں اگر عیسائی مصنف مزاج کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ غرض اس طرح پر مسائل کو یاد رکھنا ایک فرض ہے اور کتابوں کا دیکھنا ایک ضروری امر ہوتا ہے۔

رفع کے معنی

۱۰۔ رفع کے متعلق جو اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ رفع سے یہودی تو یہی معنی سمجھے ہوئے تھے کہ میں پر لعنت پڑے، اس کا ذوق آسمان پر نہیں جاتا۔ اُن کا یہ مذہب کب تھا کہ نجات کے لیے آسمان پر جانا ضروری ہے پس یہودیوں کی اصل غرض مسیح کو صلیب دینے سے یہ تھی۔ ان کے جسم سے ان کو کیا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی اختلاف کا رفع کرنا اور ان کی غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود تھا۔ اب اگر رفع سے جہاں مراد ہے تو یہودیوں کے اس الزام کی بریت کہاں ہے؟ اس طرح پر ہر قسم کے اعتراضوں کا جواب پہاڑوں کی طرح یاد ہونا چاہیے۔ مستحضر جواب دینا ہر ایک کا کام نہیں اگر کچا جواب نہ ہو تو غلط نامقول ثابت میکنا الزام را۔ کا معاملہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی سچائی کے تو ایسے دلائل دے دیئے ہیں۔ کہ اگر یاد ہوں تو پھر کوئی شکل نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اس کتاب کے بعد پھر امتحان کی صورت رکھی جائے۔ ردو میں سے کسی کو خیال آدے کہ اسلام میں چھوٹ پڑ رہی ہے اور وہ اس کام کو اپنے ذمہ لے اور ایک جلسہ کر کے فیصلہ کرے۔

۱۱۔ فرمایا :

طاہون کے متعلق سارے نبی پیش گوئی کرتے آئے ہیں کہ مسیح موجود کے وقت میں طاہون شدت سے پھیلے گا۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء

۱۹۰۲ء میں ندوۃ العلماء کا سالانہ جلسہ بمقام امرتسر ہوا تھا۔ اس جلسہ پر حضرت مسیح موعود علیہ

ندوۃ العلماء اور اصلاح کا صحیح طریق

الحکمہ جلد ۴ نمبر ۳ صفحہ ۹-۱۰ پرچہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء

الصلاة والسلام نے بھی اپنے رسل بفرض تبلیغ پیچھے تھے۔ ۱۳ اراکتوں کو ملبہ سے واپس لے کر بعض اور لوگ بھی دارالامان آئے۔ سلسلہ کلام میں مقدمہ کے متعلق ذکر آیا کہ وہ بحث مباحثہ سے الگ نہ کر اصلاح چاہتے ہیں۔ اس پر شرہ دیا :
 اگر مقدمہ کا دعویٰ اصلاح ہے تو امر تنقیح طلب یہ ہے کہ اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور کن راہوں سے ہو رہی ہے اور اسلام پر کیا حملہ ہو رہا ہے؟ اس کی ممانعت اور انسداد کی تدابیر کا سوال ہے

صل اودا یہاں دعویٰ خیالی دعویٰ ہو گا۔
 پھر قابلِ فوراً مر یہ ہے کہ ان ساری غرایزوں کا انسداد فرضی طاقت ہو سکتا ہے یا آسانی میں تائید است؟ اگر مقدمہ واپس چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کر یعنی انگریزی تعلیم حاصل کر کے لوگ ہو جائیں امدان کو ملازمت کے لیے آسانیاں ہوں تو یہ دین کا کام نہیں ہے۔ یہ تو قوم کو فحلام بنانے کی تدابیر ہیں۔ اور اگر ان کی غرض دینی اصلاح ہے تو پھر یاد رکھیں کہ

خدا را بخدا توان شناخت

اس اصل کو چھوڑ کر جو شخص چاہتا ہے کہ دینی اصلاح ہو جاوے۔ وہ کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس خشک اور خیالی اصلاح سے کیا فائدہ ہو گا۔ جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں نہیں ہیں۔ وہ بائیں جو زری اتفاقی کے طور پر بیان کی جاویں یا قفصہ اور کمانی کی طرح گذشتہ امور پر جس کا حالہ ہو۔ ان کی پہلے سے کیا کمی ہے جو ایک خاص جماعت، انا وقت اور غریب مسلمانوں کا درپیر ہے کہ صرف کرے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ میں اس قسم کی کارروائیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی باتوں سے دیاداری اور اتفاق کی فو آتی ہے۔ کیونکہ یہ طریق اس مطلب اور غرض کے حصول سے کوسوں دُور ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اور جس طرح دنیا کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ وہ رنگ اس میں موجود نہیں ہے۔

اصلاح کا طریق ہمیشہ وہی مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور ایما سے ہو۔ اگر ہر شخص کی خیالی تجویزوں اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح ہو سکتی تو پھر دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے وجود کی کچھ حاجت نہ رہتی جب تک کامل طور پر ایک مرض کی تشخیص نہ ہو اور پھر پچھے و توفیق کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہو لے کامیابی علاج میں نہیں ہو سکتی۔

اسلام کی جو حالت نازک ہو رہی ہے وہ ایسے ہی طبیعوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جنہوں نے اس کی مرض کو تشخیص نہیں کیا اور جو علاج اپنے خیال میں گنہا اپنے مفاد کو تہ نظر رکھ کر شروع کر دیا۔ مگر

یقیناً یاد رکھو کہ اس مرض اور علاج سے یہ لوگ محض نادانانہ ہیں۔ اس کو وہی شناخت کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے اور وہ میں ہوں۔

اصلاح احوال کے لیے آسمانی تدابیر کی ضرورت ہے
اسلام کے اندر ایک خطرناک

پھوڑا ہو گیا ہے اور ایک جذام
باہر کی طرف سے اُسے لگ رہا ہے۔ اندرونی پھوڑے کا باعث خود مسلمان ہوئے جنہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اور اُسوۂ حسنہ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور رائے کے موافق
اس میں اصلاح اور ترمیم شروع کر دی۔ وہ باتیں جو کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی
نہ آئی تھیں آج عبادت قرار دی گئی ہیں اور زہرِ دیانت کا بہت بڑا مدار انہیں پر رکھا گیا ہے۔
ان باتوں کو دیکھ کر بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملا اور وہ تیر و تفتنگ لے کر اسلام پر حملہ آور ہوئے اور
اس کے پاک وجود کو چھلنی کر دیا اور اسے ایسی محرومیت میں دشمنوں نے دکھانا شروع کر دیا کہ غیر تو
غیر تھے ہی اپنوں کو بھی متغیر کر دیا۔ ہر شخص نے اپنی طرز پر اس کی تصویر کو بھیجا تک بنانے کی فکر کی۔ ایسی
صورت میں زمین پر حربِ ابد اور فنی تدابیر کام نہیں دے سکتی ہیں۔ اس کے لیے آسمانی حربہ اور آسمانی تدابیر
کی حاجت ہے۔ اس لیے جب تک آسمانی کشش اور آسمانی تائیدات محض کو نہ دی جاویں کامیابی ہو
نہیں سکتی۔ ضرورت انبیاء کا یہی بڑا بھاری ثبوت ہے کہ چونکہ اگر بگڑے وقت اصلاح دنیا ہو سکتی
تو ہر زمانہ میں فلاسفر اور دانشمند تدبیر ہوتے ہی رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں بھی ایسے
لوگ ہو گزرے ہیں۔ اب یہ بھی موجود ہیں لیکن وہ فلاسفر اور ریفاہر خدا تعالیٰ سے اس قدر دُور جا پڑے
ہیں کہ ان کے نزدیک شاید خدا تعالیٰ کا نام لینا بھی ایک گناہ اور غلطی قرار دیا گیا ہے۔ پھر بتاؤ کہ یہ
فلسفہ اور یہ اصلاح تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ اس سے کسی بہتری کی امید رکھنا خطرناک غلطی ہے
کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہی سنت رکھی ہے کہ اصلاح کے واسطے نبیوں کو مامور کر کے بھیجا ہے۔
انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو بظاہر دنیا میں ایک فسادِ عظیم نظر آتا ہے۔ بھائی بھائی سے باپ بیٹے
سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں ہزار جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان
سے ان کے مخالفوں کو تباہ کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت اور دُور سرے کئی مذاہب وارد ہوئے
اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا گیا۔

غرض خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے۔ نئے کلمات
اور حرب زبانیات اصلاح نہیں کر سکتی ہیں۔ بلکہ ان کلمات کے اندر ایک رُوح ہونی چاہیے۔ پس

جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے تو اس نے کیا سمجھا؟

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا كَاجِبِ سَوَالٍ هُوَ كَا تَوْبَةٍ لَّكَ ۔ اہل بات یہ ہے کہ ۛ

خدا را بخند ا تو ا شناخت

اور یہ ذریعہ بغیر امام نہیں مل سکتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بہ تازہ نشانوں کا مظہر اور اس کی تکلیف کا مورد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ مَنْ سَمِعَ يَغْرِيفُ اِمَامًا ذِمَاتِهِ فَقَدْ ذَمَّ مَاتَ مِثْلَةَ اَلْجَا حِلِيَّةٍ۔ یعنی جس نے زمانہ کے امام کو شناخت نہیں کیا۔ وہ جہالت کی موت مر گیا۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربارِ شام

دُعا بعد نماز
مولوی سید محمود شاہ صاحب نے جو بہار پور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جب آپ نماز مغرب سے فارغ ہو کر شرفِ نشین

پر اجلاس فرما ہوئے۔ یہ عرض کیا کہ میں نے آج تحفہ گزویہ اور کشتی فوج کے بعض مقامات پڑھے ہیں میں ایک امر جناب سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ وہ فردعی ہے لیکن پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً بعد نماز دعا مانگتے ہیں، لیکن یہاں نوافل تو خیر دعا بعد نماز نہیں مانگتے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا: اہل یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے سے تو منع میں کرتے اور خود بھی دعا مانگتے ہیں۔ اور صلوٰۃ بجائے خود دعا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو نصیحت کی ہے کہ ہندوستان میں یہ عام بدعت پھیلی ہوئی ہے کہ تعدیل ارکان پورے طور پر ملحوظ نہیں رکھتے اور ٹھونگے دار نماز پڑھتے ہیں۔ گویا وہ نماز ایک ٹیکل ہے جس کا ادا کرنا ایک بوجھ ہے۔ اس لیے اس طریق سے ادا کیا جاتا ہے، جس میں کراہت پائی جاتی ہے؛ حالانکہ نماز ایسی شے ہے کہ جس سے ایک ذوق، انس اور سرور بڑھتا ہے۔ مگر جس طریق پر نماز ادا کی جاتی ہے اس سے حضور قلب نہیں ہوتا اور بے ذوقی اور بے لطفی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو یہی نصیحت کی ہے کہ وہ بے ذوقی اور بے حضور پیدا کرنے والی نماز نہ پڑھیں، بلکہ حضور قلب کی کوشش کریں جس

سے اُن کو سرود اور ذوق حاصل ہو۔ عام طور پر یہ حالت ہو رہی ہے کہ نماز کو ایسے طور سے پڑھتے ہیں کہ جس میں حضور قلب کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ جلدی جلدی اس کو ختم کیا جاتا ہے اور خارج نماز میں بہت کچھ دُعا کے لیے کرتے ہیں اور دیر تک دُعا مانگتے رہتے ہیں؛ حالانکہ نماز (جو مومن کی محتاج) مقصود میں ہے کہ اس میں دُعا کی جادے اور اسی لیے اُمُّ الْاَدْعِیَہ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ دُعا مانگی جاتی ہے۔ انسان بھی خدا تعالیٰ کا قریب حاصل نہیں کرتا۔ جب تک کہ اقام الصلوٰۃ نہ کرے۔ اَقِمْوْا الصَّلٰوۃ اس لیے فرمایا کہ نماز گری پڑتی ہے مگر جو شخص اقام الصلوٰۃ کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی دُعا مانگی صلوٰۃ سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ دُعا کی محویت میں ہو جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسا شربت ہے کہ جو ایک بار اُسے پی لے اُسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ فارغ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اس سے سرشار اور مست رہتا ہے۔ اس سے ایسی محویت ہوتی ہے کہ اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اسے چکھتا ہے تو پھر اس کا اثر نہیں جاتا۔

مومن کو ہمیشہ اُٹھتے بیٹھتے ہر وقت دُعا میں کرنی چاہئیں۔ مگر نماز کے بعد جو دُعاؤں کا طریق اس ملک میں جاری ہے وہ عجیب ہے۔ بعض مساجد میں اتنی لمبی دُعا میں کی جاتی ہیں کہ آدھ میل کا سفر ایک آدمی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو بہت فصاحت کی ہے کہ اپنی نماز کو سنوار دینے بھی دُعا ہے۔

کیا دُعا ہے کہ بعض لوگ تیس تیس برس تک برابر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر کدے کے کدے ہی رہتے ہیں۔ کوئی اثر و مانیت اور شوق و حضور کا ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس پر خدا تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی نمازوں کے لیے وقیل آیا ہے۔ دیکھو جس کے پاس اعلیٰ درجہ کا جوہر ہو تو کیا کوڑیوں اور پیسوں کے لیے اسے پھینک دینا چاہیے۔ ہرگز نہیں۔ اول اس جوہر کی حفاظت کا اہتمام کرے اور پھر پیسوں کو بھی بھسلے۔ اس لیے نماز کو سنوار سنوار کر آدھ سمجھ کر پڑھے

سائل: الحمد للہ شریف بیشک دُعا ہے مگر جن کو عربی کا علم نہیں۔ اُن کو تو دُعا مانگنی چاہیے۔

حضرت اقدس: ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہوا ہے کہ طوطے کی طرح مت پڑھو۔ سوائے قرآن شریف کے جو ربّ علیل کا کلام ہے اور سوائے ادعیہ ماثورہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھیں۔ نماز بابرکت نہ ہوگی جب تک اپنی زبان میں اپنے مطالب بیان نہ کرو۔ اس لیے ہر شخص کو جو عربی زبان نہیں جانتا۔ ضروری ہے کہ اپنی زبان میں اپنی دُعاؤں کو پیش کرے اور رکوع میں سجدہ میں سنوئی تیسوں کے بعد اپنی حاجات کو عرض کرے۔ ایسا ہی اقیامات میں اور قیام اور جلسہ میں۔ اس لیے میری جماعت کے لوگ اس تعلیم کے موافق نماز کے اندر اپنی زبان میں دُعا میں کہہ لیتے ہیں۔ اور ہم بھی کہہ لیتے ہیں؛ اگرچہ ہمیں تو عربی

اور پنجابی یکساں ہی ہیں مگر مادری زبان کے ساتھ انسان کو ایک ذوق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں نہایت غشور اور خضوع کے ساتھ اپنے مطالب اور مقاصد کو بارگاہِ دت العزت میں عرض کرنا چاہیے۔ میں نے بار بار سمجھا یا ہے کہ نماز کا تعہد کرو جس سے حضور اور ذوق پیدا ہو۔ فریضہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ باقی نوافل اور سنن کو جیسا چاہو طول دو۔ اور چاہیے کہ اس میں گریہ دیکھا ہو، تاکہ وہ حالت پیدا ہو جاوے جو نماز کا اصل مطلب ہے۔ نماز ایسی شے ہے کہ سنات کو دُر کر دیتی ہے۔ جیسے فرمایا: **اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ** (مائدہ: ۱۱۵) نماز کُل بدیوں کو دُر کر دیتی ہے۔ سنات سے مراد نماز ہے، مگر آج کل یہ حالت ہو رہی ہے کہ عام طور پر نمازی کو مکار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسی قسم کی ہے جس پر خدا نے داد دیا کیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نیک اثر اور نیک نتیجہ مترتب نہیں ہوتا۔ بڑے الفاظ کی بحث میں پسند نہیں کرتا۔ آخر مگر خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ دیکھو ایک تریض جو طیب کے پاس جاتا ہے اور اس کا نسخہ استعمال کرتا ہے۔ اگر دس میں دن تک اس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ تشخیص یا علاج میں کوئی غلطی ہے۔ پھر یہ کیا اندیشہ ہے کہ سالہا سال سے نمازی پڑھتے ہیں۔ اور اس کا کوئی اثر محسوس اور شہود نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر دس دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویرِ قلب ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں تو پچاس پچاس برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور دُوبدینا اور سفلی زندگی میں بگوسار ہیں۔ اور انہیں میں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے۔ اس کے معنوں پر ہمیں انہیں اطلاع نہیں ہے۔ طبیعتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جو عادت پسند ہوتی ہیں۔ جیسے اگر چند دکانیں مسلمان کے ساتھ کھڑا بھی چھو جائے تو وہ اپنا کھانا پیئینک دیتا ہے، حالانکہ اس کھانے میں مسلمان کا کوئی اثر نہ ملتا ہے۔ زیادہ تر اس زمانہ میں لوگوں کا یہی حال ہو رہا ہے کہ عادت اور رسم کے پابند ہیں۔ اور حقیقت و اقتصاد اور آشنا نہیں ہیں جو شخص دل میں یہ خیال کرے کہ یہ بدعت ہے کہ نماز کے پیچھے دُعا مانیں مانگتے بلکہ نمازوں میں دُعا مان کر رہتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا عربی میں سکھائی تھیں جو ان لوگوں کی اپنی مادری زبان تھی اسی لیے ان کی ترقیات جلدی ہوئیں لیکن جب دوسرے ممالک میں اسلام پھیلنا تو وہ ترقی نہ رہی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ اعمال رسم و عادت کے طور پر رہ گئے۔ ان کے نیچے جو حقیقت اور مغز تھا وہ بکل گیا۔ اب دیکھو مثلاً ایک افغان نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اثر نماز سے بالکل بے خبر ہے۔ یاد رکھو رسم اور چیز ہے اور صلوٰۃ اور چیز صلوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قُرب کا کوئی قریب ذریعہ نہیں۔ یہ قُرب کی کنجی ہے۔ اسی سے کثوف ہوتے ہیں۔ اسی

سے اہامات اور مکالمات ہوتے ہیں۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سمجھ کر ادا نہیں کرتا۔ تو وہ رسم اور عادت کا پابند ہے اور اس سے پیار کرتا ہے۔ جیسے ہندو گنگا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم دعاؤں سے انکار نہیں کرتے۔ بلکہ ہمارا تو سب سے بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت پر ایمان ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے اُدْعُوْهُ فَاَسْتَجِبْ لَكَدُ (المومن ۶۱) فرمایا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نماز کے بعد دُعا کو نافذ نہیں سمجھا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی التزامی طور پر سنون نہیں ہے۔ آپ سے التزام ثابت نہیں ہے۔ اگر التزام ہوتا اور پھر کوئی ترک کرتا تو یہ مصیبت ہوتی تھا۔ دُعا وقت پر آپ نے خارج نماز میں بھی دُعا کر لی۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آپ کا سارا ہی وقت دُعاؤں میں گزرتا تھا۔ لیکن نماز خاص خیرینہ دعاؤں کا ہے جو مومن کو دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کا فرض ہے کہ جب تک اس کو درست نہ کرے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ کیونکہ جب نفل سے فرض جاتا رہے تو فرض کو مقدم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ذوق اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر خارج نماز بے شک دعائیں کہے ہم منع نہیں کرتے۔ ہم تقدیم نماز کی چاہتے ہیں اور یہی ہماری غرض ہے۔ مگر لوگ آج کل نماز کی قدر نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہت بُعد ہو گیا۔ مومن کے لیے نماز معراج ہے اور وہ اس سے ہی اطمینان قلب پاتا ہے۔ کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنی عبودیت کا اقرار، استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ غرض وہ سب امور جو روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ موجود ہیں۔ ہمارے دل میں اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جن کو الفاظ پورے طور پر لکھ نہیں کر سکتے۔ بعض سمجھ لیتے ہیں اور بعض رہ جاتے ہیں۔ مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تحککے نہیں۔ کہتے جاتے ہیں۔ جو سجدہ ہوتے ہیں اور جن کو فراست دی گئی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔

عربی کی بجائے اپنی زبان میں نماز پڑھنا درست نہیں
ساتھ ساتھ : ایک شخص نے سوال کیا
تھا کہ ساری نماز اپنی ہی زبان میں پڑھنی چاہیے۔

حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ : وہ اور طریق ہو گا۔ جس سے ہم متفق نہیں۔ قرآن شریف بابرکت کتاب ہے اور دُعا میل کا کام ہے۔ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے تو ان لوگوں کے لیے دعاؤں کے واسطے کہا ہے جو اُنہی ہیں۔ اور پورے طور پر اپنے مقاصد عرض نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ اپنی زبان میں دُعا کر لیں۔ ان لوگوں کی حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ فتح محمد ایک شخص تھا۔ اس کی عی بہت بڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے کلمہ کے معنی پوچھے تو اس کو کیا معلوم تھا کہ کیا ہیں۔ اس نے بتائے تو اس کو عورت نے پوچھا

کہ محمدؐ مرد تھا کہ یا عورت تھی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ وہ مرد تھا، تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی۔ کہ پھر کیا میں اتنی عمر تک بیگانے مرد ہی کا نام لیتی رہی؟
یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔

مولانا مولوی سید محمد امین صاحب فاضل امروہی نے جب حضرت حجۃ الاسلام تقریر ختم کر چکے تو مستفسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صاحب سفر السعادت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی حدیث ثابت نہیں۔

حدیث پر میرا مذہب اس پر پھر حضرت اقدس نے سلسلہ کلام یوں شروع کیا کہ:

میرا مذہب یہ ہے کہ حدیث کی بڑی تعلیم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آنحضرتؐ سے منسوب ہے۔ جب تک قرآن شریف سے متعارض نہ ہو۔ تو مستحسن یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جادے۔ مگر نماز کے بعد دعا کے متعلق حدیث سے التزام نہ کیا گیا۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جادے۔ جو قرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔

اس کے بعد دو تین آدمیوں نے بیعت کی درخواست کی اور آپ نے بیعت میں داخل کیا۔

مسٹر بیگمٹ مولانا مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے مسٹر بیگمٹ اور فرانس کے ایک جدید مدعی مسیحیت کے متعلق ولایت کے اخبار فری ٹھنکر سے دو لوٹ پرٹھ کر سنائے۔ اور مفتی محمد صادق صاحب نے ڈاکٹر ڈوٹی کے اخبار کے بعض پیرا گراف سنائے:

جان الیگزینڈر ڈوٹی ڈوٹی کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

یہ وہ شخص ہے جس نے ایسا س ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو محمد نامہ کار رسول کہتا ہے۔ ہم نے اس کو دعوت کی ہے کہ اگر تو یونہی مسیح کو خدا سمجھتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے مسیح موعود ہو کر آیا ہوں پس تو اس قسم کی دُعا کر کہ ہم دونوں میں سے جو کاذب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ یہ جوش مجھے زیادہ اس لیے آیا ہے کہ اس نے تمام مسلمانوں کے ہلاک ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ شخص اسلام کا بڑا دشمن ہے۔ یہ زمانہ اس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیئے ہیں کہ دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے۔ اور دُرَادِۃُ النَّفُوسِ رُوحِیَّتِ (الکھویر: ۸) کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے۔ اب سب مذاہب میدان

میں بک آئے ہیں۔ اور یہ ضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو۔ اودان میں ایک ہی تپا ہو گا اور غالب آئے گا۔
 رِيْطَرِهْرَهْ عَلَی الدِّیْنِ حَقْلَهْ (العقۃ : ۱۰) اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ مقابلہ مذاہب کا شروع
 ہو گیا ہے۔ اور اس مذاہب کی کشتی کا سلسلہ بڑی زبان تک ہی نہیں رہا، بلکہ قلم نے اس میں سے سبک بڑھ کر حصہ لیا
 ہے۔ لاکھوں مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً نصاریٰ کے جو حملے
 اسلام پر ہو رہے ہیں۔ جو شخص ان حالات سے واقفیت رکھتا ہے اودا سے ان پر سوچنے کا موقع ملتا ہے
 کہ وہ ان مزدوقوں کو دیکھ کر بے اختیار ہو کر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اسلام
 کی طرف زیادہ توجہ کرے۔ جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو دیکھتا ہے، تو وہ اس مزدورت کو محسوس کرتا
 ہے، لیکن جس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ ان نقصانوں کی بابت کیا کہہ سکتا ہے جو اسلام کو پہنچائے گئے ہیں۔
 مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ میں اور غیر مذاہب والوں خصوصاً مسیحیوں نے دشمنی کے لباس میں
 وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگاڑا ہے؟ مگر اسے معلوم نہیں کہ اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں ہی
 منہج آگیا ہے۔ وہ قوت اور شوکت اسلامی سلطنت کو نہیں۔ اور دینی طور پر یہی وہ بات جو مختصر یہی کہ
 الدِّیْنِ الدِّیْنَةُ (۶) میں سکھائی گئی تھی اس کا منورہ نظر نہیں آتا ہے۔

اندرونی طور پر اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور بیرونی حملہ آورا چاہتے ہیں کہ اسلام کو نابود
 کر دیں۔ ان کے نزدیک مسلمان گنہگار اور خنیزیروں سے بدتر ہیں۔ ان کی غرض اور ارادے یہی ہیں کہ وہ اسلام
 کو تباہ کر دیں اور مسلمانوں کو ہلاک کریں۔ اگر ایک پتے مسلمان کو ان اراکوں پر اطلاع ملے جو یہ لوگ اسلام
 کے خلاف کہتے ہیں تو یہی پرچہ کہتا ہوں کہ وہ ان کے تصور کے مددگار ہی سے مراد ہے۔ اب خدا کی کتاب کے
 بغیر اودا کی تائید اور روشن نشانوں کے ہوا ان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اور اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے
 اپنے ہاتھ سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔

میسائیت کا فتنہ ہی و تباہی کا فتنہ ہے
 و تباہی کا فتنہ ہی کا پیر و ہونا چاہیے، اور نہ بدل
 کیا گیا۔ یہ تحریف کرتے ہیں۔ پہلے حاشیہ پر لکھتے ہیں

پھر ان مطالب کو متن میں داخل کرتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کی تحریف کا سلسلہ جاری رہتا ہے دنیا
 کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں انہوں نے انجیل کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور اپنے باطل عقیدوں کی اشاعت نہیں
 کی۔ انہوں نے اپنی تحریفوں اور رسالوں کے ذریعہ بہت بڑی خباثت اور گند کو پھیلا ہے۔ ان کی پیشین گوئی
 کے لیے ہرگز بغیر نہیں ہیں۔ آدم سے لیکر اس وقت تک ایسے ٹھوڑے اور مضلل پیدا نہیں ہوئے۔ جیسی کہ یہ قوم
 ہے۔ روپیہ۔ قوت۔ شوکت جو آج ان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اسلام کے معدوم کئے

میں کس قدر گوشش کرتی ہے۔ اور کیا کیا طریقے انہوں نے اختیار کئے ہیں؟ اور اپنے ارادوں اور گوششوں میں کہاں تک کامیابی اس نے حاصل کی ہے؟ اب اس سوال کا جواب سوچ کر ہمیں بتانے کہ جب یہ عظیم الشان فتنہ اور اسلام کے لیے دشمن ہے تو پھر اس کی پیش گوئی بھی تو مندر ہونی چاہیے تھی۔ پھر وہ کہاں ہے؟

قرآن شریف میں وَلَا النَّبَاتِیْنَ تَوَكَّمَا۔ اگر تہاں کوئی الگ چیز معنی تو چاہیے تھا وَلَا النَّبَاتِیْنَ تَوَكَّمَا ہوتا۔ غَیْرِ الْمُخْضَرِّیْنَ اور وَلَا النَّبَاتِیْنَ کے متعلق تمام مفسر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں جب پانچ وقت نمازوں میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کی تعلیم کی گئی ہے کہ النَّبَاتِیْنَ سے نہ کرنا۔ اور نہ مغضوب قوم میں سے بنانا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا جو اُمّ الْبَقِیَّتِ کہنا چاہیے۔

مسیح موعود کا زمانہ چودھویں صدی ثابت ہوتا ہے
اور باتوں کو جانے دو۔ واقعات
بھی تو کچھ چیز ہیں بتشابہات کی

بحث میں نہ پڑو مگر یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ پیشگوئیوں کے وہ معنی ہوتے ہیں جو واقعات کی رو سے صحیح ثابت ہو جائیں۔ اب تیرہ سو برس گزر گئے اور محدثین کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کوئی کشف اور الہام جو دو تہل صدی سے آگے نہیں جاتا۔ سب گویا بالاتفاق یہی مانتے ہیں کہ مسیح موعود کا زمانہ چودھویں صدی سے آگے نہیں۔ خود عیسائی قوتوں میں مسیح موعود کی بعثت کا وقت یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے اور ضروریات مشہودہ موسومہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ آنے والے کے لیے یہی وقت ہے۔ وہ علامات اور نشانات جو مقرر کئے گئے تھے۔ سب اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ یا جُوج ماجُوج بھی مِیْنِ مِیْنِ حَذَبِ یَنْبَسِلُوْنَ (الانبیاء: ۸۴) کا نظارہ دکھا رہے ہیں اور تہاں بھی اپنے دہل اور فریب کے ایک عالم کو ہلاک کر رہا ہے مگر فرضی و تہاں جو مسلمانوں کے عقل میں ہے۔ اس کا بھی نام و نشان نہیں۔

پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے کہ :

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (آل عمران: ۵۶)

وَأَعْرَضْنَا بَيْنَهُمُ الْغَسَادَةَ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (المائدہ: ۱۵)

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْغَسَادَةَ وَالْبَعْضَاءُ (المائدہ: ۶۵)۔

یعنی قیامت تک عیسائیوں کا وجود پایا جاتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود اگر عیسائیوں سے لڑائی کرے گا۔ میں کتا ہوں کہ پھر وہ تہاں کہاں گیا۔ جس کی بابت کہتے ہیں کہ خرفین کے سوا اس کا دخل ساری جگہ

ہوگا۔ اس تناقض کا جواب ان کے پاس کیا ہے۔ دقبال تو کھوٹ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے منے تاجر کے بھی ہیں۔ سونے کا نام بھی دقبال ہے اور شیطان کا بھی اہل یہی ہے کہ نصاریٰ کی قوم جو اسلام کی تحریک کے لیے ہے اور طرح طرح کے بدن نام کر کے اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہے اور حق و باطل میں انتشار کرتی ہے اور اپنی کتابوں میں تحریف کرتی ہے۔ یہی وہ گروہ ہے، جس پر دقبال کا اطلاق ہوا ہے۔ کیونکہ دقبال تو گروہ کا نام ہے۔ اور جو فقور اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ عام طور پر محسوس ہو چکا ہے۔ جو بازار آمداد کا یہاں گرم ہے، وہ مصر اور دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اب ایک دانشمند سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرضی دقبال سے بچایا تو اس قریب تر آنے والی آفت کا کوئی سامان نہیں کیا؟ اور اس کا ذکر تک بھی نہ کیا؟ یہ غلط ہے۔ خدا نے ذکر کیا اور اس سے بچایا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی گروہ دقبال ہے۔ لغت میں گروہ ہی کے معنی ہیں۔ یہی تحریف و تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا اگر ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا۔ اسلام کو معدوم کرنا اپنا فرض اور تدارک رکھتے ہیں۔ اور یہ گروہ نرے پادریانہ رنگ میں ہی اسلام پر حملہ آور نہیں بلکہ فلسفیانہ رنگ میں بھی حملہ کرتا ہے اور اپنی ذہنیت کو ایسی طرز پر تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اعمال میں سست ہو جائیں۔ ناول میں تو اس طریق پر بھی ان کو اسلام سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ اور فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور تاریخ ہے تو اس رنگ میں بھی بد اعتقادی اور بدظنی پھیلانے کا خواہشمند ہے۔ غرض ہر پہلو سے اسلام سے بیزار کرنا چاہتا ہے اور یہ بات بالکل بدیہی ہے۔ جو لوگ ان کی پالیسی سے آگاہ ہیں اور ان کے مکائد اور اغراض کا علم رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انھوں نے اسلام کی مخالفت کو اتنا تک پہنچا دیا ہے۔ شفا خانوں کے اجراء سے بھی یہی غرض ہے۔ غرض جو پیرایہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں اسلام کی مخالفت اصل تدفعا ہوتا ہے۔ اور آمداد ملت فانی ہوتی ہے۔ یہ اس قدر طریق لیے پھرتے ہیں کہ فرضی دقبال کے دہم و خیال میں بھی نہ ہوں گے۔

پھر بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے ابتدا میں بھی ان کا ہی ذکر کیا جیسے کہ وَلَا الْعَالَمِينَ پر سورہ فاتحہ کو ختم کیا۔ اور پھر قرآن شریف کو بھی اسی پر تمام کیا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ سَعَى لَكَ قُلْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّاسِ (الناس: ۲) تک خود کرو۔ اور وسط قرآن میں بھی ان کا ہی ذکر کیا۔ اور فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاهْتَدَوْا (مریم: ۹۱) کہا۔ بتاؤ اس دقبال کا بھی کہیں ذکر کیا۔ جس کا ایک خیالی نقشہ اپنے دلوں میں بناتے بیٹھے ہیں۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ دقبال کے لیے سورۃ کف کی ابتدائی آیتیں پڑھو۔ اس میں بھی ان کا ہی ذکر ہے اور احادیث میں ریل کا بھی ذکر ہے۔ غرض جہاں تک خود کیا جاوے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں ذہن میں آجاتا ہے کہ دقبال سے مراد یہی نصاریٰ کا گروہ ہے۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ

دَابَّةُ الْأَرْضِ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ علماء جن کو آسمان سے تھمتیں
علا۔ وہ زمین کے کیڑے ہیں۔ دوسرے دَابَّةُ الْأَرْضِ سے مراد طاعون ہے۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ تَمَّا كُلُّ مُتَسَاوٍ (سبا ۱۵۱) قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ جب تک انسان میں دُعا و عینیت
پیدا نہ ہو۔ یہ زمین کا کیڑا ہے۔ اور طاعون کی نسبت بھی سب نبیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ مسیح کے
وقت پھیلے گی۔ تَحْكُمُ النَّاسَ۔ تسلیم کاٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور خود قرآن شریف نے ہی فیصلہ کر دیا
ہے۔ اس سے آگے لکھ دیا ہے کہ وہ اس لیے لوگوں کو کاٹے گی کہ ہمارے مامور پر ایمان نہیں لائے۔

یہ غور کرنے کے مقام ہیں۔ اب زمانہ قریب آگیا ہے اور لوگ سمجھ لیں گے۔ طاعون بڑا بھاری کتب
مقدسہ اور احادیث میں مسیح موعود کا نشان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ہوئی تھی۔ خدا تعالیٰ
نے مجھے جو کچھ طاعون کی نسبت فرمایا ہے۔ اُسے میں نے مفصل لکھ دیا ہے۔ یہ میرا نشان ہے جس قدر اس کا
تعلق پنجاب سے ہے، دوسرے حصہ ملک سے نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل جرڈاس کی پنجاب میں مٹی ہے۔
سہارن پور وغیرہ میں جو لوگ اس سلسلہ کو بُری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی بُری وجہ یہی ہے کہ پنجاب کی طرف سے
مکیفر کا فتویٰ تیار ہوا ہے اور پنجاب والوں نے پیش دستی کی ہے اور تہمتیں لگا کر بدنام کیا ہے مگر اب جو یہ بلا
آئی ہے۔ سو چکر دیکھو تو دشمن اسی طرف سے مانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو یہ خیال کرتے ہو کہ
وہ زمین میں دفن ہوئے اور حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ عقیدہ کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور پھر یہ کہ
مسیح مُردے زندہ کرتے تھے اور وہ خالق تھے اور انھوں نے پرندے بنائے یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں
پرندے اب بھی موجود ہیں۔ میں نے ایک اہل حدیث سے پوچھا کہ اگر دو جالوشیش کیے جاویں، تو کیا
آپ فرق کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ مسیح کا ہے اور وہ خدا کا ہے۔ اس نے یہی کہا کہ اب رُل بل گئے
ہیں۔ اس لیے تمیز نہیں ہو سکتی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کو خالق مانتے ہیں۔ محی مانتے ہیں۔ عالم الغیب مانتے ہیں
اور بقول اُن کے قرآن میں اُن کی موت کا بھی کہیں ذکر نہیں تو پھر خدا بنانے میں کیا شک رہا۔ تعجب کی بات ہے
کہ وہی مَعْقُودِ قَدِیْل کا لفظ حضرت مسیح کی نسبت آئے۔ تو اس کے معنی ہوں جسم سمیت آسمان پر اُٹھنا اور اُنھیں
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئے تو کہہ دیا جائے کہ اس کے معنی ہیں مرنا۔ اب غور کر کے بتاؤ کہ عیسائیوں کو کتنا
بڑا موقع اور ہتھیار حملہ کرنے کا آپ دے دیا ہے۔ اگر عیسائی سوال کریں تو پھر ان کے پاس کیا جواب ہے آپ
نہ چڑھ سکیں گے کہ اِنِّیْ مَعْقُودِ قَدِیْل یا فَاَلَمَّا تَوَقَّعْتِیْ حَیْ کیونکہ اس کے معنی انھوں نے آسمان پر زندہ اُٹھانے
کے کہتے ہیں۔ پھر کس آیت سے ان کی وفات ثابت کریں گے اور خالق کو باطل کریں گے۔

یقیناً سمجھو کہ ان ہتھیاروں سے ان پر فتح نہیں پاسکتے۔ ان پر فتح اور کس صلیب کے لیے وہی ہتھیار اور

حرب ہے جو خدا نے مجھے دی ہے۔ بیشک مسلمانوں کو اس کی پروا نہیں کہ اسلام پر کیا آفت آرہی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کو پروا ہے جس کا باغ ہے اس کو پروا ہے۔ اس کا باغ کاٹا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے۔ اس کی غیرت نے اس کی حفاظت کے لیے تقاضا کیا ہے۔ اور اب ایک سلسلہ خود اس نے قائم کیا ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔

ملفوظات

حضرت تاج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

☆ (۳۱) اگست ۱۹۹۰ء کو جناب بابو غلام مصطفیٰ صاحب میونسپل کمشنر وزیر آباد، قادیان دارالامان آئے تھے اس تقریب پر حضرت جتہ اللہ علی الارض علیہ السلام نے بطور تبلیغ مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ جو الحکم کی اس اور اعلیٰ اشاعتوں میں درج ہوتی ہے۔ وبالله التوفیق وهو خیر الرفیق۔ ایڈیٹر

نئی بات سنتے ہی اس کی مخالفت نہ کریں

اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا اس لئے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہئے کہ سنتے ہی اسکی مخالفت کے لئے تیار ہو جاوے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے اس لئے جو اس کی تکذیب کے لئے جرات اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔

ہر صدی کے سر پرچمزدگان ظہور

یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے

جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرِاٰنَا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر : ۱۰) میں فرمایا ہے پس اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہیمنگونی کے موافق جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے انیس برس گزر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لئے مبعوث ہوتا اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے مطلع ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ مستعد اور سعید فطرتوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ صدی کے سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اس آواز کو سننے کے لئے ہمہ تن گوش ہو جاتے جو انہیں یہ مژدہ سنائی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کے موافق آیا ہوں۔

چودھویں صدی کا مجدد

یہ سچ ہے کہ چودھویں صدی پر اکابر امت کی نظریں لگی ہوئی تھیں اور تمام کشف اور رؤیا اور الہامات اس امر کی طرف ایسا کرتے تھے کہ اس صدی پر آنے والا موعود عظیم الشان انسان ہو گا جس کا نام احادیث میں مسیح موعود اور مہدی آیا ہے مگر میں کہوں گا کہ جب وہ وقت آگیا اور آنے والا آگیا تو بہت تھوڑے وہ لوگ نکلے جنہوں نے اس کی آواز کو سنا غرض یہ بات کوئی نزالی اور نئی نہیں ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے پس اس وعدہ کے موافق ضروری تھا کہ اس صدی میں بھی جو انیس سال تک گزر چکی ہے مجدد آئے اب اس دوسرے پہلو کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا اس وقت اسلام کے لئے کوئی آفات اور مشکلات ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو کسی مامور کے لئے داعی ہیں جب ہم اس پہلو پر غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پر اس وقت دو قسم کی آفتیں آئی ہیں۔ اندرونی اور بیرونی۔

اسلام کی اندرونی حالت

اندرونی طور پر یہ حالت اسلام کی ہو گئی ہے کہ بہت سی بدعتیں اور شرک بچی توحید کی بجائے پیدا ہو گئے ہیں اعمال صالحہ کی جگہ صرف چند رسومات نے لے لی ہے قبر پرستی اور ہم پرستی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک مستقل شریعت ہو گئی ہے مجھ کو ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ اس دعوے کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ

میں کیا کہتا ہوں مگر اپنے گھر میں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ نبوت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اپنی شریعت بتائی ہے کوئی بتائے کہ وہ ورد اور وظائف جو سجادہ نشین اور مختلف گدیوں والے اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں میں نے ایجاد کئے ہیں؟ یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہوں اور اس پر ایک نقطہ یا شے بدھانا کفر سمجھتا ہوں۔

اور ہزار ہا قسم کی بدعات ہر فرقہ اور گروہ میں اپنے اپنے رنگ کی پیدا ہو چکی ہیں تقویٰ اور طہارت جو اسلام کا اصل منشاء اور مقصود تھا جس کے لئے آنحضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک مصائب برداشت کیں جن کو بجز نبوت کے دل کے کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا وہ آج مفقود و معدوم ہو گیا ہے۔ جیل خانوں میں جا کر دیکھو کہ جرائم پیشہ لوگوں میں زیادہ تعداد کن کی ہے زنا، شراب اور اطلاق حقوق اور دوسرے جرائم اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ گویا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اگر مختلف طبقات قوم کی خرابیوں اور نقائص پر مفصل بحث کی جاوے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاوے۔ ہر دانشمند اور غور کرنے والا انسان قوم کے مختلف افراد کی حالت پر نظر کر کے اس صحیح اور یقینی نتیجہ پر پہنچ جاوے گا کہ وہ تقویٰ جو قرآن کریم کی علی غائی تھا جو اکرام کا اصل موجب اور ذریعہ شرافت تھا آج موجود نہیں۔ عملی حالت جس کی اشد ضرورت تھی کہ اچھی ہوتی اور جو فیروں اور مسلمانوں میں مابہ الامتیاز تھی سخت کمزور اور خراب ہو گئی ہیں

بیرونی آفات، عیسائی مذہب کی طرف اسلام کی مخالفت

بیرونی حصہ میں دیکھو کہ جس قدر مذاہب مختلفہ موجود ہیں ان میں سے ہر ایک اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اسلام کا سخت دشمن ہے عیسائی مشنریوں اور پادریوں کی ساری کوشش اس ایک امر میں صرف ہو رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور جس طرح ممکن ہو اسلام کو نابود کیا جاوے اور اس توحید کو جو اسلام نے قائم کی تھی جس کے لئے اس کو بہت سی جانوں کا کفارہ دینا پڑا تھا، اسے ناپید کر کے یسوع کی خدائی کا دنیا کو قائل کرایا جاوے اور اس کے خون پر یقین دلایا جاوے جو بے قیدی، آزادی اور اباحت کی زندگی کو پیدا کرتا ہے اور اس طرح پر وہ پاک غرض تقویٰ و طہارت و عملی پاکیزگی کی جو اسلام کا مدعا تھا، مفقود کی جاوے۔ عیسائی پادریوں نے اپنی ان اغراض میں کامیابی حاصل کرنے کے واسطے بہت سے طریقے اختیار کئے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو مرتد کر لیا اور بہت سے ہیں جن کو نیم عیسائی بنا دیا ہے اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو طہرانہ طبیعت رکھتے ہیں اور اپنی طرز بود و باش اور رفتار و گفتار میں عیسائیت کے اثر سے متاثر ہیں۔ نوجوانوں کی ایک جماعت

اور مخلوق ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اور کالجوں میں اسکی تربیت ہوئی۔ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی بجائے فلسفہ اور طبیعیات کی قدر کرتی ہے اور اس کو مقدم اور ضروری سمجھتی ہے اسلام اس کے نزدیک عرب کے جنگلوں کے حسب حال تھا۔ ان باتوں اور حالتوں کو جب میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں میں دوسروں کی بات کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے دل پر سخت صدمہ ہوتا ہے کہ آج اسلام ان مشکلات اور آفتوں میں پھنسا ہوا ہے اور مسلمانوں کی اولاد کی یہ حالت ہو رہی ہے جو وہ اسلام کو اپنے مذاق ہی کے خلاف سمجھتے ہیں۔

تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو الٰہی حدود سے باہر تو نہیں ہوئے حلال کو حرام نہیں کرتے مگر وضع قطع لباس پسند کرتے ہیں انہوں نے ایک قدم نصرانیت میں رکھا ہوا ہے اب صاف سمجھ آتا ہے کہ اندرونی طور پر وہ بدعات اور مشرکانہ رسوم ہیں اور بیرونی طور پر یہ آفتیں۔ خصوصاً صلیبی مذہب نے جو نقصان پہنچایا ہے اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک آدمی بھی اس سے نکل جاتا اور مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی اور یا اب یہ حالت ہے کہ مرتدوں کی انتہائی نہیں رہی۔

خدا تعالیٰ کی خاص تجلی کی ضرورت

اب ان تمام امور کو یکجائی طور پر کوئی عقلمند سوچے اور خدا کے لئے غور کرے کہ کیا خدا کی خاص تجلی کی ضرورت نہیں؟ کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ حفاظت کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا کہ **اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلُ الذِّكْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَخٰفِضُوْنَ** (الحجر: ۱۰) اگر اس وقت اس کی مدد اور تجلی کی ضرورت نہیں تو کوئی ہمیں بتائے کہ وہ وقت کب آئے گا غور کرو اور سوچو کہ ایک طرف تو واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس قسم کی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرمائے اور اپنے دین کی نصرت عملی سچائیوں اور آسمانی تائیدات سے کرے دکھاوے دوسری طرف صدی نے مہر لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق (جو اس کے برگزیدہ اور افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا کہ ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لئے مجدد بھیجا جاوے گا) کوئی مجدد آنا چاہئے۔ صدی میں سے انیس برس گزر گئے مگر اب تک باوجود ان ضرورتوں کے پیدا ہو جانے کے بھی کوئی مامور مبعوث نہیں ہوا تو پھر خدا کے لئے غور کرو کہ اس میں اسلام کا کیا باقی رہتا ہے؟ کیا اس سے **اِنَّا لَہٗ لَخٰفِضُوْنَ** کے وعدہ کا خلاف ثابت نہ ہو گا؟ کیا اس سے ارسال مجدد کی پیشگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطل نہ ہو گی؟ کیا یہ نہ پایا جائے گا کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس پر ایسی آفتیں آئیں اور خدا تعالیٰ کو اس کے لئے غیبت نہ آئی۔

پیشگوئی اور بشارات کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا

اب کوئی ہمارے دعویٰ کو چھوڑے اور الگ رہنے دے مگر ان باتوں کو سوچ کر جواب دے۔ میری تکذیب کرو گے تو اسلام کو ہاتھ سے تمہیں دینا پڑے گا مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے وعدہ کے موافق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگوئی پوری ہوئی کیونکہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگوئی کی بشارت کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ **صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں ظالم طبع ہے وہ انسان جو ان کی تکذیب کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے

اب میرا یہ دعویٰ کہ اس صدی پر میں تجدید دین کے لئے بھیجا گیا ہوں صاف ہے میں زور سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے اور اس پر بائیس برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس قدر عرصہ تک میری تائیدوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا الزام اور حجت ہے تم لوگوں پر۔ کیونکہ میں نے جو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں فسادوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہوں حدیث اور قرآن کی بناء پر کیا ہے اب جو لوگ میری تکذیب کریں گے وہ میری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں گے۔ ان کو کوئی حق تکذیب کا نہیں پہنچتا۔ جب تک وہ میری جگہ دوسرا مصلح پیش نہ کریں کیونکہ زمانہ اور وقت بتاتا ہے کہ مصلح آنا چاہئے۔ کیونکہ ہر جگہ مفاسد پیدا ہو چکے ہیں۔ اور قرآن شریف کہتا ہے کہ کہ ایسی آفتوں کے وقت حفاظت قرآن کے لئے مامور آتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجا جاتا ہے پھر ضرورتیں موجود ہیں اور یہ وعدے حفاظت اور تجدید دین کے الگ ہیں تو ان ضرورتوں اور وعدوں کے موافق آنے والے کی تکذیب کی تو وہی صورتیں ہیں یا کوئی اور مصلح پیش کیا جاوے یا ان وعدوں کی تکذیب کی جاوے۔

حفاظت دین کی ضرورت

بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سخت غلطی کرتے ہیں دیکھو جو شخص باغ لگاتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو کیا اس کا فرض نہیں ہوتا یا وہ

نہیں چاہتا کہ اس کی حفاظت اور دشمنوں کی دست برد سے بچانے کے لئے ہر طرح کوشش کرے؟ باغات کے گرد کیسے کیسے احاطے حفاظت کے لئے بنائے جاتے ہیں اور مکانات کو آتشزدگیوں سے بچانے کے لئے نئے نئے مصالحے تیار ہوتے ہیں۔ اور بجلی سے بچانے کے لئے تاریں لگائی جاتی ہیں یہ امور اس فطرت کو ظاہر کرتے ہیں جو بالطبع حفاظت کے لئے انسانوں میں ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے؟ بے شک حفاظت کرتا ہے اور اس نے ہر بلا کے وقت اپنے دین کو بچایا ہے۔ اب بھی جبکہ ضرورت پڑی اس نے مجھے اسی لئے بھیجا ہے۔ ہاں یہ امر حفاظت کا مفلوک ہو سکتا یا اس کا انکار ہو سکتا تھا۔ اگر حالات اور ضرورتیں اس کی موید نہ ہوتیں۔ مگر کئی کروڑ کتابیں اسلام کے رد میں شائع ہو چکی ہیں اور ان اشتہاروں اور دو ورقہ رسالوں کا تو شمار ہی نہیں جو ہر روز اور ہفتہ وار اور ماہوار پادریوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ان گالیوں کو اگر جمع کیا جاوے جو ہمارے ملک کے مرتد عیسائیوں نے سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک ازدواج کی نسبت شائع کی ہیں تو کئی کوٹھے ان کتابوں سے بھر سکتے ہیں اور اگر ان کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھا جائے تو وہ کئی میل تک پہنچ جائیں۔ عماد الدین۔ صفدر علی اور شائق وغیرہ نے جیسی تحریریں شائع کی ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ عماد الدین کی تحریروں کے خطرناک ہونے کا بعض انصاف پسند عیسائیوں کو بھی اعتراف ہے چنانچہ لکھنؤ سے جو ایک اخبار نمٹس الاخبار نکلا کرتا تھا اس میں اسکی بعض کتابوں پر یہ رائے لکھی گئی تھی کہ اگر ہندوستان میں پھر کبھی غرر ہو گا تو ایسی تحریروں سے ہو گا ایسی حالتوں میں بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا کیا بگاڑ ہے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یا تو اسلام سے کوئی تعلق اور درد نہیں اور یا وہ لوگ جنہوں نے تجروں کی تاریکی میں پرورش پائی ہے اور ان کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے پس ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کی کچھ پروا نہیں ہاں وہ لوگ جو نور قلب رکھتے ہیں جن کو اسلام کے ساتھ محبت اور تعلق ہے اور زمانہ کے حالات سے آشنا ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت کسی عظیم الشان مصلح کا وقت ہے۔

مامور الہی ہونے کی شہادتیں

غرض اس وقت میرے مامور ہونے کی بہت سی شادتیں ہیں۔ اول۔ اندرونی شہادت دوم بیرونی شہادت سوم صدی کے سر پر مجدد کی نسبت حدیث صحیح۔

چہارم۔ **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر: ۱۰) کا وعدہ حفاظت

اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں اور وہ سورہ نور میں وعدہ استخلاف

ہے اس میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (نور : ۵۶) اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے اسی طرح قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ فرمایا گیا ہے جیسے فرمایا :- اِنَّا اَرْسَلْنَا اَيُّكُمُ رُسُوْلًا شَاهِدًا عَلٰیكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رُسُوْلًا (الزمر : ۲۹) اور آپ مثیل موسیٰ استثناء کی جگہ گئی کے موافق بھی ہیں پس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے موسوی سلسلہ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آکر ختم ہو گیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ چودھویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بالطبع چاہتا تھا کہ چودھویں صدی میں عیسوی بروز آپ کی امت میں ہو ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ضعف ثابت ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مثیل موسیٰ، موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تر ہے

مسیح موعود کی آمد کا مقصد

حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لئے آیا ہے اور اس تکمیل کے لئے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول، تکمیل ہدایت۔ دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت من کل الوجہ آپ کی آمد اول سے ہوئی اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی کیونکہ سورۃ جمعہ میں جو اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ (المجموعہ : ۷) والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بعثت اور ہے اور یہ بعثت بروزی رنگ میں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے پس یہ

وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں چھاپہ خانوں کی کثرت اور آئے دن ان میں نئی باتوں کا پیدا ہونا، ڈاکخانوں، تار برقیوں، ریلوں، جہازوں، کاجرا اور اخبارات کی اشاعت، ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے پس یہ ترقیاں بھی دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں کیونکہ آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جزو تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ اسی کے موافق ہے جیسے مسیحؑ نے کہا تھا کہ میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میرا ایک کام یہ بھی ہے تکمیل اشاعت ہدایت کروں۔ غرض یہ عیسوی مماثلت بھی ہے۔

مسیح موسوی اور مسیح محمدی میں مماثلت

علاوہ بریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو آفتیں پیدا ہو گئی تھیں اسی قسم کی یہاں بھی موجود ہیں۔ اندرونی طور پر یہودیوں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ اور تاریخ سے اس امر کی شہادت ملتی ہے۔ کہ توریت کے احکام انہوں نے چھوڑ دیئے تھے اور اس کی بجائے ظالمود اور بزرگوں کی روایتوں پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسی ہی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کی بجائے روایتوں اور قصوں پر زور مارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے لحاظ سے بھی ایک مماثلت ہے۔ اس وقت رومی گورنمنٹ تھی اور اس وقت برٹش گورنمنٹ ہے جس کے عدل و انصاف کا عام شہرہ ہے۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بھی چودھویں صدی میں آئے تھے اور اس وقت بھی چودھویں صدی ہے۔

ان سب کے علاوہ ایک اور بر بھی ہے جو مماثلت کو مکمل کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح اخلاقی تعلیم پر زور دیتے تھے اور موسوی جہادوں کی اصلاح کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ مسیح موعود کے لئے بھی یہی مقرر تھا۔ کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو تعلیم کی عملی سچائیوں سے قائم کرے اور اس اعتراض کو دور کرے جو اسلام پر اسی رنگ میں کیا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے ذریعہ پھیلایا گیا ہے۔ یہ اعتراض مسیح موعود کے وقت میں بالکل اٹھا دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ اسلام کے زندہ برکات اور فیوض سے اس کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جیسے آج اس ترقی کے زمانہ میں بھی اسلام محض اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات اور ثمرات کے لحاظ سے موثر اور مفید ہے۔ ایسا ہی ہمیشہ اور ہر زمانہ میں مفید اور موثر پایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ زندہ مذہب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے مسیح موعود کی مددگاری فرمائی اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا یَقْضِے الْحَرْبَ۔ وہ لڑائیوں کو اٹھا دے

گاہ اب ان ساری شادتوں کو جمع کرو اور بتاؤ کہ کیا اس وقت ضرورت نہیں کہ کوئی آسمانی مرد نازل ہو؟ جب یہ مان لیا گیا کہ صدی پر مجدد آنا ضروری ہے تو اس صدی پر مجدد تو ضرور ہو گا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممالکت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو اس ممالکت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدد مسیح ہو کیونکہ (مسیح) چودھویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا اور آجکل چودھویں صدی ہے

چودہ کے عدد کو روحانی تغیر سے مناسبت ہے

چودہ کے عدد کو بڑی مناسبت ہے چودھویں صدی کا چاند مکمل ہوتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ يَبْذَرُوْا اَنْتُمْ اِذْ لَنْتُمْ (آل عمران : ۳۴) میں اشارہ کیا ہے یعنی ایک بدر تو وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفوں پر فتح پائی اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی اور ایک بدر یہ ہے۔ بدر میں چودھویں صدی کی طرف اشارہ ہے اس وقت بھی اسلام کی حالت اِذْ لَنْتُمْ کی ہو رہی ہے سو ان سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے

آئینہ الے موعود کی ایک علامت

احادث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنے والے موعود کے وقت دنیا ظلم اور زور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ظلم اور زور سے یہ مراد نہیں کہ اس وقت حکومت ظالم ہوگی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی کرتے ہیں آنے والے مسیح کے وقت میں ضروری ہے کہ سلطنت عادل ہو اور امن ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی عادل اور امن دوست گورنمنٹ اس نے عطا کی ہے جس کی نظیر آج دنیا کی کسی سلطنت میں نہیں ملتی ہے جیسے مسیح کے زمانہ میں رومی گورنمنٹ جو اپنے عدل و انصاف کے لئے مشہور تھی مگر ہماری گورنمنٹ رومی گورنمنٹ سے بدرجہا بہتر اور بہتر چڑھ کر عادل ہے یہاں تک کہ اس مقدمہ میں جو پادری ہنری مارٹن کلا راک کی طرف سے مجھ پر ہوا تھا کپتان ڈگلس نے جو ان دنوں گوروا سپور کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ باوجودیکہ بعض کوتاہ اندیشوں کا یہ خیال تھا..... کہ ایک معزز پادری کی طرف سے مقدمہ ہے لیکن اس انصاف پسند حاکم نے اصلیت کو نکال لیا اور معلوم کر لیا کہ وہ مقدمہ بعض ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کی چالاکی کا نتیجہ تھا۔ کپتان ڈگلس جو آج کل دہلی میں ڈپٹی کمشنر ہیں ہمیشہ تک اس عدیم المثال انصاف کے باعث مشہور رہیں گے اور یہ تو گورنمنٹ کے ایک عمدہ دار کی مثال ہے اور ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں غرض احادث میں آیا ہے کہ جب وہ موعود آئے گا تو دنیا ظلم اور زور سے بھری ہوئی

ہوگی اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں شرک اور زور کا بہت زور ہو گا چنانچہ اس وقت دیکھ لو کیسی بت پرستی، صلیب پرستی، مردہ پرستی اور قسم قسم کی پرستش ہو رہی ہے اور حقیقی اور بچے خدا کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔

ایک مصلح کی ضرورت

اب ان تمام امور کو یک جا کر کے دانشمند غور کرے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ سرسری نگاہ سے اسے رد کر دیا جائے؟ یا یہ کہ اس پر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے۔ جو کچھ ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ صدی کے سر پر ہے یا نہیں؟ اگر ہم نہ آتے تب بھی ہر ایک عقلمند اور خدا ترس کو لازم تھا کہ وہ کسی آنے والے کی تلاش کرتا۔ کیونکہ صدی کا سر آگیا تھا اور اب تو جب کہ بیس برس گزرنے کو ہیں اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت تھی موجودہ فساد پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اصلاح کے لئے آنا چاہئے۔ عیسائیت نے وہ آزادی اور بے قیدی پھیلائی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوا ہے اسے دیکھ کر کہتا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں ہیں۔

کاسراصلیب مسیح موعود کا وہی دوسرا نام ہے

ساری باتوں کو چھوڑ دو اس صلیبی فتنہ ہی کی اصلاح کے لئے جو شخص آئے گا اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ یہ فتنہ بالطبع اپنی اصلاح کرنے والے کا نام کاسراصلیب رکھتا ہے اور یہ مسیح موعود کا دوسرا نام ہے قرآن اور حدیث نے مختلف طریقوں پر اس مضمون کو ادا کیا ہے اور آنے والے موعود کی بشارت دی ہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ کیونکہ جب انسان ناقص طور پر سمجھتا ہے گویا کچھ نہیں سمجھتا لیکن جب کامل غور اور فکر کے بعد ایک بات کو سمجھ لیتا ہے پھر مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اسے گمراہ کر سکے۔ اس لئے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس سوال کو حل کرنے کی خوب فکر کریں۔ یہ معمولی اور چھوٹی سی بات نہ سمجھیں بلکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے جنت اور دوزخ کا سوال ہے۔

مسیح موعود کی تکذیب اور انکار کا نتیجہ

میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے

جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ
 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَخٰفِظُوْنَ (الحجر : ۱۰) کے ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ
 کیا جب کہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ
 موسوی سلسلہ کی طرح محمدی سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا۔ مگر اس نے معاذ اللہ اس
 وعدہ کو پورا نہیں کیا اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ
 اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل
 موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ۔ کیونکہ اس سلسلہ کی اتم مشابہت اور مماثلت کے
 لئے ضروری تھا کہ اس چودھویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا اسی طرح پر جیسے
 موسوی سلسلہ میں چودھویں صدی پر ایک مسیح آیا۔ اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو
 بھی جھٹلانا پڑے گا جو اٰخِرِیْنَ مِنْہُمْ لَنَبْلُغَنَّ اَبْوَابَہُمْ (الجمعة : ۴) میں ایک آنے
 والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب
 لازم آئے گی بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اَنَحْمَدُ سے لے کر وَالنَّاسِ تک سارا
 قرآن چھوڑنا پڑے گا پھر سوچو کہ میری تکذیب کوئی آسان امر ہے یہ میں از خود نہیں کہتا بلکہ خدا کی
 قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ
 کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا۔

اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے اَنْتَ یٰمُحَمَّدُ وَاَنَا مِنْکَ بے شک
 میری تکذیب سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے اور میرے اقرار سے خدا تعالیٰ کی تصدیق ہوتی اور
 اس کی ہستی پر قوی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر میری تکذیب میری تکذیب نہیں یہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تکذیب اور انکار کے لئے جرات
 کرے۔ ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتویٰ طلب کرے کہ وہ کس کی تکذیب کرتا ہے؟
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے؟ اس طرح پر کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ
 ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ وہ معاذ اللہ جھوٹا نکلا۔ پھر آپ نے اِمَامُکُمْ مِنْکُمْ فرمایا تھا
 وہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا ہے اور آپ نے جو صلیبی فتنہ کے وقت مسیح کے آنے کی بشارت دی تھی وہ
 بھی معاذ اللہ غلط نکل کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا۔ اب ان باتوں کو جب کوئی
 تسلیم کرے گا عملی طور پر کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تکذیب ٹھہرے گا یا نہیں؟
 پس پھر میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان امر نہیں۔ مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر

بنا ہو گا مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور روسیاهی کو مان لینا پڑے گا مجھے قرآن و حدیث کا چھوڑنے والا کہنے سے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا۔ میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصداق ہوں۔ میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں میں کافر نہیں بلکہ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق صحیح ہوں اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے۔

خدا تعالیٰ سے فیصلہ طلب کریں

جس کو خدا پر یقین ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے اس کے لئے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سکر خاموش ہو جائے لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اس امر پر غور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی وصیت کریں کہ وہ میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیں۔ بلکہ نیک نیتی اور خالی الذہن ہو کر سوچیں اور پھر خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگیں کہ وہ ان پر حق کھول دے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب اور ضد ہے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا کہ اس پر حق کھل جائے گا مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد و تعصب کی وجہ سے خدا کے دلی انکار کر کے ایمان سلب کر لیتے ہیں کیونکہ جب دلی پر ایمان نہ رہے تو دلی جو نبوت کے لئے بطور بیخ کے ہے۔ اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے اور اس طرح بالکل ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

ایک مصلح کی ضرورت

اس وقت ضروری ہے کہ خوب غور کر کے دیکھا جاوے کہ کیا عیسائی فتنہ نہیں ہے جو میں کَلِّ حَذَرَ يَنْسِلُونَ (الانبیاء : ۹۷) کا مصداق ہو کر لاکھوں انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور مختلف طریق اس نے اپنی اشاعت کے رکھے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جاوے کہ اس فتنہ کی اصلاح کرنے والے کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے؟ صلیب کا زور تو دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہر جگہ اس کی چھاؤنیاں قائم ہوتی جاتی ہیں مختلف مشن قائم ہو کر دور دراز ملکوں اور اقطار عالم میں پھیلتے جاتے ہیں اس لئے اگر اور کوئی بھی ثبوت اور دلیل نہ ہوتی تب بھی طبعی طور پر ہم کو ماننا پڑتا کہ اس وقت ایک مصلح کی ضرورت ہے جو اس فساد کی آگ

کو بچھانے تک خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو صرف ضروریات محسوسہ مشہورہ تک ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت کے اظہار کے لئے بہت سی مشکوئیاں پہلے سے اس وقت کے لئے مقرر رکھی ہوئی ہیں جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس وقت ایک آنے والا مہو ہے اور اس کا نام مسیح موعود اور اس کا کام کسر صلیب ہے اب اس ترتیب کے ساتھ ہر ایک سلیم الفطرت کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ بجز اس تسلیم کے چارہ نہیں کہ کوئی مرد آسمانی آوے اور اس کا کام اس وقت کسر صلیب ہی ہونا چاہئے۔

کسر صلیب کی حقیقت

لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کسر صلیب مسیح موعود کا کام ہو گا اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ لکڑی کی صلیب کو توڑے گا؟ اور اس سے فائدہ کیا ہو گا؟ صاف ظاہر ہے کہ لکڑی کی صلیب کو اگر توڑنا پھرے گا تو یہ کوئی عظیم الشان کام نہیں۔ اور نہ اس کا کوئی معتد بہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ لکڑی کی صلیب توڑے گا تو اس کی بجائے سونے چاندی اور دھاتوں کی صلیبیں عیسائی بنالیں گے اور اس سے کیا نقصان ہوا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یزید اور صلاح الدین نے بہت سی صلیبیں توڑیں تو کیا وہ اس ایک امر سے مسیح موعود بن گئے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

معلوم ہوا کہ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ لکڑی کی صلیب جو بعض عیسائیوں نے لٹکانی ہوئی ہے مسیح موعود توڑتا پھرے گا بلکہ اس کے اندر ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کی تائید میں حدیث کا ایک اور لفظ **يَضَعُ الْحَوْبَ** آیا ہے یعنی مسیح موعود لڑائیوں کو اٹھا دے گا اب ہمیں کوئی سمجھاوے کہ ایک طرف تو مسیح موعود کا یہ کام ہے کہ وہ لڑائی کے سلسلہ کو یکدفعہ اٹھا دے اور دین کے لئے لڑائی کا نام لینا حرام سمجھا جاوے اور دوسری طرف یہ بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ زمانہ امن کا زمانہ ہو گا اور سلطنت عادل سلطنت ہوگی جس سے اور بھی تقویت ہوتی ہے اس قضاء کی کہ اس وقت لڑائیاں حرام ہوں گی۔ اچھا لڑائیاں ہوں گی نہیں اور صلیب توڑنا مسیح موعود کا کام ہے پھر سوچ کر دیکھو کہ ہمارے اس دعویٰ کی تائید صاف طور پر ہوتی ہے یا نہیں کہ صلیب توڑنے سے یہ لکڑی یا پیتل وغیرہ کی صلیبیں (جو عیسائی شرک کے طور پر لگے ہیں لٹکائے پھرتے ہیں) توڑنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں ہم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ اس وقت جہاد حرام ہے کیونکہ جیسے مسیح موعود کا وہ کام ہے **يَضَعُ الْحَوْبَ** بھی اس کا کام ہے۔ اس کام کی رعایت سے ہم کو

ضروری تھا کہ جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر کریں پس ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دین کے نام سے نکواریا ہتھیار اٹھانا حرام اور سخت گناہ ہے ہم کو ان وحشی سرحدیوں پر افسوس آتا ہے کہ وہ آئے دن جہاد کے نام سے بعض وارداتیں کر کے جو دراصل اپنا پیٹ پالنے کے لئے کرتے ہیں اسلام کے نام کو بدنام کرتے ہیں اور امن میں خلل انداز ہوتے ہیں ایک سچے مسلمان کو ان وحشیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہئے تو پھر یَنْكِرُ الْقَلِيبَ کے کیا معنی ہیں؟ توجہ سے سننا چاہئے کہ مسیح موعود کی بعثت کا وقت غلبہ صلیب کے وقت ٹھہرایا گیا ہے اور وہ صلیب کو توڑنے کے لئے آئے گا اب مطلب صاف ہے کہ مسیح موعود کی آمد کی غرض عیسوی دین کا ابطال کلی ہو گا اور وہ جنت اور براہین کے ساتھ جن کو آسمانی تائیدات اور خوارق اور بھی قوی کر دیں گے اور صلیب پرستی کے مذہب کو باطل کر کے دکھا دے گا اور اس کا باطل ہونا دنیا پر روشن ہو جائے گا اور لاکھوں روہیں اعتراف کریں گی کہ فی الحقیقت عیسائی دین انسان کے لئے رحمت کا باعث نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری توجہ اس صلیب کی طرف لگی ہوئی ہے۔ صلیب کی شکست میں کیا کوئی کسر باقی ہے؟ موت مسیح کے مسئلہ نے ہی صلیب کو پاش پاش کر دیا ہے کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مسیح صلیب پر مرا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے کشمیر میں آکر مرا۔ تو کوئی عقلمند ہمیں بتائے کہ اس سے صلیب کا باقی کیا رہتا ہے۔ اگر تعصب نے اور ضد نے بالکل ہی انسان کے دل کو تاریک اور اس کی عقل کو ناقابل فیصلہ نہ بنا دیا ہو تو ایک عیسائی کو بھی یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس مسئلہ سے عیسائی دین کا سارا تار و پود ادمر جاتا ہے۔

مسیح موعود کا ظہور غلبہ صلیب کے وقت مقدر تھا

فرض یہ بات بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجے گا جب صلیب کا غلبہ ہو گا جس سے مراد یہ ہے کہ صلیبی دین کا فتنہ بڑھا ہو گا اس کی اشاعت اور توسیع کے لئے ہر ایک قسم کے جلیوں کو کام میں لایا جائے گا اور دنیا میں وہ ظلم و زور جس کا دوسرے لفظوں میں شرک اور مرہ پرستی نام ہو سکتا ہے پھیلایا جاوے گا اس وقت اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھیجے گا اس کا کام یہی ہو گا کہ اس ظلم و زور سے دنیا کو پاک کرے اور مرہ پرستی اور صلیب پرستی کی لعنت سے دنیا کو بچائے اس طرح پر وہ صلیب کو توڑے گا۔ بقا ہر یہ تناقض معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کاموں میں سے يَضَعُ الْحَرْبَ بھی لکھا ہے کہ وہ لڑائیاں نہ کرے گا اور صلیب کے توڑنے میں لڑائیوں کی

ضرورت ہے یہ تاقض سطحی خیال کے آدمیوں کو نظر آتا ہے جنہوں نے مسیح موعود کی آمد اور بعثت کی غرض کو ہرگز نہیں سمجھا حالانکہ یَضَعُ الْحَرْبَ کا لفظ ہی کسر صلیب کی حقیقت کو بتاتا ہے کہ اس سے مراد جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے لکڑی یا دو سری چیزوں کی صلیبوں کو توڑنا نہیں بلکہ صلیب ملت کی شکست ہے اور ملت کی شکست بینہ اور براہین سے ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ (الانفال : ۴۳)

بہر حال ہمارے مخالف علماء جو مخالفت میں اس قدر غلو کرتے ہیں اگر ٹھنڈے دل سے اور خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا یقین رکھ کر ان باتوں کو سوچتے تو یقیناً ان کو اس کے سوا چارہ نہ ہوتا کہ وہ میرے پیچھے ہو لیتے وہ دیکھتے کہ صدی کا سر آگیا۔ بلکہ اس میں سے انیس سال گزرنے کو آگئے ہیں اور صدی پر مجدد کا آنا ضروری ہے ورنہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے۔

عیسائیت کا عظیم فتنہ

اور جب وہ نصاریٰ کے فتنہ پر نظر کرتے تو ان کو نظر آتا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی آفت اور فتنہ اسلام کے لئے کبھی پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسا خطرناک فتنہ کبھی نہیں اٹھا فلسفیانہ رنگ میں الگ، طبعی رنگ میں الگ مذہب پر زد ہے۔ ہر شخص جو کسی فن میں کسی علم میں کوئی دسترس رکھتا ہے وہ اسی پہلو سے اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے مرد، عورتیں و اعظا ہیں اور وہ مختلف تدابیر سے اسلام سے ہزاری پیدا کرنی چاہتے ہیں اور عیسائیت کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں شفا خانوں میں جاؤ تو دیکھو گے کہ دوا کے ساتھ عیسوی دین کا وعظ ضرور کیا جاتا ہے اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بعض عورتیں یا بچے علاج کے لئے شفا خانہ میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر ان کا پتہ اس وقت تک نہیں ملا جب تک وہ عیسائی بن کر ظاہر نہیں کئے گئے۔ سادھوؤں کے رنگ میں وعظ کرتے ہیں۔ غرض کوئی طریقہ و سوسہ اندازی کا ایسا نہیں جو اس قوم نے اختیار نہ کیا ہو۔ اب اس فتنہ پر ان کی نگاہ ہوئی۔ تو ان کو ماننا پڑتا کہ اس فتنہ کی اصلاح و دافعت کے لئے کوئی شخص خدا کی طرف سے ضرور آنا چاہئے۔ قرآن شریف سے بے توجہی اور لا پرواہی پر نظر کرتے تو کہتے کہ اِنَّا لَنَرٰكَ لَخِيْفٌ ذَوْنًا (الحجر : ۱۰) کے وعدہ کے موافق ضرور کوئی محافظ قرآن اس وقت آنا چاہئے اور پھر سلسلہ خلافت موسوی اور سلسلہ خلافت محمدی کی مشابہت پر نظر ہوتی تو ماننا پڑتا کہ اس وقت چودھویں صدی میں ایک خاتم الخلفاء ضرور آنا چاہئے۔

اس طرح پر ایک نہیں بہت سی باتیں تھیں جو ان لوگوں کی ہدایت اور راہبری کا موجب بن

سکتی تھیں مگر نفس پرستی کی وجہ سے تعصب اور ضد سے انہوں نے ان پر غور نہیں کیا اور مخالفت اختیار کی۔ ان امور کا جو میں پیش کرتا ہوں وہی انکار کر سکتا ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتا اور حجروں ہی میں پرورش پاتا ہے جو شخص کہتا ہے فتنہ نہیں ہوا تو میں اس کو متعصب ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ بے ادب اور گستاخ ہے جس کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کا خیال نہیں ہے اور اس سے بے خبر محض ہے۔ مگر عقلمند اور دین سے واقف سمجھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس فتنہ کو خفیف نہیں سمجھا اور حقیقت میں خفیف نہیں۔ میں بار بار اس امر پر اسی لئے زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو اس امر پر اطلاع ملے۔ ان کا ایک ایک پرچہ اگر دیکھا جاوے تو وہ ایک ایک لاکھ نکلتا ہے وہ وسائل اشاعت اور تبلیغ کے جو اب پیدا ہو گئے ہیں پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے دو اسلام میں ایک رسالہ تو دکھاؤ۔ مگر اس صدی میں اگر ان رسالوں اور اخباروں اور کتابوں کو جو اسلام کے خلاف لکھے گئے ہیں، ایک جگہ جمع کرو تو ان کا اونچا ڈھیر کئی میل تک چلا جاوے بلکہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ یہ اونچا ڈھیر دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی اونچائی سے بھی بڑھ جاوے اور اگر ان کو برابر سطح پر رکھا جاوے تو کئی میل لمبی لائن ہو۔ اس وقت اسلام شہیدان کربلا کی طرح دشمنوں کے زعفران میں گھرا ہوا ہے اور اس پر بھی افسوس ہے کہ مخالف کہتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت نہیں۔ ہم مجاہدہ کرنے والے سے بات کرنا نہیں چاہتے اور اس سے بحث کرنا بجز تضحیق اوقات اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو طالب حق ہو وہ ہمارے پاس آئے اور یہاں رہے اور پھر ہر طرح اس کی قسلی اور اطمینان کو تیار ہیں مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ پائے نہیں جاتے بلکہ مخالف تو دو چار دس منٹ میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا مذہبی قمار بازی ہے اس طرح پر حق کھل نہیں سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ عیسائیت اسلام کو مغلوب کرنے کے واسطے کس قدر زور لگا رہی ہے کلکتہ کے شپ نے لندن جا کر جو تقریر کی ہے اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی گورنمنٹ انگلیش کا سچا خیر خواہ اور وفادار نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسائی نہ ہو۔ ایسی تقریروں اور بحثوں سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عیسائی بنانے کے لئے کس قدر کوشش یہ لوگ کرنی چاہتے ہیں اور ان کی نیت میں کیا ہے؟ وہ صاف چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہ رہ جاوے۔ عیسائی مشنریوں نے اس امر کو بھی تسلیم کیا ہے کہ جس قدر اسلام ان کی راہ میں روک ہے اور کوئی مذہب ان کی راہ میں روک نہیں ہے مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لئے غیور ہے اس نے ج فرمایا ہے

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِلُونَ (الحجر: ۱۰)

اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے اس نے مجھے صدی چار دہم کا مجدد کیا۔ جس کا نام کاسر الصلیب بھی رکھا ہے

اگر ہم اس دعویٰ میں غلطی پر ہیں تو پھر سارا کاروبار نبوت کا ہی باطل ہو گا اور سب وعدے جھوٹے ٹھہریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ بھی جھوٹوں کی حمایت کرنے والا ثابت ہو گا (معاذ اللہ) کیونکہ ہم اس سے تائیدیں پاتے ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔

نزول مسیح اور دجال سے متعلق عام خیالات اور اصل حقیقت

اب ایک شخص کو بطور وسوسہ کے یہ اعتراض گذرتا ہے کہ مسیح آسمان سے اترے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہو گا اور وہ دجال کو جس کے ہاتھ میں خدائی کی ساری قوتیں ہوں گی اور روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو گا وہ قتل کرے گا اور آسمان سے تو یونہی اتر آئے گا مگر دمشق کے منارہ پر آکر بیڑھی کے بغیر نہ اترے گا اور دجال مردوں کو زندہ کرے گا وغیرہ بہت سی باتیں ہیں جو نزول مسیح کے متعلق ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور دجال کے لئے کہتے ہیں کہ وہ کانا ہو گا مگر دجال اس کے لئے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ اس لئے کانا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے اور سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے اب ان باتوں پر اگر دانشمند غور کرے تو خود اس کو ہنسی آئے گی کہ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ خیالی امور نہیں بلکہ یقینی باتیں ہیں جن کے ساتھ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ ہیں اور تائیدات الہیہ بھی ہیں جو آج نہیں سمجھتا وہ آخر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔

پیشگوئیوں میں استعارات کا استعمال

یاد رکھو۔ الفاظ کے معنی کرنے میں بڑی غلطی کھاتے ہیں۔ بعض وقت الفاظ ظاہر پر آتے ہیں اور بعض اوقات استعارہ کے طور پر آتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے لمبے ہاتھوں والی بی بی فوت ہوں گی۔ اور آپ کے سامنے ساری بیبیوں نے باہم ہاتھ تاپنے بھی شروع کر دیے اور آپ نے منع بھی نہ فرمایا۔ لیکن جب بی بی زنیب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے معنی کھلے کہ لمبے ہاتھوں والی سے مراد اس بی بی سے تھی جو سب سے زیادہ سخی تھی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن کے اگر ظاہر معنی کئے جائیں تو کچھ بھی مطلب نہیں نکل سکتا۔ جیسے فرمایا

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (بنی اسرائیل : ۷۳)

اب آپ وزیر آباد میں ہی حافظ عبدالمنان سے جو اس سلسلہ کا سخت دشمن ہے دریافت کریں کہ کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا

جائے گا؟ یا ظاہر اس سے مراد نہیں لی جاتی، کچھ اور مطلب ہے۔ یقیناً اس کو یہی کہنا پڑے گا۔ کہ بیشک اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر اندھا اور نابینا قیامت کو بھی اندھا اور نابینا اٹھے بلکہ اس سے مراد معرفت اور بصیرت کی نابینائی ہے

جب یہ ثابت ہے کہ الفاظ میں استعارات بھی ہوتے ہیں اور خصوصاً مدہنگویوں میں۔ تو پھر مسیح کے نزول کے متعلق جو مدہنگویوں میں الفاظ آئے ہیں، ان کو بالکل ظاہر ہی پر حمل کر لینا کوئی دانشمندی ہے؟ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ظاہر ہرستی سے کام لیتے ہیں اور ظن سے کام لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ إِنَّ النَّفْكَ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (الجم : ۲۹) اور بَعْضُ الظَّنِّ إِشْمٌ (الحجرات : ۳)

پس اگر بد ظنی سے کام لیتے ہیں اور ظاہر معنوں ہی پر حمل کرتے ہیں تو پھر نابینوں کو تو نجات سے جواب ہوگا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیوں ناحق ایک ایسی بات پر زور دیتے ہیں جس کے لئے ان کے پاس کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں کی زبان سے محض ناواقف ہیں اگر واقف ہوتے تو سمجھتے کہ مدہنگویوں میں کس قدر استعارات سے کام لیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے مراد جموٹے نبی تھے اور جب آپ کو گائیوں کا ذبح ہونا دکھایا گیا تو اس سے مراد صحابہ کی شہادت تھی۔ اور یہ کوئی خاص بات نہیں عام طور پر قانون الہی رویا اور مدہنگویوں کے متعلق اس قسم کا ہے۔ دیکھو حضرت یوسفؑ کی رویا جو قرآن شریف میں ہے کیا اس سے سورج اور چاند اور ستارے مراد تھے؟ یا عزیز مصر کی رویا جس میں گائیاں دکھائی گئی تھیں اس سے فی الواقعہ گائیں مراد تھیں یا کچھ اور؟ اس قسم کی ایک دو نہیں ہزار شہادتیں ملتی ہیں۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ نزول المسیح کے معاملہ میں یہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور ظاہر الفاظ پر زور دینے لگتے ہیں ان معاملات میں اختلاف کی جڑ وہی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ مجاز اور استعارہ کو چھوڑ کر اس کو ظاہر پر حمل کر لیا جائے اور جہاں ظاہر مراد ہے وہاں استعارہ قرار دیا جائے۔ اگر مدہنگویوں میں مجاز اور استعارہ نہیں ہے تو پھر کس نبی کی نبوت کا ثبوت بہت مشکل ہو جاوے گا۔

عہد نامہ قدیم و جدید میں استعارات کا استعمال اور یہود کا ابتلاء

یہودیوں کو یہی مشکل اور آفت تو پیش آئی کیونکہ حضرت مسیح کے لئے لکھا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا۔ چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ مدہنگوی بڑی مراحت سے درج ہے۔ یہودی اس مدہنگوی کے موافق ٹھہرتے۔ کہ ایلیا آسمان سے آوے لیکن جب مسیح آیا اور ایلیا آسمان سے

نہ اترا تو وہ گھبرائے

اور یہ اٹھا ان کو پیش آگیا کہ ایلیا کا آسمان سے آنا مسیح کے آنے سے پہلے ضروری ہے اب انصاف شرط ہے۔ اگر یہ فیصلہ کسی جج کے سامنے پیش ہو تو وہ بھی یہودیوں ہی کے حق میں ڈگری دے گا کیونکہ یہ صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ ایلیا آئے گا اور اس سے پہلے کوئی نظیر اس قسم کے بروز کی ان میں موجود نہ تھی جو مسیح نے یوحنا کو ایلیا بنایا۔ اب اگرچہ ہم ان کتابوں کی بابت تو یہی کہتے ہیں کہ لَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَلِّمُوا لیکن یہ بھی ساتھ ہی ضروری بات ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے۔ فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل : ۴۴) علاوہ بریں اس قصہ ایلیا کی قرآن شریف نے کہیں تکذیب اور تردید نہیں کی اور یہودی اور عیسائی دونوں قومیں بالاتفاق اس کو صحیح مانتی ہیں۔ اگر یہ قصہ صحیح نہ ہوتا۔ تو عیسائیوں کا حق تھا کہ وہ بول پڑتے اور اس کی تکذیب کرتے خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر اس قصہ کو غلط کہا جائے تو عیسائیوں کے لئے مشکلات سے نجات اور مخلصی ہے۔ جو اس کو صحیح مان کر ان کو پیش آتی ہیں لیکن جبکہ انہوں نے تکذیب نہیں کی اور اس کو صحیح تسلیم کر لیا ہے پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہم بلا وجہ تکذیب پر آمادہ ہوں۔ حق یہی ہے کہ یہودیوں میں یہ خبر صحیح موجود تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا

مسیح علیہ السلام کا فیصلہ

اور اسی لئے جب مسیح آگیا تو وہ مشکلات میں پڑے اور انہوں نے مسیح سے ایلیا کے متعلق سوال کیا اور مسیح نے یوحنا کی صورت میں اس کے آنے کو تسلیم کر لیا۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ ہینگولی مسیح نہ ہوتی تو سب سے پہلے مسیح کا یہ حق تھا کہ وہ بجائے اس کہ یہ کہتے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے، یوں جواب دیتے کہ کوئی ایلیا آنے والا نہیں ہے مسیح نے اگر اس کو صحیح تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ یوحنا کی شکل میں ایلیا کو نہ اتارتے۔ یہ چھوٹی اور معمولی سی بات نہیں۔ مسیح کا یہودیوں کے اس اعتراض کو مان کر اس کا جواب دینا بھی اس امر کی روشن دلیل ہے کہ وہ بجائے خود اس امر کو صحیح اور یقینی سمجھتے تھے۔ یہودیوں کا یہ عذر بہر حال قابل پذیرائی تھا اور مسیح نے اس کو قبول کر کے یہی جواب دیا ہے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے چاہو تو قبول کرو۔ اب اگر استعارات کوئی چیز نہیں اور خدا تعالیٰ کی ہینگولیوں میں یہ جزو اعظم نہیں ہوتے تو پھر جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کی اس تاویل کو تسلیم نہیں کیا، یہ بھی انکار کریں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا کیونکہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایلیا والے قصہ کی مسلمان تکذیب تو کر نہیں سکتے کیونکہ قرآن شریف نے کہیں اس

کی تکذیب نہیں کی اور تکذیب کے اول حقدار تو حضرت مسیح اور ان کے متبعین ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بات ہے کہ استعارات کوئی چیز نہیں اور ہر شے کی کوئی لانا اپنے ظاہری الفاظ ہی پر پوری ہوتی ہے تو پھر ان کو گویا ماننا پڑے گا یہود۔ لوں کی طرح کہ مسیح ابھی نہیں آئے گا اور جب مسیح کے آنے کا بھی انکار ہی ہوا تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کرنا پڑا اور اس طرح پر اسلام ہاتھ سے جاتا ہے اسی لئے میں بار بار اس امر پر زور دیتا ہوں کہ میری تکذیب سے اسلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔

اس صورت میں عقلمند سوچ سکتا ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کے قصہ کے رنگ میں مسیح کی آمد ثانی ہے اور انکا فیصلہ گویا چیف کورٹ کا فیصلہ ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ نامراد رہتا ہے اگر حضرت عیسیٰؑ نے خود آنا تھا تو صاف لکھ دیتے کہ میں خود ہی آؤں گا یہودی بھی تو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایلیا کا مثیل آنا تھا تو کیوں خدا نے یہ نہ کہا کہ ایلیا کا مثیل آئے گا غرض جس قدر یہ مقدمہ ایلیا کا ہے اس پر اگر ایک دانشمند صفائی اور تقویٰ سے غور کرے تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کے دوبارہ آنے سے کیا مراد ہوتی ہے اور وہ کس رنگ میں آیا کرتا ہے۔ دو شخص بحث کرتے ہیں ایک نظیر پیش کرتا ہے اور دوسرا کوئی نظیر پیش نہیں کرتا تو ہٹاؤ کس کا حق ہے کہ اس کی بات مان لی جاوے؟ یہی کہنا پڑے گا کہ ماننے کے قابل اسی کی بات ہے جو دلائل کے علاوہ اپنی بات کے ثبوت میں نظیر بھی پیش کرتا ہے اب ہم تو ایلیا کا فیصلہ شدہ مقدمہ جو خود مسیح نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے بطور نظیر پیش کرتے ہیں یہ اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو دو چار ایسے مفصلوں کے نام لے دیں جن کی آسمان سے اترنے کی نظیریں موجود ہیں سچ کے حق میں کوئی نہ کوئی نظیر ضرور ہوتی ہے اس مقدمہ میں قطع طلب امر یہی ہے کہ جب کسی کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہو تو کیا اس سے اس شخص کا پھر آنا مراد ہوتا ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی آمد ثانی سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مثیل آئے گا اگر اس قطع طلب امر میں ان کا دعویٰ سچا ہے کہ وہ شخص خود ہی آتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰؑ پر جو الزام عائد ہوتا ہے اسے دور کر کے دکھائیں۔ اول یہ ان کا فیصلہ فراست صحیحہ سے نہیں ہوا۔ اور دوسرے معاذ اللہ وہ جھوٹے نبی ہیں کیونکہ ایلیا تو آسمان سے آیا ہی نہیں وہ کہاں سے آگئے؟ اس صورت میں فیصلہ یہودیوں کے حق میں صادر ہو گا اس کا جواب ہمارے مخالف مسلمان ہم کو ذرا دے کر تو دکھائیں۔ لیکن یہ ساری مصیبت ان پر اس ایک امر سے آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم استعارہ نہیں مانتے اصل بات یہی ہے اور وہی فیصلہ حق ہے جو مسیح نے دیا ہے کہ ایلیا کے آنے سے مراد یہ تھی کہ اس کی خواہر طبعیت پر اس کا مثیل آئے گا اس کے خلاف ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ مشرق یا مغرب میں پھو اور اس کی نظیر لاؤ کہ دوبارہ آنے والا خود ہی آیا کرتا ہے۔

اس اعتقاد کو دل میں جگہ دو گے تو نتیجہ وہی ہوگا۔ کہ اسلام ہاتھ سے جائے گا۔ مسیح کو یہودیوں نے اسی وجہ سے جھوٹا قرار دیا۔ کیا ہمارے مخالف مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جھوٹا قرار دیں؟ پھر ایک اور اعتراض اسی قصہ کی بدولت پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے یا وہ قدرتیں اور طاقتیں ان میں موجود تھیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر لیا یا آسمان سے بہ اختیار خود نہ اتار لیا۔

میرے مقدمہ کے فیصلہ سے پہلے میرے مخالفوں کو ضرور ہے کہ وہ اس قضیہ کو صاف کر لیں جو مسیح کو پیش آیا اور جس کا فیصلہ انہوں نے میرے حق میں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں مدسگوئیوں کے طور پر نبیوں کی معرفت لوگوں کو پہنچتی ہیں۔ اور جب تک وہ اپنے وقت پر ظاہر نہ ہوں۔ ان کی بابت کوئی یقینی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ لیکن جب ان کا ظہور ہوتا ہے اور حقیقت کھلتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مدسگوئی کا یہ مفہوم اور منشا تھا۔ اور جو شخص اس کا مصداق ہو یا جس کے حق میں ہو اس کو اس کا علم دیا جاتا ہے جیسے فقیہ اور فریسی برابر ایلیا کے دوبارہ آنے کا قصہ پڑھتے رہتے تھے اور وہ نہایت شوق کے ساتھ اس کا انتظار کرتے رہے لیکن اس کی حقیقت اور اصلیت کا علم ان کو اس وقت عطا نہ ہوا جب تک کہ خود آنے والا مسیح جس کے آنے کا وہ نشان تھا نہ آیا۔ پس یہ علم مسیح کو ملا اور اس نے اگر فیصلہ کیا کہ ایلیا کی آمد سے یہ مراد ہے۔

اسی طرح پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں چالیس سال تک روتے رہے آخر جا کر آپ کو خبر ملی تو کہا اِنِّیْ لَکَیْجِدُ رَیْحَ یُوسُفَ (یوسف : ۹۵) ورنہ اس سے پہلے آپ کا یہ حال ہوا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَابْتِیْضَتْ عَیْنُهُ (یوسف : ۸۵) تک نوبت پہنچی اسی کے متعلق کیا اچھا کہا ہے ۔

کے پرسید زانِ گم کردہ فرزند
کہ اے روشن گھر پیرِ خود مند
زِ مصرش بوئے پیراہنِ شمیدی
چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی؟

ابتلاء اور آزمائش کی غرض

یہ یہودہ باتیں نہیں ہیں بلکہ جب سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے یہی قانون چلا آیا ہے۔

کمال از وقت ابتلا ضرور آتے ہیں تاکہ ان کے ایمان میں اتقیا زہو اور مومنوں اور منافقوں میں بین فرق نمودار ہو اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَّتَذَكَّرُوْا اَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت : ۳) یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا ہی کہنے پر نجات پا جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا کوئی امتحان نہ ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی امتحان اور آزمائش کا سلسلہ موجود ہے جب دنیاوی نظام میں یہ نظیر موجود ہے تو روحانی عالم میں یہ کیوں نہ ہو۔ بغیر امتحان اور آزمائش کے حقیقت نہیں کھلتی۔ آزمائش کے لفظ سے یہ بھی دھوکا نہ کھانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عَالِمُ الْغَيْبِ اور يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْخَفِيَّ ہے امتحان یا آزمائش کی ضرورت ہے اور بدوں امتحان یا آزمائش کے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ایسا خیال کرنا نہ صرف غلط بلکہ کفر کی حد تک پہنچتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفات کا انکار ہے امتحان یا آزمائش کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ تا حقائق حقیقہ کا اظہار ہو جاوے اور شخص زیر امتحان پر اس کی حقیقت ایمان منکشف ہو کر اسے معلوم ہو جاوے کہ وہ کہاں تک اللہ کے ساتھ صدق و اخلاص و وفا رکھتا ہے اور ایسا ہی دوسرے لوگوں کو اس کی خوبیوں پر اطلاع ملے۔ پس یہ خیال باطل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان کرتا ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ اس کو علم نہیں اس کو تودرہ ذرہ کا علم ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کی ایمانی کیفیتوں کے اظہار کے لئے اس پر ابتلا آویں اور وہ امتحان کی چنگی میں پسیا جاوے کسی نے کیا اچھا کہا ہے

ہر بلا کہیں قوم را حق دادہ اند
زیر آں تنج کرم بنادہ اند

ابتلاؤں اور امتحانوں کا آنا ضروری ہے بغیر اس کے کشف حقائق نہیں ہوتا یہودی قوم کے لئے یہ ابتلا جو مسیح کی آمد تھا بہت ہی بڑا تھا اور جب کبھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے ضرور ہے کہ وہ ابتلاؤں کو لے کر آوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ کوئی تورت میں مثیل موسیٰ والی موجود ہے لیکن کیا کہنے والے نہیں کہتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پورا نام لیکر نہ بتایا اور سارا پتہ نہ دے دیا کہ وہ عبد اللہ کے گھر میں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہو گا اور اسماعیلی سلسلہ سے ہو گا تیرے بھائیوں کا لفظ کیوں کہہ دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایسی ہی صراحت سے بتا دیا جاتا تو پھر ایمان ایمان نہ رہتا دیکھو اگر ایک شخص پہلی رات کا چاند دیکھ کر بتا دے تو وہ حیر نظر کھلا سکتا ہے لیکن اگر کوئی چودھویں کا چاند دیکھ کر کہہ دے کہ میں نے بھی چاند دیکھ لیا ہے تو کیا لوگ اس پر نہیں گے نہیں؟ یہی حال خدا تعالیٰ کے عیبوں اور رسولوں کی شناخت کے وقت ہوتا ہے جو لوگ قرآنِ قویہ سے شناخت کر لیتے اور ایمان لے آتے ہیں وہ اول المؤمنین ٹھہرتے ہیں ان کے مدارج اور مراتب

بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کا صدق آفتاب کی طرح کھل جاتا ہے اور ان کی ترقی کا دریا بہ نکلتا ہے تو پھر ماننے والے عوام الناس کھلاتے ہیں۔

جب خدا تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک قانون سلسلہ نبوت کے متعلق چلا آتا ہے۔ اور اس کے اپنے ماموروں کے ساتھ یہی سنت ہے تو میں اس سے الگ کیونکر ہو سکتا ہوں پس اگر ان لوگوں کے دل میں بخل اور ضد نہیں تو میری بات سنیں اور میرے پیچھے ہو لیں پھر دیکھیں کہ کیا خدا تعالیٰ ان کو تاریکی میں چھوڑتا ہے یا نور کی طرف لے جاتا ہے؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر اور صدق دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ ہلاک نہ کیا جاوے گا۔ بلکہ وہ اسی زندگی سے حصہ لے گا جس کو کبھی فنا نہیں۔ اس قدر لوگ جو میرے ساتھ ہیں اور جو اب اس وقت موجود ہیں کیا ان میں سے ایک بھی ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا ایک نہیں سینکڑوں نشان خدا تعالیٰ نے دکھائے ہیں مگر نشانات پر ایمان کا حصر کرنا یہ ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جایا کرتا ہے جس کا دل صاف ہے اور خدا ترسی اس میں ہے اس کے سامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰؑ کا ہی فیصلہ پیش کرتا ہوں وہ مجھے سمجھاوے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں (کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا آنا ضروری ہے) جو کچھ مسیح نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفہ میں ایلیا کا آنا لکھا ہے مثیل ایلیا کا ذکر نہیں۔ مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی یوحنا ہے چاہو تو قبول کرو اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے وہ یقیناً یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے گا مگر ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرستادے کس طرح آتے ہیں وہ یقین کرے گا کہ مسیح نے جو کچھ کہا اور کیا وہی صحیح اور درست ہے اب اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور؟ اگر خدا کا خوف ہو تو پھر بدن کانپ جاوے یہ کہنے کی جرات کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے افسوس اور حسرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی ایمان نہیں جتنا کہ اس شخص کا تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور جس نے یہ کہا اگر یہ کاذب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا۔ میری نسبت اگر تقویٰ سے کام لیا جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالیٰ میری تائیدیں اور نصرتیں کر رہا ہے یا میرے سلسلہ کو مٹا رہا ہے۔

قرآن کریم کے مقابلہ میں سنت اور حدیث کا درجہ

میری مخالفت میں ان لوگوں نے قرآن شریف کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں قرآن شریف پیش کرتا ہوں اور یہ اس کے مقابلہ میں احادیث کو پیش کرتے ہیں مگر یاد رکھنا چاہئے کہ احادیث اس درجہ پر نہیں ہیں جو قرآن شریف کا درجہ ہے اور نہ ہم احادیث کو کلام اللہ کا درجہ دے سکتے ہیں احادیث

تیسرے درجہ پر ہیں اور بالاتفاق مانی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ظن کے لئے مفید ہیں **إِنَّا الظَّنَّ لَا يُغْنِي**
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم : ۲۹)

اصل میں تین چیزیں ہیں قرآن سنت اور احادیث۔ قرآن خدا تعالیٰ کی پاک وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سنت وہ اسوہ حسنہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے موافق قائم کر کے دکھایا قرآن اور سنت یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے کہ ان کو پہنچا دیا جاوے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک احادیث جمع نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک بھی شعائر اسلام کی بجا آوری برابر ہوتی رہی ہے۔ اب دھوکا یہ لگا ہے کہ یہ لوگ احادیث کو اور سنت کو ایک کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہیں۔ پس احادیث کو جب تک قرآن اور سنت کے معیار پر پرکھ نہ لیں ہم کسی درجہ پر رکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہمارا مذہب ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ حدیث بھی جو اصول حدیث کی رو سے کیسی ہی کمزور اور ضعیف ہو لیکن قرآن یا سنت کے خلاف نہیں تو وہ واجب العمل ہے۔ مگر ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ نہیں محدثین کے اصول تنقید کی رو سے جو صحیح ثابت ہو۔ وہ خود قرآن اور سنت کی کیسی ہی مخالف ہو اس کو مان لینا چاہئے۔ اب عقلمند غور کریں۔ اور خدا کا خوف دل میں رکھ کر فکر کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے ان کے یا میرے۔ میں خدا کے کلام اور اس کے پاک رسول کے عمل کو مقدم کرتا ہوں اور یہ ان لوگوں کی باتوں اور خیالی اصولوں کو مقدم کرتے ہیں جنہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اصول تنقید احادیث کے ہم نے خدا کی وحی اور الہام سے قائم کئے ہیں۔

اگر یہی بات ہے کہ احادیث کے لئے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور معیار ہے جو محض اپنی دانش اور عقل سے قائم کیا گیا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ شیعوں کی پیش کردہ احادیث یا شیعوں کی پیش کردہ احادیث صحیح نہ مانی جاویں۔ کیوں ایک فریق دوسرے کو رو کرتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا۔ ان ساری باتوں سے بڑھ کر اور ایک بات ہے کہ سولوی محمد حسین صاحب نے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں یہ اقرار کیا ہے کہ اہل کشف جو لوگ ہوتے ہیں وہ احادیث کی صحت کے لئے محدثین کے اصول تنقید احادیث کے پابند نہیں ہوتے بلکہ وہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث کو ضعیف ٹھہرا سکتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کیونکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع پاتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر صحیح موعود جو حکم ہو کر آئے گا کیا اس کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ احادیث کی صحت اس طریق پر کر سکے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ سے فیض نہ پاسکے گا؟ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے محروم ہوگا؟ اگر اس کو یہ قدرت نہ ہوگی تو پھر بتاؤ کہ ایسا حکم کس کام کا اور مصرف کا ہوگا؟

اس لئے احادیث کو یہ لوگ جب مغلطہ کرنے لگیں تو اس امر کو کبھی بھولنا نہ چاہئے کہ قرآن اور سنت سے اس کو الگ کر لیا جاوے ہمارے ضلع میں حافظ ہدایت علی صاحب ایک عمدہ دار تھے مجھے اکثر ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا ایک بار انہوں نے کہا کہ میں ان کتابوں کو جن میں مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر ہے دیکھ رہا تھا۔ ان میں ہزاروں نشانیاں قائم کر رکھی ہیں چونکہ یہ ساری نشانیاں تو پوری ہونے سے رہیں اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت جھگڑا ہی پڑے گا یہ لوگ اس وقت مانتے سے رہے جب تک وہ سارے نشان پورے نہ ہو لیں اور وہ نشان یک دفعہ پورے ہونے سے رہے حقیقت میں ان کی فراست صحیح نکلی اس وقت وہی ہوا انکار ہی کیا گیا۔

پیشگوئیوں میں مجاز اور استعارات کا استعمال

اصل بات یہی ہے جس کو میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ مدیگوئیوں کا بہت بڑا حصہ مجازات اور استعارات کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ ظاہری رنگ میں بھی پورا ہو جاتا ہے یہی ہمیشہ سے قانون چلا آیا ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر ساری حدیثیں پوری ہوتی ہیں یعنی جو نبیوں کی ہیں وہ بھی اور جو شیعوں کی ہیں وہ بھی عملی ہذا القیاس تمام فرقوں کی تو یقیناً یاد رکھو کہ پھر نہ کبھی مسیح ہی آئے گا اور نہ مہدی۔

دیکھو میری ضرورت سے زیادہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی جب آپ تشریف لائے۔ اب بتاؤ کہ کیا اس وقت سب نے آپ کو تسلیم کر لیا؟ اور کیا وہ سارے نشانات جو توریت یا انجیل میں آپ کے لئے رکھے گئے تھے پورے ہو گئے تھے؟ خدا کے واسطے سوچو جواب دو۔ اگر وہ ساری روایتیں جو ان میں چلی آتی تھیں اور وہ ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں پائی جاتی تھیں، پوری ہو گئی تھیں پھر یہودیوں کو کیا ہو گیا تھا جو انہوں نے انکار کر دیا کبھی ساری نشانیاں پوری نہیں ہوتیں کیونکہ ایسی بہت سی ہوتی ہیں جو خود تجویز کر لی جاتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو کچھ اور مطلب اور مفہوم رکھتی ہیں جب سب راہبازوں کے وقت ان کا انکار کیا گیا اور یہی عذر پیش کیا گیا کہ نشانات پورے نہیں ہوئے تو اس وقت اگر انکار کیا گیا تو اسی سنت پر انہوں نے قدم مارا ہے میں کسی کی زبان انکار تو بند نہیں کر سکتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے عذرات کو سن کر جواب دیں یونہی باتیں بتانا تو طریق تقویٰ کے خلاف ہے۔

اس سلسلہ کو منہاج نبوت پر آزمائیں

منہاج نبوت پر اس سلسلہ کو آزمائیں اور پھر دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے خیالی اصولوں

اور تجویزوں سے کچھ نہیں بنتا اور نہ میں اپنی تصدیق خیالی باتوں سے کرتا ہوں میں اپنے دعویٰ کو منہاج نبوت کے معیار پر پیش کرتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اصول پر اس کی سچائی کی آزمائش نہ کی جاوے۔

جو دل کھول کر میری باتیں سنیں گے میں یقین رکھتا ہوں کہ فائدہ اٹھادیں گے اور مان لیں گے لیکن جو دل میں جھل اور کینہ رکھتے ہیں ان کو میری باتیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی ان کی تو احوال جیسی مثال ہے جو ایک کے دو دیکھتا ہے اس کو خواہ کسی قدر دلائل دیئے جائیں کہ وہ نہیں ایک ہی ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ ایک احوال خدمت گار تھا آقا نے کہا کہ اندر سے آئینہ لے آؤ وہ گیا اور واپس آکر کہا کہ اندر تو دو آئینے پڑے ہیں کونسا لے آؤں آقا نے کہا کہ ایک ہی ہے دو نہیں احوال نے کہا تو کیا میں جھوٹا ہوں؟ آقا نے کہا کہ اچھا ایک کو توڑ دے جب توڑا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ درحقیقت میری غلطی تھی مگر ان احوالوں کا جو میرے مقابل ہیں کیا جواب دوں؟

غرض ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار اگر کچھ پیش کرتے ہیں تو احادیث کا ذخیرہ جس کو خود یہ ظن کے درجہ سے آگے نہیں بڑھاتے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے رطب و یابس امور پر لوگ ہنسی کریں گے۔

یہ ہر ایک طالب حق کا حق ہے کہ وہ ہم سے ہمارے دعویٰ کا ثبوت مانگے۔ اس کے لئے ہم وہی پیش کرتے ہیں جو نبیوں نے پیش کیا۔ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ، عقلی دلائل یعنی موجودہ ضرورتیں جو مصلح کے لئے مستعدی ہیں۔ پھر وہ نشانات جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کئے ہیں ان کے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے۔ اس میں ڈیڑھ سو کے قریب نشانات دیئے ہیں۔ جن کے گواہ ایک نوع سے کروڑوں انسان ہیں۔ بیوہ باتیں پیش کرنا سعادتمند کا کام نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر آئے گا۔ اس کا فیصلہ منظور کرو۔ جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے۔ وہ چونکہ مانتا نہیں چاہتے ہیں اس لئے بیوہ جھتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افزا کرتا۔ تو وہ مجھے فی الفور ہلاک کر دیتا۔ مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے۔ اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ میری تکذیب اس کی تکذیب ہے۔ اس لئے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا۔

پیشگوئیوں کو ظاہرِ رحل کرنے کا نتیجہ

جو لوگ مدیگوئیوں کی حقیقت کو نہ سمجھ کر مجاز اور استعارہ کو ظاہرِ رحل کرنا چاہتے ہیں آخر ان کو انکار کرنا پڑتا ہے جیسے یہودیوں کو یہی مصیبت پیش آئی اور اب عیسائیوں کو پیش آرہی ہے اور اس کی آمد ثانی کے متعلق اکثر یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلیسیا ہی سے مراد تھی سارے نشانات عام لوگوں کے خیال کے موافق کبھی پورے نہیں ہوا کرتے ہیں تو پھر انبیاء کے وقت اختلاف اور انکار کیوں ہو۔ یہودیوں سے پوچھو کہ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ مسیح کے آنے کے وقت سارے نشانات پورے ہو چکے تھے؟ نہیں یاد رکھو قانونِ قدرت اور سنت اللہ اس معاملہ میں یہی ہے جو میں پیش کرتا ہوں وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الاحزاب : ۳۳)

انسانی خیالات انسانی تادیلات اور قیاسات بالکل صحیح اور قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتے ان میں غلطی کا احتمال ہے ایک امر کے واقع ہونے سے پہلے جو رائے قائم کی جائے۔ اس پر قطعیت کا حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو سارے پردے کھل جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ آنے والے کا نام حکم رکھا گیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس وقت اختلاف عام ہو گا تب ہی تو اس کا نام حکم رکھا گیا پس سچی بات وہی ہو سکتی ہے جو حکم کے منہ سے نکلے۔

نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرے گا کیونکہ حدیث کو تو لوگوں کا ہاتھ لگا ہوا ہے مگر قرآن شریف خدا تعالیٰ کا لا تبدیل کلام ہے جس پر کسی انسانی ہاتھ نے کوئی کام نہیں کیا اب خدا تعالیٰ کا کلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو پہلا اور ابدی معجزہ تھا اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلہ میں اقوال پیش کئے جاتے ہیں کیا یہ تعجب اور افسوس کی بات نہیں؟

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کے فضل سے سمجھدار اور فہیم معلوم ہوتے ہیں کیا حدیث کا وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو قرآن شریف کا ہے؟ اگر حدیث کا وہی مرتبہ ہے جو قرآن شریف کا ہے تو پھر نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا کیونکہ قرآن شریف کا اہتمام تو آپ نے کیا مگر حدیث کا کوئی اہتمام نہ ہوا اور نہ آپ نے اپنے سامنے کبھی حدیث کو لکھوایا۔ کیا کوئی مسلمان یہ ماننے کے لئے تیار ہو سکتا ہے جو کہے کہ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض رسالت ادا نہیں کیا یہ مسلمان کا کام تو ہو نہیں سکتا بلکہ بڑے بے دین اور طغ کا کام ہو گا پھر سوچ کر دیکھو کہ کیا حدیث کو آپ نے اپنے سامنے مرتب کر دیا یا قرآن شریف کو؟ صاف ظاہر ہے کہ قرآن شریف ہی کو آپ نے اپنے بعد چھوڑا کیونکہ تعلیم قرآن ہی تھا ہاں یہ سچ ہے کہ آپ

نے اپنی سنت کو بھی قرآن کے ساتھ رکھا اور اصل یہی ہے کہ نبی دینی باتیں لے کر آتے ہیں۔ کتاب اور سنت۔ حدیث ان دونوں سے الگ شے ہے اور یہ دونو حدیث کی محتاج نہیں ہیں ہاں یہ ہم ماننے ہیں کہ ادنیٰ درجہ کی حدیث پر بھی عمل کر لینا چاہیے خواہ وہ محدثین کے نزدیک موضوع ہی ہو۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہم تو یہاں تک حدیث کی عزت کرتے ہیں لیکن اس کو قرآن پر قاضی اور حکم نہیں بنا سکتے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تم میں حدیث چھوڑتا ہوں بلکہ فرمایا کتاب اللہ چھوڑتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ اَمْهَوْنَ لَمْ يَنْسِ كَمَا كَ حَدِيثُ كَافِي هِ؟

کتاب اللہ کا فیصلہ

اب کتاب اللہ کو کھول کر دیکھ لو وہ فیصلہ کرتی ہے پہلی ہی سورۃ کو پڑھو جو سورۃ فاتحہ ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اس میں کیا تعلیم دی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ : ۷) اب صاف ظاہر ہے کہ اس دعا میں مغضوب اور ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا ہے مغضوب سے بلا شاق یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی۔ اگر اس امت میں یہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہونے والا تھا۔ تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا غرض تھی؟ سب سے بڑا فتنہ تو الذَّبَّال کا تھا مگر یہ نہیں کہا وَكَذَلِكَ الذَّبَّال کیا خدا تعالیٰ کو اس فتنہ کی خبر نہ تھی؟ اصل یہ ہے کہ یہ دعا بڑی مددگار ہے اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک وقت امت پر ایسا آیا آئیو لا تھا کہ یہودیت کا رنگ اس میں آجاوے گا۔ اور یہودی وہ قوم تھی جن نے حضرت مسیح کا انکار کیا تھا پس یہاں جو فرمایا کہ یہودیوں سے بچنے کی دعا کرو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی یہودی نہ بن جانا یعنی مسیح موعود کا انکار نہ کر بیٹھنا اور ضالین یعنی نصاریٰ کی راہ سے بچنے کی دعا جو تعلیم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت صلیبی فتنہ خطرناک ہو گا اور یہی سب فتنوں کی جڑ اور ماں ہو گا دجال کا فتنہ اس سے الگ نہ ہو گا ورنہ اگر الگ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کا بھی نام لیا جاتا اب سارے گرجوں میں جا کر دیکھو کہ کیا یہ فتنہ خطرناک ہے یا نہیں؟ اسی طرح قرآن شریف کو غور سے پڑھو اور سوچو کہ کیا اس نے یہ وعدہ نہیں کیا اِنَّا لَنَنْصُرَنَّكَ لَئِنْ كَرِهْتَ اِنَّآ لَنَكْفِيْظُوْنَ (الحجر : ۱۰)

اور پھر آیت استخفاف میں ایک خاتم الخلفاء کا وعدہ دیا گیا ان سب امور کو یکجا ہی نظر سے اس طرح پڑھو!

اول۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے توحید کی مددگار کی موافق مشیل

موسیٰ تسلیم کیا ہے اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ جس طرح پر موسوی خلفاء کا سلسلہ قائم ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک سلسلہ خلافت قائم ہو۔ اگر اور کوئی بھی دلیل اس کے لئے نہ ہو تب بھی یہ مماثلت بالطبع یہ چاہتی ہے کہ ایک سلسلہ خلفاء کا ہو۔

دوم۔ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس سلسلہ کو پہلے سلسلہ خلافت کے ہرگز قرار دیا جیسا کہ فرمایا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور : ۵۶) اب اس وعدہ استخلاف کے موافق اور اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفاء مسیح تھا ضرور ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہی ہو۔

سوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔

چہارم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد تجدید دین کے لئے بھیجا جاتا ہے اب اس صدی کا مجدد ہونا ضروری تھا اور مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ اصلاح فسادات موجودہ ہوتا ہے پس جو فساد اور فتنہ اس وقت سب سے بڑھ کر ہے وہ عیسائی فتنہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہو وہ کاسر العلیب ہو۔ جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے۔

پنجم۔ موسوی خلافت کی مماثلت کے لحاظ سے بھی خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا چودھویں ہی صدی میں ہونا ضروری ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں مسیح علیہ السلام آئے تھے۔

ششم۔ جو علامات مسیح موعود کی مقرر تھیں ان میں سی بہت سی پوری ہو چکیں جیسے کسوف و خسوف کا رمضان میں ہونا جو دو مرتبہ ہو چکا۔ حج کا بند ہونا۔ ذوالسنین ستارہ کا نکلنا۔ طاعون کا پھوٹنا۔ ریلوں کا اجرا۔ اونٹوں کا بیکار ہونا وغیرہ۔

ہفتم۔ سورہ فاتحہ کی دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا غرض ایک دو نہیں۔ صد ہا دلائل اس امر پر ہیں کہ آنے والا اسی امت میں سے آنا چاہیے اور اس کا یہی وقت ہے اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے میں کہتا ہوں وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے۔

نشاناتِ صداقت

جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ان

مخالفوں کی حالت پر نظر کرتا ہوں کہ جن امور کو بطور نشان پیش کیا کرتے تھے اب وہ جب پورے ہو گئے تو ان کی صحت پر اعتراض کرنے لگے مثلاً کسوف خسوف والی پیشگوئی کو اب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں مگر ان سے پوچھتے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دیا۔ کیا اب وہ ان کے کہنے سے جھوٹی ہو جائے گی؟ افسوس تو یہ ہے کہ اتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس سے ہم مسیح موعود کی تکذیب نہیں کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں میری تصدیق اور تائید کے لئے ایک کسوف خسوف ہی نہیں ہزار ہا دلائل اور شواہد ہیں اور اگر ایک نہ بھی ہو تو کچھ بگڑتا نہیں۔ مگر اس سے تو یہ پایا جائے گا کہ یہ پیشگوئی غلط ہوئی۔ افسوس یہ لوگ میری مخالفت میں سید الصادقین کی پیشگوئی کو باطل کرنا چاہتے ہیں ہم اس پیشگوئی کو بڑے زور سے پیش کرتے ہیں یہ ہمارے آقا کی صداقت کا نشان ہے۔

پس حدیث جس کو تم ظن کی سیاہی سے لکھتے تھے واقعہ نے اس کی صداقت کو یقین تک پہنچا دیا اب اس سے انکار کرنا بے ایمانی اور لعنت ہے۔ موضوع احادیث میں کیا محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہی کہیں گے کہ کسی کا حافظہ درست نہیں یا راست باز ہونے میں کلام ہے مگر محدثین نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو مگر اس کی پیشگوئی پوری ہو جاوے تو وہ صحیح ہوتی ہے پھر اس معیار پر کیونکر کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

پس یاد رکھو کہ آنے والا یا تو نصوص صریحہ سے پرکھا جاتا ہے، وہ اس کی تائید کرتی ہیں اور پھر عقل چونکہ بدوں نظیر نہیں مان سکتی عقلی نظائر اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ میرے سامنے آئے اور ان طریقوں سے جو منہاج نبوت پر ہیں میری سچائی کا ثبوت مجھ سے لے۔ میں اگر جھوٹا ہوں تو بھاگ جاؤں گا۔ مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انیس برس پہلے مجھے کہا

يَنْصُرَكَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ

پس جس طرح نبیوں یا رسولوں کو پرکھا گیا، مجھے پرکھ لو اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس معیار پر مجھے صادق پاؤ گے۔ یہ باتیں میں نے مختصر طور پر کہی ہیں ان پر غور کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو وہ قادر ہے کوئی راہ کھول دے گا اس کی تائید اور نصرت صادق ہی کو ملتی ہے۔ فقط

نواب محمد علی خان صاحب کے ایک سوال کے جواب میں تقریر

جب حضرت صاحبزادہ بشیر احمد - شریف احمد اور مبارکہ بیگم کی آمین ہوئی اس وقت جیسا کہ حضرت حجتہ اللہ کا معمول ہے کہ خدا تعالیٰ کے انعام و عطا پر شکر یہ کے طور پر صدقات دیتے ہیں آپ نے شکر یہ کے طور پر ایک دعوت دی اس پر حضرت نواب صاحب قبلہ نے ایک سوال کیا کہ حضور یہ جو آمین ہوئی ہے یہ کوئی رسم ہے یا کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت حجتہ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر الحکم)

شعبہ کا ازالہ کروانا صفائی قلب کا نشان ہے

فرمایا جو امر یہاں پیدا ہوتا ہے اس پر اگر غور کیا جاوے اور نیک نیتی اور تقویٰ کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر سوچا جاوے تو اس سے ایک علم پیدا ہوتا ہے۔ میں اس کو آپ کی صفائی قلب اور نیک نیتی کا نشان سمجھتا ہوں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک شب پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو نکالتے نہیں اور پوچھتے نہیں جس سے وہ اندر ہی نشوونما پاتا رہتا ہے اور پھر اپنے شکوک و شبہات کے انڈے بچے دے دیتا ہے اور روح کو تباہ کر دیتا ہے ایسی کمزوری نفاق تک پہنچا دیتی ہے کہ جب کوئی امر سمجھ میں نہ آوے تو اسے پوچھا نہ جاوے اور خود ہی ایک رائے قائم کر لی جاوے۔ میں اس کو داخل ادب نہیں کرتا کہ انسان اپنی روح کو ہلاک کر لے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر سوال کرنا مناسب نہیں اس سے منع فرمایا گیا ہے لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ (المائدہ : ۱۰۲) اور ایسا ہی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی جاسوسی کر کے دوسروں کی برائیاں نکالتا رہے یہ دونو طریق برے ہیں لیکن اگر کوئی امر اہم دل میں کھٹکے تو اسے ضرور پیش کر کے پوچھ لینا چاہئے یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خراب غذا کھالے اور وہ پیٹ میں جا کر خرابی پیدا کرے اور اس سے جی متلانے لگے تو چاہئے کہ فوراً تے کر کے اس کو نکال دیا جائے لیکن اگر وہ اس کو نکالتا نہیں تو پھر وہ آلات ہضم میں فتور پیدا کر کے صحت کو بگاڑ دے گی جیسے ایسی غذا کو فوراً نکالنا چاہئے اسی طرح جو بات دل میں کھٹکے اسے جلد باہر نکال دو۔

غرض میں اس کو آپ کی سعادت کی نشانی سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات سمجھ میں نہ آوے اسے

پوچھ لیتے ہیں اور اس کو اعتراض بن جانے کا موقع نہیں دیتے۔

بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال نیت ہی پر منحصر ہیں صحت نیت کے ساتھ کوئی جرم بھی جرم نہیں رہتا۔ قانون کو دیکھو اس میں بھی نیت کو ضروری سمجھا ہے۔ مثلاً ایک باپ اگر اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہو کہ تو مدرسہ جا کر پڑھ اور اتفاق سے کسی ایسی جگہ چوٹ لگ جاوے کہ بچہ مر جاوے تو دیکھا جاوے گا کہ یہ قتل عمد مستلزم سزا نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اس کی نیت بچے کو قتل کرنے کی نہ تھی تو ہر ایک کام میں نیت پر بہت بڑا انحصار ہے اسلام میں یہ مسئلہ بہت سے امور کو حل کر دیتا ہے۔

پس اگر نیک نیتی کے ساتھ محض خدا کے لئے کوئی کام کیا جاوے اور دنیا داروں کی نظر میں وہ کچھ ہی ہو تو اس کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔

تحدیثِ نعمت کے آداب

یاد رکھو کہ انسان کو چاہئے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اِنَّمَا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ تَحْدِثُ (الصُّحُفِ : ۳) پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہئے اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرماں برداری کیلئے جوش پیدا ہوتا ہے تحدیث کے یہی معنی نہیں ہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہئے مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جاوے یا اس کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو ایسا شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا۔ آپ کو جو ملتا تھا پہن لیتے اعراض نہ کرتے تھے جو کپڑا پیش کیا جاوے اسے قبول کر لیتے تھے لیکن آپ کے بعد بعض لوگوں نے اسی میں تواضع دیکھی کہ رعبانیت کی جزو ملا دی۔ بعض درویشوں کو دیکھا گیا ہے کہ گوشت میں خاک ڈال کر کھاتے تھے۔ ایک درویش کے پاس کوئی شخص گیا اس نے کہا کہ اس کو کھانا کھا دو اس شخص نے اصرار کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا آخر جب وہ اس درویش کے ساتھ کھانے بیٹھا تو اس کے لئے نیم کے گولے تیار کر کے آگے رکھے گئے اس قسم کے امور بعض لوگ اختیار کرتے ہیں اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے باکمال ہونے کا یقین دلائیں مگر اسلام ایسی باتوں کو کمال میں داخل نہیں کرتا اسلام کا کمال تو تقویٰ ہے جس سے ولایت

ملتی ہے جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں خدا تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے ہم اس قسم کی تعلیم نہیں دیتے کیونکہ اسلام کی تعلیم کے فشا کے خلاف ہے قرآن شریف تو **كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ**۔ (المومنون : ۵۲) کی تعلیم دے اور یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خاک ڈال کر غیر طیب بنا دیں۔ اس قسم کے مذاہب اسلام کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں۔ میں اس کو سخت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔

عورتوں سے حسن معاشرت

اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جادہ مستقیم سے ہٹ کر ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے **عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ** (النساء : ۲۰) مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے

دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلیع الرسن کر دیا ہے دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلیع الرسن تو نہیں کیا مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا اور کنیزوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پہن لی۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شعائر کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے آنحضرت اللہ صلی علیہ وسلم کی پاک زندگی کو مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے باوجودیکہ آپ بڑے بارعب تھے لیکن اگر کوئی ضعیف عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے آپ سو دے خود خرید لایا کرتے تھے ایک بار آپ نے کچھ خریدا تھا ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور مجھے دے دیں آپ

نے فرمایا کہ جس کی چیز ہو اس کو ہی اٹھانی چاہئے اس سے یہ نہیں نکالنا چاہئے کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا بھی اٹھا کر لایا کرتے تھے غرض ان واقعات سے یہ ہے کہ آپ کی سادگی اور اعلیٰ درجہ کی بے تکلفی کا پتہ لگتا ہے آپ پاپیادہ ہی چلا کرتے تھے اس وقت یہ کوئی تمیز نہ ہوتی تھی کہ کوئی آگے ہے یا پیچھے۔ جیسا کہ آج کے وضعدار لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کوئی آگے نہ ہونے پائے یہاں تک سادگی تھی کہ بعض اوقات لوگ تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سفید تھی لوگوں نے یہی سمجھا کہ آپ ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کوئی خادمانہ کام کیا اور اس طرح پر سمجھا دیا کہ آپ پیغمبر ہیں تب معلوم ہوا۔
 بعض وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے بھی ہیں ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ حضرت عائشہ آگے نکل جائیں اور وہ آگے نکل گئیں اسی طرح پر یہ بھی ثابت ہے کہ ایک بار کچھ حبشی آئے جو تماشہ کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کا تماشہ دکھایا اور پھر عمر حضرت رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ حبشی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔
 غرض جب انسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے مطالعہ کرتا ہے تو اسے بہت کچھ پتہ ملتا ہے۔ لیکن بعض احمق کو رباطن ایسے بھی ہیں جو آپ کی زندگی پر تدبر تو کرتے نہیں اعتراض کرنے کے لئے زبان کھولتے ہیں یہ حال عیسائیوں اور آریوں کا ہے۔

لے از ایضاً: حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سادگی بعینہ اس قسم کی ہے۔ آپ سیر کو نکلتے ہیں تو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کوئی آگے نہ بڑھے بلکہ بسا اوقات جلیل القدر اصحاب کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ خاک اڑتی ہے اور حضرت اقدس پیچھے ہیں مگر حضرت جنتہ اللہ نے بھی اس قسم کا خیال بھی نہیں فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ چلے آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو ٹھوکر لگ گئی ہے یا جوتی کل گئی ہے یا چمڑی گر گئی ہے مگر کبھی کسی نے نہیں دیکھا یا سنا ہو گا کہ آپ نے کوئی مال ظاہر کیا ہو یا کسی خاص وضع کو پسند کیا ہو۔ مسجد میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صحابہ کے زموں میں بیٹھے ہیں اور کوئی اجنبی آیا ہے تو اس نے بدھ کر مولانا عبدالکریم صاحب یا حضرت حکیم الامت سے اول معافی کیا اور حضرت صاحب آپ کو سمجھا تو ان بزرگوں نے زبان سے بتایا کہ حضرت صاحب یہ ہیں غرض شان محمدی کا سارا نمونہ آپ میں نظر آتا ہے جس کو شک ہو وہ یہاں آکر اور رہ کر دیکھ لے۔

سنت اور بدعت میں فرق

غرض اس وقت لوگوں نے سنت اور بدعت میں سخت غلطی کھائی ہوئی ہے اور ان کو ایک خطرناک دھوکہ لگا ہوا ہے وہ سنت اور بدعت میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی کے موافق بہت سی راہیں خود ایجاد کر لی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے لئے کافی راہنما سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ان کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں جب آدمی سنت اور بدعت میں تمیز کر لے اور سنت پر قدم مارے تو وہ خطرات سے بچ سکتا ہے لیکن جو فرق نہیں کرتا اور سنت کو بدعت کے ساتھ ملاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے وہ بالکل واضح اور بین ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے آپ کی زندگی کامل نمونہ ہے لیکن باوجود اس کے ایک حصہ اجتہاد کا بھی ہے جہاں انسان واضح طور پر قرآن شریف یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بات نہ پاسکے تو اس کو اجتہاد سے کام لینا چاہئے مثلاً شادیوں میں جو بھائی دی جاتی ہے اگر اس کی غرض صرف یہی ہے کہ تادوسروں پر اپنی شیخی اور بڑائی کا اظہار کیا جاوے تو یہ ریا کاری اور تکبر کے لئے ہوگی اس لئے حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محض اسی نیت سے کہ **أَتَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** کا عملی اظہار کرے اور **وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** پر عمل کرنے کے لئے دوسرے لوگوں سے سلوک کرنے کے لئے دے تو یہ حرام نہیں۔ پس جب کوئی شخص اس نیت سے تقریب پیدا کرتا ہے اور اس میں معاوضہ ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا غرض ہوتی ہے تو پھر وہ ایک سو نہیں خواہ ایک لاکھ کو کھانا دے منع نہیں۔ اصل مدعا نیت پر ہے نیت اگر خراب اور فاسد ہو تو ایک جائز اور حلال فعل کو بھی حرام بنا دیتی ہے ایک قصہ مشہور ہے۔

ایک بزرگ نے دعوت کی اور اس نے چالیس چراغ روشن کئے بعض آدمیوں نے کہا کہ اسقدر اسراف نہیں کرنا چاہئے اس نے کہا کہ جو چراغ میں نے ریا کاری سے روشن کیا ہے اسے بجھا دو کوشش کی گئی ایک بھی نہ بجھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل ہوتا ہے اور دو آدمی اس کو کرتے ہیں ایک اس فعل کو کرنے میں مرتکب معاصی کا ہوتا ہے اور دوسرا ثواب کا۔ اور یہ فرق نیتوں کے اختلاف سے پیدا ہو جاتا ہے بلکہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے نکلا جو اکڑا اکڑ کر چلتا تھا اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ وضع خدا تعالیٰ کی نگاہ میں معیوب ہے مگر

اس وقت محبوب ہے کیونکہ اس وقت اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار اور فریق مخالف پر ایک رعب پیدا ہوتا ہے پس ایسی بہت سی مثالیں اور نظیریں ملیں گی جن سے آخر کار جا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** بالکل صحیح ہے۔

اسی طرح پر میں ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی راہ ایسی نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اظہار ہو اور لوگوں کو اس پر ایمان پیدا ہو۔ ایسا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکیوں کے قریب کرتا ہے۔

آمین کی تقریب

میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر لا انتہا فضل اور انعام ہیں ان کی تحدیث مجھ پر فرض ہے پس میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میری غرض اور نیت اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہوتی ہے ایسا ہی اس آمین کی تقریب پر بھی ہوا ہے یہ لڑکے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہیں اور ہر ایک ان میں سے خدا تعالیٰ کی بیہنگوئیوں کا زندہ نمونہ ہیں اس لئے میں اللہ تعالیٰ کے ان نشانوں کی قدر کرنی فرض سمجھتا ہوں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کہیم کی حقانیت اور خود خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں اس وقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھ لیا تو مجھے کما گیا اس تقریب پر میں چند دعائیں شعر جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکریہ بھی ہو لکھ دوں میں جیسا کہ ابھی کہا ہے کہ اصلاح کی فکر میں رہتا ہوں میں نے اس تقریب کو بہت ہی مبارک سمجھا اور میں نے مناسب جانا کہ اس طرح پر تبلیغ کر دوں۔

ہر کام میں نیت تقویٰ کی ہونی چاہیئے

پس یہ میرا نیت اور غرض تھی۔ چنانچہ جب میں نے اس کو شروع کیا اور یہ مصرعہ لکھا۔

ہر اک نیکی کی جز یہ اتقا ہے

تو دوسرا مصرعہ الہام ہوا۔

اگر یہ جز رہی سب کچھ رہا ہے

جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے اس فعل سے راضی ہوا ہے قرآن شریف تقویٰ ہی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اس کی علت غائی ہے اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دونخ کی کلید ہو سکتی ہیں چنانچہ اس کی طرف اشارہ کر کے سعدی کہتا ہے

کلید در روزن است آل نماز
کہ در چشم مردم گذاری دراز

ریاء الناس کے لئے خواہ کوئی کام بھی کیا جاوے اور اس میں کتنی ہی نیکی ہو وہ بالکل بے سود اور الناء عذاب کا موجب ہو جاتا ہے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقراء خدا تعالیٰ کے لئے عبادت کرنا ظاہر کرتے ہیں مگر دراصل وہ خدا کے لئے نہیں کرتے بلکہ مخلوق کے واسطے کرتے ہیں انہوں نے عجیب عجیب حالات ان لوگوں کے لکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے لباس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت میں فرق آئے گا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میلے رکھیں گے تو عزت میں فرق آئے گا اس لئے امراء میں داخل ہونے کے واسطے یہ تجویز کرتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہنیں مگر ان کو رنگ لیتے ہیں ایسا ہی اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنے کے لئے عجیب عجیب راہیں اختیار کرتے ہیں مثلاً روزہ کے ظاہر کرنے کے واسطے وہ کسی کے ہاں کھانے کے وقت پر پہنچتے ہیں اور وہ کھانے کے لئے اصرار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھائیے میں نہیں کھاؤں گا مجھے کچھ عذر ہے اس فقرہ کے یہ معنی ہوتے ہیں مجھے روزہ ہے اس طرح پر حالات ان کے لکھے ہیں پس دنیا کی خاطر اور اپنی عزت اور شہرت کے لئے کوئی کام کرنا خدا تعالیٰ کی رضامندی کا موجب نہیں ہو سکتا اس زمانہ میں بھی دنیا کی ایسی ہی حالت ہو رہی ہے ہر ایک چیز اپنے اعتدال سے گر گئی ہے عبادات اور صدقات سب کچھ ریا کاری کے واسطے ہو رہے ہیں اعمال صالحہ کی جگہ چند رسوم نے لے لی ہے اس لئے رسوم کے توڑنے سے یہی غرض ہوتی ہے کہ کوئی فعل یا قول قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف اگر ہو تو اسے توڑا جائے۔ جبکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے سب اقوال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نیچے ہونے ضروری ہیں پھر ہم دنیا کی پروا کیوں کریں؟ جو فعل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو اس کو دور کر دیا جاوے اور چھوڑا جاوے جو حدود الہی اور وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں ان پر عمل کیا جاوے کہ احیاء سنت اسی کا نام ہے اور جو امور وصایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہوں اور نہ ان میں ریا کاری مد نظر ہو بلکہ بطور اظہار شکر اور تحریث بالنعمة ہو تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے علماء سابقہ تو یہاں تک بعض اوقات مبالغہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ایک مولوی نے ریل کی سواری کے خلاف فتویٰ دیا اور ڈاکخانہ میں خط ڈالنا بھی وہ گناہ بتاتا تھا اب یہاں تک جن لوگوں کے حالات پہنچ جاویں ان کے پاگل ہونے یا نیم پاگل ہونے میں کیا شک باقی رہا؟ یہ حماقت ہے۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ میرا فلاں فعل اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے موافق ہے یا خلاف ہے

اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کوئی بدعت تو نہیں اور اس سے شرک تو لازم نہیں آتا اگر ان امور میں سے کوئی بات نہ ہو اور فساد ایمان پیدا نہ ہو تو پھر اس کے کرنے میں کوئی ہرج نہیں۔ اَلْاَعْمَالُ بِالْاِنْتِیَاتِ کا لحاظ رکھ لے۔ میں نے بعض مولویوں کی نسبت ایسا بھی سنا ہے کہ صرف و نحو وغیرہ علوم کے پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ علوم نہ تھے پیچھے سے لکھے ہیں اور ایسا ہی بعض نے توپ یا بندوق کے ساتھ لڑنا بھی گناہ قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے احق ہونے میں شک کرنا بھی غلطی ہے قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ جیسی تیاری وہ کریں تم بھی ویسی ہی تیاری کرو یہ مسائل دراصل اجتہادی مسائل ہیں اور ان میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے غرض ہمارا یہ فعل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محض اس کی شکرگزاری کے اظہار کے لئے ہے۔

ہمیشہ حسن ظن سے کام لینا چاہیے

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کام ہوتا ہے اور جو لوگ حسن ظنی سے کام نہیں لیتے یا اسرار شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں بعض وقت ان کو ابتلا آجاتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کہانیاں سنا رہے ہیں اس وقت اگر کوئی نادان اور نااہل آپ کو دیکھے اور آپ کے اغراض کو مد نظر نہ رکھے تو اس نے ٹھوکر ہی کھانی ہے۔ یا ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور دوسری بیوی نے آپ کے لئے شوربہ کا پیالہ بھیجا تو حضرت عائشہ نے اس پیالہ کو گرا کر پھوڑ دیا۔ اب ایک ناواقف حضرت عائشہ کے اس فعل پر اعتراض کرنے کی جرأت کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے افعال پر نظر نہیں کرتا ایسے امور پیش آتے ہیں جو دوسرے علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ اعتراض سے پہلے انسان کو چاہئے کہ حسن ظن سے کام لے اور چند روز تک صبر سے دیکھے پھر خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت مہمان آئی اور ان دنوں میں کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ چند بیویوں سے نماز ساقط ہو گئی تھی اس نے کہا کہ یہاں کیا آتا ہے کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا حالانکہ وہ معذور تھیں اور عند اللہ ان پر کوئی مواخذہ نہ تھا مگر اس نے بغیر دریافت کئے اور سوچے ایسا کہہ دیا۔

حضرت اہل جان کا عظیم نمونہ

تزکیہ دل میں ہوتا ہے۔ بغیر اس کے کچھ نہیں بنتا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اس قدر التزام نماز کا ہے کہ جب پہلا بشر پیدا ہوا تھا۔ اس کی شکل مبارک سے بہت ملتی

تھی۔ وہ بیمار ہوا اور شدت سے اس کو بخار چڑھا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کی حالت نازک ہو گئی۔ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ابھی نماز ہی پڑھتے تھے کہ بچہ فوت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا۔ کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شرح صدر کے ساتھ کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ (البقرہ : ۱۵۷) اسی وقت میرے دل میں ڈالا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا جب تک اس بچہ کا بدلہ نہ دے لے۔ چنانچہ اس کے فوت ہونے کے قریب چالیس دن بعد محمود پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بچے پیدا ہوئے۔

نماز کا مغز و دعا ہے

غرض خنوں فاسدہ والا انسان ناقص الخلق ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس صرف رسمی امور ہوتے ہیں اس لئے نہ اس کا دین درست ہوتا ہے نہ دنیا۔ ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز کے مطالب سے نا آشنا ہوتے ہیں اور ہرگز نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں نماز میں تو ٹھونگے مارتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعا میں گھنٹہ گھنٹہ گزار دیتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ نماز جو اصل دعا کے لئے ہے اور جس کا مغز ہی دعا ہے اس میں وہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ نماز کے ارکان بجائے خود دعا کے لئے محرک ہوتے ہیں۔ حرکت میں برکت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مضمون نہیں سوچتا جب ذرا اٹھ کر پھرے لگتے ہیں تو مضمون سوچ گیا اس طرح پر سب اعمال کا حال ہے اگر ان کی اصلیت کا لحاظ اور مغز کا خیال نہ ہو تو وہ ایک رسم اور عادت رہ جاتی ہے اسی طرح پر روزہ میں خدا کے واسطے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے لیکن اگر حقیقت نہ ہو تو پھر یہ رسم ہی رہ جاتی ہے۔

خدا تعالیٰ کے فضلوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیئے

یقیناً یاد رکھو کہ جو خدا تعالیٰ کے فضل پر خوش نہیں ہوتا اور اس کا عملی اظہار نہیں کرتا وہ مخلص نہیں ہے میرے خیال میں اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے فضل پر سال بھر تک گاتا رہے تو وہ سال بھر ماتم کرنے والے سے اچھا ہے جو امور قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف ہوں یا ان میں شرک یا ریا ہو اور ان میں اپنی شیخی دکھائی جاوے وہ امور اثم میں داخل ہیں اور منع ہیں دف کے ساتھ شادی کا اعلان کرنا بھی اسی لئے ضروری ہے کہ آئندہ اگر جھگڑا ہو تو ایسا اعلان بطور گواہ ہو جاتا ہے ایسا ہی اگر کوئی شخص نسبت اور ناطہ پر شکروغیر اس لئے تقسیم کرتا ہے کہ وہ ناطہ پکا ہو جائے تو گناہ نہیں۔ لیکن اگر یہ خیال نہ ہو بلکہ اس سے مقصد صرف اپنی شہرت اور شیخی ہو تو پھر یہ

جائز نہیں ہوتے۔ اسی طرح میرے نزدیک باجے کی بھی حلت ہے اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں دیکھتے بشرطیکہ نیت میں خلل نہ ہو۔ نکاحوں میں بعض وقت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور وراثت کے مقدمات ہو جاتے ہیں جب اعلان ہو گیا ہوا ہوتا ہے تو ایسے مقدمات میں انفسال سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح گم و صم ہو گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تو پھر وہ تعلقات بعض اوقات قانوناً ناجائز سمجھے جا کر اولاد محروم الارث قرار دے دی جاتی ہے ایسے امور صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہیں کیونکہ ان سے شرع کے تقاضا فیصل ہوتے ہیں۔ یہ لڑکے جو پیدا ہوتے رہتے ہیں بعض وقت ان کے عقیدے پر ہم نے دودو ہزار آدمی کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری غرض اس سے یہی تھی کہ تا اس یہ لڑکوں کا جو ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی تھی بخوبی اعلان ہو جاوے۔

بدظنی

بدظنی سے ضبط اعمال ہو جاتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھوں گا ایک بار وہ دریا پر گیا تو اس نے دیکھا ایک جوان عورت ہے اور ایک مرد بھی اس کے ساتھ ہے اور دونو بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اس نے دعا کی کہ الہی میں اس شخص سے تو بہتر ہوں کیونکہ اس نے حیا چھوڑ دیا ہے اتنے میں کشتی آئی سات آدمی تھے وہ غرق ہو گئے وہ شخص جس کو اس نے شرابی سمجھا تھا دریا میں کود پڑا اور چھ کو بچا لایا اور ایک باقی رہا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ایسا گمان کیا تھا اب ایک باقی ہے اسے نکال لا اس وقت اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھے ٹھوکر لگی۔ آخر اس سے اصل معاملہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تیرے لئے خدا کا مامور ہوں یہ عورت میری والدہ ہے اور جس کو تو شراب کتا ہے یہ اس دریا کا پانی ہے اور یہاں میں خدا تعالیٰ کے بٹھائے سے بیٹھا ہوں۔

غرض حسن ظن بڑی عمدہ چیز ہے اس کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام پر اس کا شکر کرنا کسی ناجائز نہیں ہو سکتا جب تک محض اس کی رضا ہی مطلوب ہو اور دنیا کی شیخی اور نمود غرض نہ ہو۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء (صبح کی سیر میں)

فرمایا :-

”دل اللہ کے قابو میں ہیں جب تک وہ سمجھائے پر نہ آئے دل کب کھلتا ہے اور کان کب

”سنتے ہیں“

”منجملہ اسلام کی بہتری کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے آدمی دیندار ہو جائیں اور یہ وقت پر مقدر ہے“

ریلوے مسیح موعود کی نشانی ہے

فرمایا :-

حقیقت میں یہ ریلوے مسیح موعود کا ایک نشان ہے قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَظُمْتَ (التکویر : ۵)

فرمایا :-

دینداری تو تقویٰ کے ساتھ ہوتی ہے یہ لوگ اگر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یَسْتَرْكِبُونَ الْفِطْرَانَ میں ریل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگر اس سے ریل مراد نہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ حادثہ بتائیں کہ جس سے اونٹ ترک کئے جاویں گے پہلی کتابوں میں بھی اشارہ ہے کہ اس وقت آمد و رفت سہل ہو جائے گی۔

اصل تو یہ ہے کہ اس قدر نشانات پورے ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ اس میدان سے بھاگ ہی گئے ہیں جیسے کوف خسوف رمضان میں کیا اس طریق پر نہیں ہوا جیسا کہ مہدی کی آیات کے لئے مقرر تھا؟ اسی طرح ابتدائے آفرینش سے ایسی سواری بھی نہیں نکلی ہے۔

فرمایا :-

علامات دلالت کرتی ہیں کہ مسیح موعود پیدا ہو گیا ہے اگر یہ لوگ ہم کو نہیں مانتے تو پھر کسی اور کی تلاش کریں اور بتائیں کہ کون ہے کیونکہ جو نشانات اس کے مقرر کئے تھے وہ تو سب کے سب پورے ہو گئے۔

ظہور مہدی سے متعلق احادیث کا مرتبہ

محمد حسین اور صدیق حسن نے لکھا ہے کہ مہدی کی حدیثیں مجروح ہیں مہدی اور مسیح گویا ایک شعر کے دو مصرعے ہیں جب ایک مصرعہ ٹوٹ گیا تو پھر دو سرا وزن پورا کرنے کے لئے کیونکر صحیح ہو سکتا ہے ان کے لئے بڑی مشکلات ہیں عادت اللہ اسی طور پر جاری ہے کہ جب کوئی بات اس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کو تعجب انگیزی سمجھتے ہیں یہودی اپنے خیال میں انتظار ہی کرتے رہے اور آنے والا مسیح اور وہ نبی گذر بھی گئے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے

مخالفوں کے ہاتھ میں مسیح کی وفات کے متعلق کیا ہے جس سے ان کو پوری تسلی ملتی ہے۔“

سہ سالہ پیشگوئی سے مراد

[ایک صاحب شاہ جہان پور سے آنے والے نے پوچھا کہ سہ سالہ پیشگوئی سے کیا مراد ہے؟]
فرمایا :-

ان تین سال کے اندر بہت سی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں وہ سب اسی کے ماتحت ہیں اور پھر یہ طاعون والی عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کے ذریعہ قریباً دس ہزار لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوئے اور ابھی اڑھائی مہینے باقی ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اور کوئی خاص عظیم الشان نشان بھی دکھادے جو ان سب سے بڑھ کر ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے معجزات ظاہر ہوتے رہے لیکن مخالف یہی کہتے رہے فَلَيَأْتِنَا بَآيَةٌ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (الانبياء : ۶) یہ کتاب جو آب لکھی جا رہی ہے ہر قسم کے معجزات کا مجموعہ ہے استجاب دعا کا نمونہ اس میں موجود ہے خوارق اور پیشگوئیوں کا یہ مجموعہ ہے کوئی غور کر کے دیکھے کہ کیا طاعون ہم نے خود بنا لیا ہے اور پھر اعجازا مسیح چھوٹا نشان ہے؟

”مَنْعَهُ مَانِعٌ مِنَ السَّمَاءِ“ بھی اسی کے ساتھ ہے

نماز میں سستی دُور کرنے کا علاج

[علی گڑھ کے ایک طالب علم نے اپنی حالت کا ذکر کیا کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے اور میرے ہم مجلسوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان کے اعتراض نے مجھے بہت کچھ متاثر کیا ہے اس لئے حضور کوئی علاج اس سستی کا بتائیں]

فرمایا :-

جب تک خوف الہی دل پر طاری نہ ہو گناہ دور نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک موقع ملے ملاقات کرتے رہو ہم تو اپنی جماعت کو قبر کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں کہ قبر ہر وقت مد نظر ہو لیکن جو اس وقت نہیں سمجھے گا وہ آخر خدا تعالیٰ کے قہری نشان سے سمجھے گا۔

طاعون کا نشان

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آخری دنوں میں آسمان سے ایک دبا نازل کرے گا اور اس سے

لے سو کاتب معلوم ہوتا ہے ”حیات“ چاہئے۔ (مرتب)

ہلاک کر دے گا ان دنوں میں جب موت کا بازار گرم ہو اور خدا تعالیٰ کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو جائے پھر توبہ کرے اور سمجھے کہ زندگی ناچیز ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ توبہ اور خدا تعالیٰ سے خوف اس وقت مفید ہوتا ہے جبکہ خدا کا عذاب نہ آگیا ہو خدا تعالیٰ سے دور تر وہ ہے جو آنکھ کا اندھا اور دل کا سخت ہو اگر طاعون نہ آتی تو بھی ایک دانشمند اور سعید الفطرت کے لئے یہ سبق کافی تھا کہ لوگوں کے باپ دادا مر گئے اور مرتے جاتے ہیں اور یہاں کوئی ہمیشہ رہ نہیں سکتا۔ لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعہ مجھے اطلاع دی کہ **آلَا مَنَاضٍ تُشَاعُ وَالنَّفُوسُ تُضَاعُ** مرضیں پھیلیں گی اور جانیں جائیں گی اور ایسا ہی فرمایا **غَضِبْتُ غَضَبًا شَدِيدًا** میں سخت غضب میں بھر گیا ہوں یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں اور ان کے آثار تم دیکھتے ہو پس لازم ہے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مصافحہ کریں ہماری بیعت سے توبہ رنگ آنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی ہیبت اور جلال دل پر طاری رہے جس سے گناہ دور ہوں۔ اگر ان ہیبتگوئیوں پر کسی کو ایمان نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لے کہ اب تو ڈاکٹروں کی شہادت سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جبکہ ایسا خوفناک نمونہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ شخص کیسا ہی بد نصیب ہے جو اس وقت بھی غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے۔

اس بات پر تمام کتابوں کا اتفاق ہے اور سب لوگ مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں طاعون آئے گی سارے نبی اس کی خبر دیتے آئے ہیں اور یہ جو لکھا ہے کہ آخری دنوں میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے یہی معنی ہیں کہ جب موت نے آکر پکڑ لیا پھر کیا فائدہ توبہ سے ہو گا؟ پکڑا ہوا تو درندہ بھی عاجز ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور خدا کا خوف اور خشیت کی پابندی نماز سے شناخت ہوتی ہے دیکھو انسان گورنمنٹ کے احکام کی کس قدر پابندی کرتا ہے پھر آسمانی گورنمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گورنمنٹ سے کوئی نسبت ہی نہیں کیوں قدر نہیں کرتا؟ یہ بڑا ہی خطرناک وقت ہے طاعون ایک عذاب الہی ہے اس سے ڈرو اور اچھا نمونہ دنیا کو دکھاؤ اگر کوئی شخص سلسلہ میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے تو اس سے سلسلہ پر کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ سمندر میں تو ہر ایک چیز ہوتی ہے لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اسے شرمندہ ہونا پڑے گا اس واسطے بہت دعائیں کرنی چاہئیں تاکہ خدا تعالیٰ غفلت سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آنکھوں سے جاتا رہتا ہے پس وہی سعید سعادت کے دامن کے اندر ہے جو اس خطرناک وقت میں ٹھٹھے کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے اور خدا سے تمنا میں دعائیں کرے اور اس سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو رات کو یا دن کے کسی حصہ میں اس کا عذاب آجائے۔

قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ایک مصلح کی ضرورت

[پھر اسی نوجوان نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا کہ قرآن شریف تو محرف مبدل نہیں ہوا کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟]

فرمایا کہ :-

کیا خدا کی طرف سے کسی کے آنے کی ضرورت کا ایک یہی باعث ہے کہ قرآن شریف محرف مبدل ہو اور علاوہ بریں قرآن شریف کی معنوی تحریف تو کی جاتی ہے جبکہ اس میں لکھا ہے کہ مسخ مرگیا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھ گیا اور تحریف کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ تحریف تو کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کی عملی حالت بہت ہی خراب ہو رہی ہے نیچریوں ہی کو دیکھو۔ انہوں نے کیا چھوڑا ہے بہشت دوزخ کے وہ قائل نہیں۔ وحی اور دعا اور معجزات کے وہ منکر ہیں انہوں نے یہودیوں کے بھی کان کاٹے یہاں تک کہ تثلیث میں بھی نجات مان لی۔ یہ حالت ہو چکی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کسی آنے والے کی ضرورت نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ دنیا تو گناہ سے بھر گئی ہے مگر ان کی حالت ایسی مسخ ہوئی ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کسی مصلح کی بھی ضرورت ہے مگر عنقریب وقت آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو معلوم کرائے گا اور اس کے غضب کا ہاتھ اب لگتا آتا ہے۔

زمانہ تو ایسا تھا کہ رو کر راتیں کاٹتے مگر ان کی شوخی سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ہی بد بخت ہیں۔

گناہ سے بچنے کا ذریعہ

گناہ سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف دل پر ہو اور جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنا خوف ڈال دیتا ہے محبت بھی ایک ذریعہ گناہ سے بچنے کا ہے مگر یہ بہت اعلیٰ مقام ہے مگر خوف ایک عام ذریعہ ہے جس سے جوان بھی ڈر جاتا ہے، مخصوصاً ان دنوں میں بلکہ بعض طبیعوں کا قول ہے کہ جوانوں کو بوڑھوں کی نسبت طاعون کا زیادہ خطرہ ہے کیونکہ خون میں زیادہ جوش ہوتا ہے پس یہ دن جن کو خدا کے قہر کے دن کہا جاتا ہے دراصل خدا تعالیٰ کے رحم کے دن ہیں کیونکہ انسان کو بیدار کرنے والے اور غفلت کی زندگی سے نکالنے والے ہیں چونکہ لوگ غفلت اور گناہ سے باز نہ آتے تھے خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چکار دکھائی۔ یقیناً یاد رکھو کہ اب دن برے آتے جاتے ہیں جیسا کہ سب عیوں نے خبر دی تھی خدا تعالیٰ نے اپنا پاک کلام مجھ پر یہی بھیجا کہ اب عقوبت کے دن آتے جاتے ہیں جو اس وقت دعا کرے گا اور زور لگائے گا کہ نمازوں میں اس کو رونا آئے اور

اس کا دل نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا جب شدت عذاب ہو اور اس وقت ڈرنے لگتا ہے تو پھر شریر اور حق شناس میں کیا فرق ہوا؟
غرض اس وقت کے تعلقات جو خدا تعالیٰ سے قائم کرو گے وہ کام آئیں گے کیا اچھا کہا ہے حافظ نے ۔

چو کارے عمر ناپید است بارے آل ادلی
کہ روزے واقعہ پیش نگارے خود باشیم
اور ایک یہ بھی علاج ہے گناہوں سے بچنے کا کہ کشتی نوح میں جو نصاب لکھی ہیں ان کو ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرو۔

دربارِ شام

حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب کی طبیعت کل نامناز تھی آج الحمد للہ اچھی تھی حضرت اقدس نے حال دریافت فرمایا اور پھر فرمایا کہ :-
ہم نے جو تصرفات اللہ کے دیکھے ہیں اس سے تو بعض وقت دواؤں کا بھی خیال نہیں آتا بعض وقت ہم کو دوا سے شفا ہوئی اور بعض وقت محض دعا سے۔ میں نے دعا کی کہ بدون دوا کے شفا دے تو پھر اذن ہوا کہ ہم نے شفا دی اور شفا ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ سنتا اور جواب دیتا ہے

اس خدا پر ایمان لانے سے کیا مزا جو قریب قریب جہنم کے ہونہ سنتا ہو اور نہ جواب دے اس خدا پر ایمان لانے سے مزا آتا ہے جو قدرتوں والا خدا ہے جو ایسے خدا پر ایمان نہیں لاتا اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور تصرفات پر ایمان نہیں رکھتا اس کا خدا بت ہے۔ اصل میں خدا تو ایک ہی ہے مگر تجلیات الگ ہیں جو اس بات کا پابند ہے اس سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے اور جو متوکل ہے اس سے وہی۔

اگر خدا تعالیٰ ایسا ہی کمزور ہوتا تو پھر نبیوں سے بڑھ کر کوئی ناکام نہ ہوتا کیونکہ وہ اسباب پرست نہ تھے بلکہ خدا پرست اور متوکل تھے۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء (دربارِ شام)

ایک روایا

[بعد اوائے نماز مغرب حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے تو آپ نے بیٹھتے ہی اپنی ایک روایا سنائی کہ]
میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا (در اصل ملائکہ کا تمثیل تھا مگر آپ کی صورت میں) آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھری ہے گویا مجھے مارنے کے لئے ہے میں نے کہا۔ کوئی اپنی اولاد کو بھی مارتا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو ان کی آنکھیں پُر آب ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں۔ آخر دو تین بار جب اسی طرح ہوا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔
فرمایا :-

اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک الہام میں یوں بھی فرمایا ہے۔ اَنْتَ مِیْتٌ بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِیْ۔ اور یہ قرآن شریف کی ایک آیت کے موافق بھی ہے۔ نَعْنُ اَبْنَوْا اللّٰهَ وَ اِحْبَاؤْهُ قُلْ فِیْلَہٗ یُعْذِبُکُمْ (المائدہ : ۱۹)

ختم نبوت غیر امتی نبی کے آنے کو مانع ہے

ختم نبوت بھی ایک عجیب سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اسی کے استفادہ سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے یہ تو ایک علمی بات ہے مگر کجا یہ کہ اس سلسلہ کو الٹ پلٹ کر دوسرے نبی کو لایا جاوے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا نبی آوے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ کے سوا اور آپ کے استفادہ سے الگ ہو کر نہیں آسکتا۔ ساری براین احمدیہ اس قسم کی باتوں سے بھری پڑی ہے اور بہت سے الہام اس کے مدد معاون ہیں۔

علاوہ اس کے کہ کَمَا اسْتَخْلَعْتَ الَّذِیْنَ (النور : ۵۶) میں جو استخلاف کا وعدہ ہے یہ بھی اسی امر پر صاف دلیل ہے کہ کوئی پرانا نبی اخیر تک نہ آوے ورنہ ”کَمَا“ باطل ہوتا ہے اللہ

لے اس میں یہ اشارہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور مخالفتِ حضرت موحی کے ساتھ داعی اور مثل والد کے اولاد سے ہے (یہ تشریحی نوٹ ایضاً کا اپنا معلوم ہوتا ہے۔ مرتب)

تعالیٰ نے کَمَا کے نیچے تو مثیل کو رکھا ہے عین کو نہیں رکھا پھر یہ کس قدر غلطی اور جرات ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ایک بات اپنی طرف سے پیدا کر لی جائے اور ایک نیا اعتقاد بنا لیا جائے اور پھر کَمَا میں مدت کی بھی تعیین ہے کیونکہ مسیح موعیٰ کے بعد چودھویں صدی میں آیا تھا اس لئے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی مسیح بھی چودھویں صدی میں آئے غرض یہ آیت ان تمام امور کو حل کرتی ہے۔ اگر کوئی سوچنے والا ہو۔

ابن مریم کے آنے سے مراد

ابن مریم کا سوال بھی خدا تعالیٰ نے بڑی صفائی سے حل کیا ہوا ہے سورہ التحریم میں اس راز کو کھول دیا ہے کہ مومن مریم صفت ہوتا ہے اور پھر اس میں نفخ روح ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے اسی ترتیب سے پہلے میرا نام مریم رکھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس میں نفخ روح ہوا اب مریم کے حمل سے جیسے مسیح پیدا ہوا۔ جو اسی روح القدس کے نفخ کا نتیجہ تھا اسلئے یہاں خود مسیح بنا دیا۔ براہین احمدیہ کو قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ جو سورہ تحریم میں بیان ہوئی رکھ کر دیکھو اور پھر اس ترتیب پر غور کرو کہ جو براہین میں رکھی ہے کہ پہلے نام مریم رکھا پھر نفخ روح کیا اور پھر یَا عِيسٰی کہہ کر پکارا اس آیت کی تفسیر کے لئے بھی دراصل یہی زمانہ تھا زمانہ بھی ایک قسم کی عقیقہ کی صورت پر ہوتا ہے۔

اور روح اللہ اس لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح کا تہیہ منظور تھا کیونکہ بعض اولاد میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے اس واسلئے روح اللہ کہہ کر اس الزام کو دور کیا غرض حضرت مریم کے متعلق جس قدر واقعات قرآن شریف میں ہیں وہی الہام یہاں بھی موجود ہیں یٰلَیْسَ بِیْہِٕمۡ مَکۡرٌ قَبۡلَ ہٰذَا (مریم : ۲۳) دراصل جس قسم کی گھبراہٹ مریم کو تھی اسی قسم کا جوش اب بھی یہودیوں میں پیدا ہوا ہے اور ایسا ہی اَنۡیۡ لَکَ ہٰذَا بھی براہین میں درج ہے۔

مولوی نذیر حسین دہلوی کی وفات کی خبر آنے پر الہام

مولوی نذیر حسین دہلوی کے مرنے کی خبر آئی تو زبان پر اس کے لئے جاری ہوا
مَا تَ هٰذَا مَا تَ مَا تَ

لے چنانچہ اس الہام سے اس کی وفات کی تاریخ بھی ملتی ہے مَا تَ مَا تَ مَا تَ : ۱۳۳۰ھ

مسیح نامری کے متعلق مروجہ عقائد کا نتیجہ

[ایک شخص نبی بخش نام ساکن پٹالہ نے آپ کو لکھا کہ میں عیسائیوں سے بحث کرنے لگا ہوں حضور نے اس کو لکھا کہ]

تم عیسائیوں سے کیا مباحثہ کرو گے؟ ان کی ساری باتیں تو تم خود مانتے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بکھتے ہو۔ غیب دان، مردوں کو زندہ کرنے والا کہتے ہو۔ اور پھر تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف وہی مس شیطان سے پاک ہے غرض اس قسم کے جب تمہارے عقائد ہیں تو پھر ان سے کیا بحث کرنی چاہتے ہو؟ اس سلسلہ کے بغیر اور کوئی صورت عیسائیوں سے مباحثہ کی نہیں رہی۔ ہمارے مخالفوں نے تو اقبالی ڈگری کرا لی ہوئی ہے اور ان کے تمام عقائد باطلہ کی تائید کی ہوئی ہے۔

مسیح علیہ السلام کے رُوحِ مینہ ہونے کی حقیقت

مسیح کو جو روح اللہ کہتے ہیں اور عیسائی اس پر ناز کرتے ہیں کہ یہ مسیح کی خصوصیت ہے یہ ان کی صریح غلطی ہے ان کو معلوم نہیں کہ قرآن شریف میں مسیح پر روح اللہ کیوں بولا گیا اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے مسیح ابن مریم پر خصوصیت کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے جو ان کا تمیز کیا ہے بعض ناپاک فطرت یہودی حضرت مسیح کی ولادت پر بہت ہی ناپاک اور خطرناک الزام لگاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ بعض ولد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کی پیدائش میں شریک ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح اور حضرت مریم کے دامن کو ان اعتراضوں سے پاک کرنے کے لئے اور اس اعتراض سے بچانے کے لئے جو ولد شیطان کا ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں رُوحِ مینہ (النساء : ۱۷۲) کہا۔ اس سے خدائی ثابت کرنا حماقت ہے کیوں کہ دوسری جگہ حضرت آدم کے لئے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي (الحجر : ۳۰) بھی تو آیا ہے۔ یہ صرف تمیز کیا ہے جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ ان سے بحث خاک کریں گے یہ

۱۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

(بعد از نماز مغرب)

[میاں احمد دین صاحب اہل نویس گوجرانوالہ سے حسب الحکم حضرت اقدس شریف لائے]

الحکم جلد نمبر ۳۷ صفحہ ۷۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء

ان کے اتنی جلدی تشریف لائے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
ریل بھی ایک عجیب شے ہے ایک خارق عادت طور پر انسان کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے۔
(ایک شخص نے اپنی آنکھوں کے مرض سے شفا پانے کے لئے دعا کی درخواست کی۔)
حضرت اقدسؒ نے فرمایا :-

”اچھا کریں گے۔“ پھر فرمایا کہ :-
آنکھ کان ناک وغیرہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ انعام کی بھی کیا عجیب راہ اختیار کی ہے۔ اگر
ایک آنکھ جاتی رہے تو کس قدر بلا نازل ہوتی ہے۔

پنجاب میں طاعون کی ترقی

پھر حضرت اقدسؒ نے نواب محمد علی خان صاحب سے طاعون کا حال مالیر کوئٹہ کی طرف
دریافت فرمایا۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ کچھ شروع ہے مگر کم۔ اب کے دفعہ رپورٹ سے
معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ہفتہ کل ہندوستان میں تو کم ہے مگر خاص پنجاب میں بہت ترقی پر ہے
حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

”پنجاب ہی گڑھا ہوا ہے کوئی اس کا ستر تو دریافت کرے۔“

فرمایا :-

”حکماء نے لکھا ہے کہ الطَّاعُونُ هُوَ الْمَوْتُ جس کے آثار رودی ظاہر ہوں۔ رنگ
سیاہ ہو جائے اور جلد جلد موت ہو تو وہ بلائے آسمانی ہوتی ہے۔ ورنہ مشابہ بالطاعون گلٹیوں کا ہونا
اور بخار کا ہونا طاعون نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے سب بچوں کو گلٹیاں نکل آئیں صرف اینٹ گرم کر
کے سینکتے رہے۔ سب کو آرام ہو گیا۔

طاعون تو ایک ستر مخفی کی طرح ہے۔ ورنہ بعض اوقات اس کے عوارض ہو کر پھر انسان کو
کچھ نہیں ہوتا۔“

احمد دین صاحب اپیل نویس نے حضرت اقدسؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار نے یہ قانون پاس
کیا ہے کہ اگر ایک محلہ میں ایک مریض کو طاعون ہو اور اس محلہ کے پانچ کس یہ کہیں کہ اسے
نکالا جائے اور پانچ صدیہ کہیں کہ نہ نکالو تو ان پانچ کی رائے پر عملدرآمد ہوگا۔ اور اگر مریض یا
اس کے ورثاء اس کی خلاف ورزی کریں تو زیر دفعہ ۱۸۸۸ مجرم گردانے جائیں گے۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

ایک طرح سے گورنمنٹ نے اپنے سر سے بلا اتار کر رعایا پر ڈال دی ہے۔ محلہ میں اکثر عداوت

وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ خواہ لوگ ایک جملائے بخار کو طاعون کہہ کر نکال دیں۔

الذّار کی حفاظت

فرمایا :-

آج میری زبان پر پھر یہ الہام جاری تھا۔ اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدّارِ اِلَّا الَّذِیْنَ عَمَلُوا مِنْ اَسْتِکْبَارٍ ^۱

اِلَّا الَّذِیْنَ عَمَلُوا ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ خدا معلوم اس کے کیا معنی ہیں۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ متنبہ رہیں۔ تقویٰ پر قائم رہیں۔ ایک علو تو اس رنگ میں ہوتا ہے جیسے کہ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (الضحیٰ : ۳) اور ایک علو شیطان کا ہوتا ہے جیسے اَبٰی وَاَسْتَکْبَرُوْا (البقرہ : ۳۵) اور اس کے بارے میں ہے اَمَرْتُ مِنَ الْعَالَمِیْنَ (ص : ۷۶) یہ اس سے سوال ہے کہ تیرا علو تکبر کے رنگ میں ہے یا واقعی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کے واسطے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا اور ہمیشہ آتا ہے جیسے اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلٰی (طہ : ۶۹) مگر یہ تو انکسار سے ہوتا ہے اور وہ تکبر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک شاگرد کا غلط فتویٰ

شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں سے ایک کا ذکر ہوا فرمایا کہ :-

ایک دفعہ وہ شاید بیٹالہ میں تھے تو ایک نے حقہ کا لٹوئی پوچھا تو انہوں نے جواب دیا (حالانکہ غلط تھا) کہ حقہ دو قسم کا ہے ایک وہ جو تکیوں میں ہوتا ہے دس دس دن تک پانی نہیں بدلتے اسے غسل نہیں دیتے وہ تو حرام ہے اور دوسرا جس کا پانی بدلتا رہتا ہے اور اسے غسل دیتے رہتے ہیں وہ

لے اھم میں اِلَّا الَّذِیْنَ عَمَلُوا بِاَسْتِکْبَارٍ لکھا ہے (اھم جلد ۶ نمبر ۳۹ صفحہ ۷ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

لے علو کے ذکر میں اھم میں مندرجہ ذیل مضمون بیان ہوا ہے :-

علو جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے اور شیطان کا علو استکبار سے ملا ہوا تھا دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ کو حق کیا تو آپؐ نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح ان معاصیہ اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدے کرتے تھے جب اسی کہ میں آپؐ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا جب آپؐ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں تو آپؐ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپؐ نے سجدہ کیا

(اھم جلد ۶ نمبر ۳۹ صفحہ ۷ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

مردوں کے قبروں سے نکلنے کی تعبیر

پھر اس کے بعد مفتی محمد صادق صاحب ایک انگریزی کتاب حضرت اقدس کو سناتے رہے جس میں ایک موقع پر یہ بھی تھا کہ جب مسیح کو صلیب دی گئی تو اس وقت مردے قبروں میں سے نکلے۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

عالم رویا میں مردہ کے قبر سے نکلنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ کوئی گرفتار آزاد ہو ممکن ہے کہ کسی نے اس وقت عالم کشفی میں یہ دیکھا ہو ورنہ یہ اپنے ظاہری معنوں میں ہرگز نہیں ہوا

طاعون کی کیا مجال ہے کہ اس کے پاس آئے

احباب میں سے ایک نے ذکر سنایا کہ آج قادیان میں ٹیکہ والے آئے تھے باہر باغ میں انہوں نے سب کو بلایا اور ایک لمبی تقریر کی جس میں ٹیکہ کے فوائد لوگوں کو بتلائے انجام یہ ہوا کہ سب نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ ہم ٹیکے لگوائیں گے۔ تقریر کرنے والے صاحب رائے پر تپ سگھ تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مرزا صاحب کو بھی تاکید کرنی تھی مگر چونکہ انہوں نے ماننا نہیں اور ڈھنگ بنایا ہوا ہے اس لئے سر دست ان کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا پھر کسی وقت موقع ہوا تو کہوں گا میں یہاں پر نہ آتا مگر چونکہ متواتر طور پر رپورٹ پہنچی کہ چوڑھوں میں طاعون ہے اس لئے آنا پڑا

اس پر حکیم نور الدین صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں نہالی چوڑھی آتی ہے میں نے اس سے طاعون کا حال دریافت کیا تھا کہنے لگی کہ طاعون تو ہے نہیں ایک لڑکی مری ہے وہ کئی دنوں سے بیمار تھی اب کہتے ہیں کہ طاعون سے مری۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

چوڑھوں میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی ایسی موتیں ہوتی رہتی ہیں ایک دفعہ اسی موسم میں پچاس آدمی ہیضہ سے مر گئے تھے حالانکہ طاعون وغیرہ نہ تھی اور چوڑھوں کا محلہ تو ہم سے ایسا ہی دور ہے جیسے کہ شگل۔ بھینیؒ یہ لوگ زبردستی اسے الحاق کرتے ہیں (آخر کار چوڑھوں کی موت کی یہ وجہ معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے مردہ موسیٰؑ اس وقت کھائے جب کہ وہ متعفن ہو گئے تھے)

پھر بیان کیا گیا کہ ٹیکہ والوں نے سر دست کل اکابرین ہندو، مسلمان کے دستخط کرائے ہیں شاید کل

یا پرسوں پھر آویں گے حضرت اقدس نے فرمایا :-
ہمارے دستخط کشی نوح میں ہیں جو خدا کے ساتھ سیدھا اور راست ہو گا تو طاعون کی کیا مجال کہ اس کے پاس آوے۔

پھر جماعت کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
صحابہؓ میں طاعون ہوتا رہا ہے ہاں انبیاء کو ہرگز نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس پر سوال کرے تو جواب یہی ہے کہ ہر ایک رنگ جدا ہے ثابت کرو کہ کوئی نبی طاعون سے مرا ہو ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کس قدر فتنہ برپا ہوتا یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہودیوں کو طاعون ہوا ہو تو موسیٰؑ کو بھی ساتھ ہوا ہو ورنہ سارے یہودی مر رہ جاتے۔

طاعون کا علاج

ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا وعدہ ہے تو پھر مرہم عیسیٰ اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا ہے
حضرت صاحب نے فرمایا کہ :-

جو علاج اللہ تعالیٰ بتلاوے وہ تو اسی حفاظت میں داخل ہے کہ اس نے خود ایک طریق حفاظت بھی ساتھ بتلادیا اور انشراح صدر سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیکہ میں خیر ہوتی تو ہم کو اس کا حکم کیا جاتا اور پھر دیکھتے کہ سب سے اول ہم ہی کو اتے اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلا دے کہ فلاں علاج ہے یا فلاں دوا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعمال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہو گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل تھے مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے تھے اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کروائیں تو خدا پر ایمان نہ ہوا پہلے یہ تو فیصلہ کیا جائے کہ آیا ہم نے ۲۲ برس پہلے طاعون کی اطلاع دی۔ کہ جس وقت طاعون کا نام و نشان تک نہ تھا اور پھر ہر ۵ برس بعد اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی ہے پھر پنجاب کے متعلق خبر دی حالانکہ اس وقت کوئی مقام اس میں مبتلا نہ تھا۔ پھر ایک دم پنجاب کے ۲۳ ضلعوں میں پھیل گئی وہ تمام کتابیں جن میں یہ بیان ہیں خود گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اگر ٹیکہ میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلاتا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اول ہوتے مگر جب گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار ہے گویا خدا تعالیٰ ہی نے ہمیں دیا ہے کہ جبراً اٹھوا دیا ہے۔

طاعون کے سلسلہ میں جماعت کو نصیحت

ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہی نہ ہو کہ وہ اس دعویٰ بیعت پر نازاں رہیں بلکہ ان

کو اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہئے دیکھو طاعون کئی بار موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پڑی اب دشمن تو خوش ہوتے ہوں گے مگر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر شرمساری ہوئی ہوگی لکھا ہے کہ بلعم کی بددعا کی وجہ سے اسی (۸۰) ہزار وبا سے مر گئے تھے۔ گرچہ اور لوگ بھی گنہ گار تھے مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت دوہری ذمہ دار تھی بہت کم لوگ ہیں جو کہ دلوں کو صاف کرتے ہیں اگر ایک پاخانہ میں سے پاخانہ تو اٹھالیا جاوے مگر اس کے چند ایک ریزے باقی رہیں تو کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس میں روٹی کھاوے اسی طرح اگر پاخانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔

إِلَّا الَّذِينَ عَلِمُوا كَالْفَرْسِ فِي خَطَرِهِمْ وَآلِهِمْ قَدْ قَضَىٰ قَدْرٌ مُّقَدَّرٌ بِهِ يَارَبَّ الْوَرْدَانِ شَرِيفٍ كُوْپَرُو تھے اور اپنی اصلاح کرو اگر ہماری جماعت میں سے کسی کو طاعون ہوا تو مخالف ہی

تھے اہلکم میں ہے یہ سب اطلاع ان کی اپنی بد کاریوں کا نتیجہ تھا اور انہوں نے اس طرح پر اپنے عمل سے گویا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا پس تم اپنے آپ کو درست کو تا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی سلسلہ کو بدنام کرے والا ٹھہرے۔ (اہلکم جلد ۶ نمبر ۳۹ صفحہ ۸ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

تھے اسی ذکر میں اہلکم میں مزید لکھا ہے :-

میرے واسطے یہ ایک نشان ہے اور میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے فرمایا اِنِّیْ اَحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ وَ اَحَافِظُکَ خَاصَّةً مگر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہ نرمے و عموئی پر ہی نہ رہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور اپنی اصلاح کرے جو اپنی اصلاح نہیں کرتا اور تقویٰ اور طہارت اختیار نہیں کرتا وہ گویا اس سلسلہ کا دشمن ہے جو اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور یہ سلسلہ خود خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس لئے اپنے عمل سے وہ گویا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیا پروا کرے گا اسے تو اپنے سلسلہ کی عظمت منظور ہے وہ ایسے لوگوں سے جو اس کے لئے دشمنی کا کام کریں سلسلہ کو صاف کر دے گا۔ (اہلکم جلد ۶ نمبر ۳۹ صفحہ ۸ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

تھے اہلکم میں لکھا ہے :-

الہام میں جو یہ آیا ہے اِلَّا الَّذِیْنَ عَلِمُوا بِاسْمِیْکُمَا یہ بڑا منذر اور ڈرانے والا ہے اس لئے ضروری ہے کہ بار بار کشتی لوح کو پڑھو اور قرآن شریف کو پڑھو اور اس کے موافق عمل کرو کسی کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے تم نے اپنی قوم کی طرف سے جو لعنت ملامت یعنی قحطی لے چکے۔ لیکن اگر اس لعنت کو لے کر خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور اس کی رحمت اور فضل کے نیچے نہ آؤ تو پھر کس قدر مصیبت اور مشکل ہے اخباروں والے کس قدر شور مچاتے ہیں اور ہماری مخالفت میں ہر پہلو سے زور لگاتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا

شور و الیس گے کہ دیکھو نیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے اور اگر وہ بچے رہے تو نہیں گے خدا کے کام اور حفاظت سے حصہ لینے والا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کر لی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہو جائے۔ جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے تھے اسی عذاب شدید آنے والا ہے فرق سے فرق ہوتا ہے اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا اگر ہماری جماعت میں سو آدمی مرجائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا کیونکہ ہمیں کسی کے اندرون کا کیا حال معلوم ہے عیسیٰ اور موسیٰ کے وقت کیا ہوا۔

ہم دواؤں کی تاثیرات سے منکر نہیں ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ ادھر تم نے نیکہ نہ کرایا اور اگر چند ایک لوگ جملہ طاعون ہوئے تو وہ لوگ کس قدر نہیں گے جنہوں نے نیکہ نہ کرایا ہو گا مگر بڑا بے وقوف ہے جو کہ اس دوا کو بھی نہ پیوے اور پھر اس دوا سے بھی محروم رہے کہ اس کا معاملہ

اتحادی کے کام یاد رکھتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ اس برکت سے حصہ لینے کے لئے ہم اپنی اصلاح اور تبدیلی کریں اس لئے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور مغفلی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے سایہ میں آ جاؤ۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۸-۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

۱۰ اسی ذکر میں احکم میں مندرجہ ذیل الفاظ ہیں :-

میں جنہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہ نے اپنی تبدیلی کی انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے اسی طرح تم اپنی تبدیلی کرو۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۸-۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

۱۱ احکم میں ہے

رُوبدنیانہ رہو بلکہ خدا ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ

خدا تعالیٰ کا شدید عذاب آنے والا ہے اور وہ غیبی اور طیب میں ایک امتیاز کرنے والا ہے وہ جنہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی بیعت میں تواقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے گا مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وقار عطا ظاہر نہیں کرتا تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے اگر اس طرح ہر ایک نہیں سو بھی مرجائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے اندر تبدیلی نہیں کی اور وہ سچائی اور معرفت کے نور سے جو تاریکی کو دور کرتا اور دل میں یقین اور لذت بخشتا ہے دور رہا اور اس لئے ہلاک ہوا۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

خدا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو وہ گویا دونو طرف سے محروم رہا ہے۔ پھر اگر ہماری جماعت میں سے کسی کو طاعون ہو گا تو اس کا اثر اس کے ایمان پر بھی پڑے گا وہ خیال کرے گا کہ میں تو بیعت میں تھا مجھے کیہلا طاعون ہوئی خدا کسی کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا وہ اس منشاء کو دیکھتا ہے جو انسان نے اپنے دل میں بنایا ہوا ہے خدا کے ساتھ صفائی ایک مشکل کام ہے طاعون اگرچہ مومن کے واسطے ایک خوشی ہے مگر چونکہ مخالف کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شامت سے آئی ہے اس لئے اگر یہ جماعت اسی طرح تباہ ہو جس طرح دوسرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو خوب ثبوت مل جائے گا کہ واقعی ہماری شامت سے آئی ہے اور اگر نیکہ لگوانے والے بھی ہلاک ہوں اور تم بھی ہلاک ہو تو پھر بھی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اس لئے تبدیلیاں پیدا کرنی چاہئیں کشتی نوح میں میں نے بہت کچھ کہنا تھا مگر انشاء اللہ پھر کسی دوسرے موقعہ پر لکھا جائے گا۔ اتنا لکھا بھی کافی ہے۔

مجھے یہ فکر ہے کہ وہ مثل نہ ہوئے نقصان مایہ دیگر شامت ہمسایہ۔ ایک تو مریں اور پھر

لے الکلم میں ہے

دیکھو نیکہ والے اپنی جگہ اسباب پر بچہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ جاویں گے اور کچھ تعجب نہیں کہ اس سے فائدہ بھی اٹھاویں لیکن وہ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اگر وہ اس دوا کو جو ہم پیش کرتے ہیں استعمال نہیں کرتے ہیں اور اس نیکہ کو جو خدا نے ان کے لئے تجویز کیا ہے استعمال نہیں کرتے تو افسوس ہے کہ وہ اس نیکہ سے بھی جو کورمنٹ لے تیار کیا ہے محروم رہے اس سے تو بہتر تھا کہ وہ نیکہ ہی کرا لیتے کیونکہ اگر وہ پورا ایمان اور اس کے موافق عمل نہیں رکھتے تو خدا تو ان کی پروا نہ کرے گا اور پھر ان کی موت حسرت کی موت ہوگی اور اس سے ان کے ایمان کو اور بھی صدمہ پہنچے گا۔ خدا تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس نے میرے منشاء کے موافق اپنے آپ کو بنایا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی طاعون سے مرے اور اسے کہا جائے کہ وہ جماعت میں تھا تو یہ ایک دھوکا اور مغالطہ ہو گا وہ حقیقت میں اس سے الگ تھا ورنہ ایک موت تو دوسری موت کا کفارہ ہوتی ہے اگر اس کے اپنے جذبات اور نفسانی خواہشوں پر موت آچکی تھی اور وہ دنیا کے فریبوں اور مکاریوں سے الگ ہو چکا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہلاک کیا جاتا ہے اس کا ہلاک کیا جاتا ہی اس امر کی دلیل ٹھہرے گی کہ وہ اس سے الگ تھا۔

طاعون سے مرنا بے شک شہید ہونا ہے مگر اس وقت خدا تعالیٰ نے اس کو ایک نشان ٹھہرایا ہے اس لئے اگر طاعون سے جماعت تباہ ہو جاوے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ ہماری شامت سے آئی ہے جیسا کہ بعض ظالم طبع لوگوں نے مجھے اس قسم کے خطوط لکھے مگر انہیں عقوبت معلوم ہو جائے گا کہ کس کی شامت سے اور کس کے لئے آئی ہے مگر جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے (الکلم جلد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۳۰۷ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۲ء)

جھوٹے کہلا کر مرس اگر ایک طرف مخالفوں کی ہزار موت ہو تو وہ نام نہ لیں گے اور ہمارا ایک بھی مرے تو دھول بجائیں گے خدا نے صورت تو نہیں دیکھنی۔ اس نے دل دیکھا ہے مگر لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں اور جس شخص کا نام رجسٹر بیعت میں ہے اسے جماعت میں خیال کرتے ہیں وہ تو رجسٹر میں صرف نام دیکھیں گے لیکن اگر خدا کے رجسٹر میں نام نہیں ہے تو ہم کیا کر سکیں گے خدا نے ترقی کا موقع خوب دیا ہے نفس کو لگام دینے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کونسا وقت ہو سکتا ہے اس وقت سے غافل نہ رہنا چاہئے اور محنت کرنی چاہئے۔

سالک اور مجذوب کی تعریف

وہ انسان جو آپ محنت کرتا ہے اسے سالک کہتے ہیں اور جسے خود خدا دیوے۔ وہ مجذوب ہوتا ہے اور جو سویا رہے تو اسے کوئی کیا کرے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ**۔ بات سن کر صرف کان تک رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک دل کو خبر نہ ہو انسان ایک دو کاموں سے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کر لیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔

اطاعت کی حقیقت

اطاعت ایک بڑا مشکل امر ہے صحابہ کرامؓ کی اطاعت، اطاعت تھی کہ جب ایک دفعہ مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عمرؓ اپنے مال کا نصف لے آئے اور ابو بکرؓ اپنے گھر کا مال و متاع فروخت کر کے جس قدر رقم ہو سکی لے آئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے سوال کیا کہ تم گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نصف۔ پھر ابو بکرؓ سے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اسکا رسول گھر چھوڑ آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- جس قدر تمہارے مالوں میں فرق ہے اسی قدر تمہارے اعمال میں فرق ہے۔

لے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد : ۲۸) خدا نے میرے امام میں جو طاعون کے مطلق ہے یہ آیت رکھی ہے جو اس امر کی طرف راہبری کرتی ہے کہ تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ انسان سن کر کالوں تک ہی رہنے دے اور دل تک نہ پہنچے یا ہی ظالم وہ شخص ہے جو ظاہری حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور حقیقی اطاعت کی حالت نہیں دکھاتا۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۰ ص ۳۹ مورخہ ۲۶ اکتوبر ۱۴۲۲ھ)

کیا اطاعت ایک سہل امر ہے۔ جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو بدنام کرتا ہے حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو ہمارے لئے تو وہ ہر وقت ہے گورنمنٹ بھی ایک طرح سے مخالف ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ کو ہم پر ایمان ہوتا ہے تو وہ ہم سے کہتی کہ دعا کرو۔ اور اخباروں نے شور مچایا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی مخالفت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں پس خوب یاد رکھو جس طرح دنیا میں ایک عام قانون قدرت خدا کا ہے کہ تیرا اگر ہندو کھائے تو اسے بھی دست آئیں گے اور اگر مسلمان کھائے تو اسے بھی دست آئیں گے اسی طرح آفتاب منتاب کی روشنی سے ہر ایک قوم مشترکہ فائدہ اٹھاتی ہے اور ایک خاص قانون ہے جو مومنین کے ساتھ برتا جاتا ہے وہ بہت لذیذ اور شیریں ہے اور بہت سے پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور ان پھلوں کے درمیان شیرہ بھرا ہوا ہے نہ کہ نشتر۔

۱۔ حکم میں ہے :-

اطاعت کوئی چھٹی سی بات نہیں اور سہل امر نہیں یہ بھی ایک موت ہوتی ہے جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے ویسی ہی اطاعت ہے۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۳۰ صفحہ ۴۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

۲۔ حکم میں ہے :-

یہ وقت بہت ہی نازک ہے اور ہماری جماعت خصوصیت کے ساتھ بنی ذمہ داری کے نیچے ہے گورنمنٹ کو بھی نیکہ سے جواب دیا اور خود اصلاح بھی نہ کرے تو اس کے لئے سخت خطرہ ہے گورنمنٹ تو ہم پر ایمان نہیں رکھتی جو ہمارے آسمانی نیکہ سے فائدہ اٹھائے مگر تم جو اس سلسلہ کو خدا کی طرف سے ماننے ہو اگر عمل نہ کرو گے تو خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ٹھہر گے۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۳۰ صفحہ ۴۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

۳۔ حکم میں مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان ہوا ہے

خدا تعالیٰ نے ایک خاص قانون اپنے برگزیدوں اور راست بانوں کے لئے رکھا ہوا ہے وہ ایسا نیکہ ہے کہ اس میں نہ فشرکی ضرورت ہے نہ اس میں تپ آتا ہے جب کوئی اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو۔ تو وہ خدا کے سایہ میں آجاتا ہے تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سکھا دے اور حاضر قائب کو پوچھا دے تاکہ کوئی دھوکا نہ کھائے۔ یاد رکھو محض اسم لٹکی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ آپس میں محبت کرو، اٹلاف حقوق نہ کرو اور خدا کی راہ میں دلوں کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے اس سے کچھ باہر نہیں۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۳۰ صفحہ ۴۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

ہر ایک کو واجب ہے کہ خوب سمجھے اور اپنے بھائی کو سمجھا دے اور گھروں میں عورتوں کو سمجھا دے۔ حاضر غائب کو بخلا دے۔ دھوکا کھانے والے بہت ہوں گے کیونکہ ابتدائی حالت ہے اسم نہیں کہہ کر کوئی خیال نہ کرے کہ صرف استخفیٰ فعل سے وہ خدا کی حفاظت میں آگیا۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۵۳ء بروز شنبہ (وقت سیر)

اللہ کی حفاظت کے متعلق الہام

فرمایا کہ :-

آج کوئی پہرے رات باقی ہوگی کہ الہام ہوا :-

إِنِّي أَحَاطُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الدَّارِ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. عِنْدِي مُعَالِمَاتٌ.

اور یہ بھی الہام ہوا مگر اصل لفظ یاد نہیں کہ ایمان کے ساتھ نجات ہے۔

یعنی اِنِّي أَحَاطُ کو ایک آیت بتا دیں گے اور کہ علاج ہمارے ہی پاس ہے مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ کھلا کھلا دکھانا چاہتا ہے اب گویا بڑا معاملہ ہے ایک قوم تمنا سے نیکہ کراتی ہے دوسری طرف ہم ہیں جو بالکل خدا پر چھوڑتے ہیں جس وقت مجھے یہ الہام ہوا اس وقت میں نے گھر میں پوچھا کہ تم کو بھی کوئی خواب آیا ہے کیونکہ دیکھا ہے کہ میرے الہام کے ساتھ ان کو بھی کوئی صدق خواب آجایا کرتا ہے انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بکس اوپر سے اتر آیا ہے اور فتح رحمت اللہ صاحب نے روانہ کیا ہے جب کھولا گیا تو دیکھا کہ ہزار ہا شیشیاں اس میں دو کی ہیں کوئی بڑی کوئی چھوٹی۔ تب گھر میں تعجب کیا کہ کبھی کدائیں سے دس بارہ شیشیاں منگوائی جاتی تھیں مگر یہ ہزار ہا شیشیاں کیوں منگوائی گئیں۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۵۳ء

۲۰ اکتوبر ۱۹۵۳ء

عظیم فضل الدین اور ہرودائی پان گڑی ہیں (۱۹ اکتوبر ۱۹۵۳ء)

۲۱ اکتوبر ۱۹۵۳ء

یہ خواب بھی عِنْدَیْ مُعَالِجَاتٍ کی تصدیق کرتا ہے مجھے بتلایا گیا ہے ان کو دکھلایا گیا۔

اسباب استفادہ جائز ہے

غلامِ حرام تو نہیں اب دیکھو انگریزوں نے ریل بنائی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تارِ اکھار کی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیلیں اُگ جلاتے کی ولایت سے آتی ہیں اسی طرح اگر ان کی دوا ہو اور ہم استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں جو خدا بتلا دیوے وہ عابرج نشان نہیں ہے اگر نیکہ کروا کر کہیں کہ نشان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کو علیحدہ رکھا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی غلطی امر ہے جو بعد ازاں معلوم ہو گا ورنہ ہم ان کی چیزیں اور ادویہ استعمال کرتے ہی ہیں۔

عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک طاعونی کپڑے کا طبیعت میں تعلق نہ ہو تب تک طاعون نہیں ہوتی اور دوسری طرف آپ وہ کپڑے داخل کر سکتے ہیں اور چپک کے ساتھ اس کا قیاس مع الفارق ہے چپک کا مادہ تو شیر مادر کے ساتھ آتا ہے مگر اس میں ظن کیا گیا ہے کہ بہت سی طبائع میں مادہ موجود ہی نہیں ہوتا صرف اس ظن پر نیکہ لگایا جاتا ہے کسی طرح وہ مادہ نہ آتا۔

مولوی محمد احسن صاحب نے ذکر کیا کہ حضور ﷺ تَخْرِجُ الصَّدُورِ إِلَى الْقُبُورِ کا آغاز تو ہو گیا کیونکہ ادھر مولوی نذیر حسین دہلوی فوت ہوئے ادھر فتح علی شاہ فوت ہوا حضرت اقدس نے فرمایا :-

ہاں۔ آپ نے خوب سمجھا

لے الکلم میں مزید یہ لکھا ہے

خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کیا عجیب قوارو ہے ادھر الامام میں رَحْمَةً يَتَنَا ہے ادھر روئے میں دکھایا گیا ہے کہ رحمت اللہ نے بھیجا ہے اور پھر حکیم فضل الدین کی بیوی مریم کا پاس ہوا۔ چراغ کا لانا سب معجزات ہیں۔ (الکلم جلد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۵۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

لے الکلم میں ہے :-

وَالزَّجْرُ فَاهْجُرْ قرین شرط میں صاف ہے وَالزَّجْرُ فَاهْجُرْ (المعشر : ۶) اس لئے ضروری ہے کہ معافی کا التزام رکھا جاوے۔ خدا کی شان ہے کہ یوحنا کی ہم صدمہ چھوڑیں استعمال کہتے ہیں تار پر ریل اور سہ سی اشیاء حتیٰ کہ دلا سلائی سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں مگر خدا کی کوئی عظیم الشان حکمت ہے کہ ہم کو نیکہ کی طرف توجہ نہیں دلائی بلکہ فرمایا عِنْدَیْ مُعَالِجَاتٍ اور معجزی کو مقدم کر کے اور بھی ناید کا رنگ پیدا کیا کہ معالجات میرے ہی پاس ہیں۔ (الکلم جلد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۵۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

نجات ایمان کے ساتھ ہے

بعض رؤساء لاہور کے نیکہ لگوانے پر جو راضی ہوئے ہیں یہ امر ان کی شجاعت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ غمخوڑ ہے کہ سرکار راضی ہو ہاتھ بٹایا جاوے ابھی تک ہماری جماعت کو تو گورنمنٹ کا مخالف ہی خیال کیا جائے گا بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے سب امور خدا کے بعد ہیں جیسے ہم نے ابھی بتلایا کہ نجات ایمان کے ساتھ ہے یہ

پھر ساکنان قادیان کے نیکہ لگوانے پر فرمایا :-

یہ ہمارے لئے مفید ہے کیونکہ فاسق فاجر لوگ بھی ہیں اور ظاہری اسباب میں سے نیکہ بھی ہے

جب یہ لوگ اپنے غلطوں (یعنی نیکہ) پر یقین رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے یقین پر یقین نہ رکھیں۔

پھر مفتی محمد صادق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :-

ان سابقہ نوشتوں میں یہ تو لکھا ہے کہ صبح موعود کے زمانہ میں طاعون ہوگی مگر یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں کہ جس طرح کے الہامات جیسے ”إِنِّي أَخَافُ ظَلَمًا مِّنْ فِي الدَّارِ“ اور دوسرے ہمیں ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھ کر عرض کروں گا۔

۱۰ (الحکم ہے)

جیسا کہ آج کی روایا سے معلوم ہوتا ہے درحقیقت نجات ایمان سے ہے اور خدا شناسی کی اس وقت بڑی ضرورت ہے کیونکہ خدا شناسی کے بغیر گناہ کی ناپاک زندگی پر موت وارد نہیں ہوتی اور خدا شناسی کا پہلا ذنب یقین ہے خدا تعالیٰ اور اس کی عجیب درحجب قدریں اور طاقتیں پر سچا ایمان اور یقین معرفت کا نور عطا کرتا ہے اور دل میں اس سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان اس قوت کے ساتھ گناہ کا مقابلہ کر سکتا ہے دیکھو یہ لوگ غلطوں (یعنی نیکہ وغیرہ) پر ایک قسم کا یقین رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے یقین پر بھی یقین نہ رکھیں؟ جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے اور وہ ہر مہرے کا کوئی طاقت اور قوت اس کو روک نہیں سکتی یہ عجیب زمانہ ہے واقعات خطرناک پیش آرہے ہیں اور اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ مگر خدا تعالیٰ نے ہمارا ہے کہ وہ اپنے سلسلہ کی حمایت کرے گا اور مِّنْ فِي الدَّارِ کی حفاظت کا نشان دکھائے گا۔

(الحکم جلد ۳۰ نمبر ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

اس پر حضرت اقدس نے ہنس کر فرمایا :-

وہی مثال ہے جس کا ذکر مشنری میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی ماں بدکار تھی اس نے اسے مار ڈالا لوگوں نے کہا کہ ماں کو کیوں مار ڈالا؟ اس کے دوستوں کو مارنا تھا اس نے جواب دیا کہ ایک کو مارنا دو کو مارنا آخر کتنوں کو مارنا؟ اس لئے اسے ہی مارنا مناسب تھا یہی حال نیکہ کا ہے۔

طاعون کا دورہ

میرے نزدیک طاعون کے جتنے عدد ہیں اتنے ہی سال تک اس کا دورہ ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ خدا سے لڑائی کریں گے تو اب یہ خدا سے لڑائی ہی ہے لوگ خود کہیں گے کہ خدا سے لڑ رہے ہیں۔

ہمارا الہام بھی ہے کہ اَجِبْهُ زُجَيْشِي یعنی میں اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں ہمیں یہ تو خوشی ہے کہ سمجھ دار لوگ خوب خبردار ہو جاویں گے خدا کی قدرت ہے کہ وہی وقت آگیا ہے اور وہی موسم ہے جس کا ذکر تھا اور اس پر خدا تعالیٰ نے گواہی بھی دے دی اب یہ نہ مانیں تو اصل میں خدا کا انکار ہے یہ لوگ ہمارے آگے حدیثیں پیش کرتے ہیں حالانکہ اس نے عظم ہو کر آنا ہے پھر ان کو حکم تو یہ ہے کہ تم کو بولنا نہ چاہئے جو حکم کے وہ مان لو تقویٰ ہوتا تو یہ لوگ کبھی نہ بولتے اگر فی الواقعہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی حدیث ہوتی تو پھر اسے غایت مرتبہ ظن کا ہوتا مگر اصل میں ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے۔

مگر کیا قساوت قلبی ہے کہ جس قدر گندی اور فحش باتیں ہیں اور تحقیر اور توہین ممکن تھی اور جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا تھا وہ تمام افترا بنائے صرف چند ایک باتیں گورنمنٹ کے قانون کے ذر سے اُن سے باقی رہ گئی ہیں۔ اکالئے جو ہوئے۔

پھر میاں احمد دین صاحب عرائض نویس درجہ اول ساکن گوجرانوالہ سے حضرت اقدس بعض قانونی وجوہات پر گفتگو فرماتے رہے ایک مقام پر فرمایا کہ قانون بھی ایک موم کی ناک ہوتا ہے اس لئے کچی بات ہرگز نہ پیش کرنی چاہئے اور ایسی کچی بات کے پیش کرنے سے تو اس کا پیش نہ کرنا ہی اچھا ہے

ایک نو مسلم پشاور کی کا ذکر

نماز مغرب کے بعد حکیم نور الدین صاحب نے ایک نو مسلم پشاور کی کا حال سنایا جو گزشتہ ماہ میں پشاور جماعت کے ساتھ پشاور سے آیا تھا اور حضرت سے بیعت کی تھی ان نو مسلم صاحب کو

لالہ شریعت کا حسن ظن

پھر حضرت اقدسؒ نے ذکر سنایا کہ شریعت آریہ میرے پاس مشورہ لینے آیا تھا کہ مجھے بخار سا معلوم ہوتا ہے۔ جسم گرم ہے۔ تاکہ کراؤں یا نہ۔ میں نے کہہ دیا کہ نہ کراؤ کیونکہ اس میں تو حرارت اور زیادہ ہوگی فرمایا :-

ان لوگوں کا دستور ہے کہ مجھ سے ہمیشہ مشورہ دریافت کرتے ہیں بلکہ لیکھرام کے قتل کے دنوں میں ایک دفعہ یہ دوا پوچھنے آیا تو میں نے کہا کہ اس وقت تو تم ہمیں دشمن جانتے ہو کہ اس کے قاتل ہم ہیں۔ ہماری دوا تم کو ایسی مناسب نہیں ہے مگر اس نے کہا کہ ہم کو یقین ہے آپ دوا دے دیں۔

ایک الہام

فرمایا :- رات کو مجھے ایک اور فقرہ الہام ہوا تھا بھول گیا تھا یاد آیا ہے وہ یہ ہے

أَحْيَبَ النَّاسُ أَنْ يُتَزَكَّوْا أَنْ يَتَّقُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

مخالفین سے شفقت

اس کے بعد میاں احمد دین صاحب عرائض نویس گوجرانوالہ نے مقدمہ کے متعلق کچھ گفتگو حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے موجودہ احباب سے کی حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا :- کہ

ہماری مراد سزا سے نہیں ہے کہ اسے سزا ضرور ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یوسف کی حقیقت عزیز مصر کے سامنے کھل گئی تھی ویسے ہی ہماری بھی حقیقت کھل جائے۔ یوسف نے جیل خانہ سے باہر قدم نہیں نکالا جب تک اپنا با عصمت ہونا ثابت نہ کرا دیا۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ (بوقت سیر)

دابة الارض کی حقیقت

حسب معمول حضرت اقدسؒ سیر کے لئے باہر تشریف لائے اور نواب محمد علی خان صاحب کے

مکان کے آگے آکر تھوڑی دیر نواب صاحب کا انتظار فرماتے رہے جب نواب صاحب تشریف لائے تو روانہ ہوئے اور فرمایا کہ :-

نئی تحقیقات نے دابتۃ الارض کی بہت تائید کی ہے اور اس کے معنی کھول دیئے ہیں کہ وہ یک کیرا ہی ہے اور پھر یہ بھی کہ بہت باریک ہے جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں ہے تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ (سبا : ۱۵) باریک ہی تھا تو اندر اندر رکھا تا رہا اور پتہ نہ لگا اور تَكَلَّمَ هَذَا (النمل : ۸۳) سے مراد بھی یہی ہے کہ طاعن ہو کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن شریف میں ہے کہ ہم ہر ایک قریہ کو قیامت سے پہلے ہلاک کریں گے یا عذاب میں مبتلا کریں گے۔

مغضوب علیہ اور ضال کا فرق

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کا آخر جیسے موت ہے اسی طرح وَالضَّالِّينَ کا بھی آخر موت ہے مگر آہستہ آہستہ کیونکہ ضلالت کے معنی ہیں راستے سے ہٹ جانا۔ بھٹکتے پھرنا۔ آخر انسان کو جب کوئی راہ نہ ملا تو مر ہی جائے گا ریگستانوں وغیرہ میں لوگ راستہ بھول کر مر ہی جاتے ہیں۔ نیکھرام مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ تھا اور آتھم ضلالت کہ ایک جلدی مر گیا اور ایک آہستہ آہستہ سسکتا ہوا مرا اور آریہ بھی یہود میں داخل ہیں ان کا ہَوْنٌ وغیرہ تمام رسوم یہود سے ملتی ہیں بعض نے لکھا ہے کہ برہمن، مصری اسی لئے کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ مصر سے آئے تھے

ایک نفسیاتی نکتہ

ایک شخص کی حالت پر حضور نے فرمایا کہ :-
جوش والا آدمی درست ہونے کے لائق بہت ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔

سر سید احمد خان کی رائے

ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ سر سید احمد صاحب سے ایک دفعہ جب میری کتابوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ان میں ذرہ خیر نہیں ہے۔

مولوی نذیر حسین دہلوی کا ذکر

مولوی نذیر حسین دہلوی متوفی کے ذکر پر بعض احباب نے یہ کہا کہ قوم اور برادری کی محبت ہی نے دراصل اسے اخفاء حق کے لئے مجبور کیا ہوا تھا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا :-

محبت دین کی ہی محبت ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی برادری، قوم اور رشتہ داریاں

تھیں مگر صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کیا اگر ان میں (نذیر حسین میں) تقویٰ ہوتا تو ایسے سخت دہلی کے لکھے ہوئے خط نہ پہنچتے یہ کہہ دیتے کہ تقویٰ اجازت نہیں دیتا یہ تمام امور تقویٰ کے خلاف ہیں کہ قرآن شریف بین دلائل سے وفات مسیح ثابت کرتا ہے جیسے فَلَمَّا كَوَّنَ الْيَتِيمَ (المائدہ : ۸۸) اور قَدْ خَلَّكَ مِنْ تَبَلُّهِ الْوَشْقِ (آل عمران ۳۵۵) پھر خود پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معراج میں ان کو مردوں میں دیکھنا اور پھر تمام فرقے اسلام کے اور صوفی موت کو مانتے ہیں اور یہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں سب سے پہلا اتفاق اسی امر پر ہوا کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں صرف قوم اور برادری کو مد نظر رکھ کر (نذیر حسین) نے انکار کیا

سنا تھا کہ نذیر حسین کہتا تھا کہ مجھے ایک ایسی بات یاد ہے کہ اگر بتاؤں تو ہزاروں آدمی مرزا صاحب کے مرید ہو جاویں وہ تو ہزاروں داخل کرانا ہی رہ گیا یہاں لاکھوں داخل ہو گئے۔
حجرہ نشین لوگوں کو نہ تو آسمانی منطق نصیب ہوتی ہے اور نہ زمینی۔

مولوی اسماعیل شہید صاحب آئے تو سکر بھی گئے اور شیخ سلیمان سے ملے شاید جماد کے لئے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ فقیر نے اپنے ہاتھ سے چڑیا بھی نہیں ماری تلوار کیسے اٹھاوے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ۳۳ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے تھے پھر فرمایا کہ :-

اب تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ (نذیر حسین) ہماری جماعت میں داخل ہوا۔ کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی زندگی میں تو قائل نہ ہوا مگر جب فوت ہو گیا تو ہماری جماعت میں داخل ہوا۔

محمد حسین بٹالوی کا عقیدہ

محمد حسین بٹالوی کے ذکر پر فرمایا کہ :-

اس عمارت کے دو کونے ہیں ایک مہدی اور ایک مسیح۔ مہدی کی نسبت وہ کہہ چکا تھا کہ کوئی حدیث بھی جرح سے خالی نہیں ہے جب ایک کو نہ گر گیا تو دوسرا کس کام کا۔ اسی لئے ہمارا انکار کر دیا یہ مسئلہ ایک مرکب تھے ہے جیسے ایک پیالہ اگر اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ جائے تو باقی کس کام کا۔ اور ایک پہلو سے محمد حسین ہمارے مفید مطلب ہوا کہ مہدی کی تردید کر چکا۔

(بوقت نماز نظر)

مقدمہ بازی اچھی نہیں ہوتی

حکیم فضل دین صاحب کے مقدمہ پر حضرت اقدسؒ غور فرماتے رہے اور بہت سی باتیں سننے کے بعد حضورؐ نے فرمایا کہ :-

مقدمہ وہ بہت منحوس ہوتا ہے جس کا انجام بخیر نظر نہ آوے اور صاف وہ مقدمہ ہوتا ہے جس کے آثار فتح و نصرت کے جلد نظر آجاویں مقدمہ بازی اچھی نہیں ہوتی۔ بار بار حکام کے پاس جانا، ان کے متھے لگنا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ مردار بعد بگزار صلح کر لو۔

قرآن کے حکم کی تعمیل میں کوئی تکلیف نہیں

ایک صاحب نے کہا کہ حضور کو بھی شہادت کے لئے جانے کی تکلیف ہوگی اس نے اسی لئے آپ کی شہادت لکھائی ہے کہ یہ لوگ تکالیف کو دیکھ کر صلح کر لیں حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :- ہمیں کوئی تکلیف نہیں قرآن کا حکم ہے کہ جب گواہی کے لئے بلایا جاوے تو جاؤ۔ میں کوئی بے دست و پا تو ہوں نہیں۔ ہمیشہ پیدل ہالہ آیا جایا کرتا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں چلنے پھرنے کی عادت ہے مگر یہ ایک منحوس بے حیثیت سا مقدمہ نظر آتا ہے مومن کو اپنی عزت کا پاس بھی کرنا چاہئے گندے آدمیوں سے یہ جگہ پر تھی معلوم نہیں کہ خدا کو کیوں یہ جگہ پسند آئی

(نماز عصر سے پیشتر)

نماز عصر سے پیشتر مولوی عبدالکریم صاحب نے اخیم عبدالعزیز صاحب کا خط سنایا جو سارنہور سے آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگوں میں ایک عجیب و لولہ اور شوق قادیان پہنچنے کا پیدا ہو رہا ہے۔

(نماز مغرب سے پہلے)

عصمتِ انبیاء

کسی پادری نے عصمتِ انبیاء کے متعلق چند ایک اعتراضات مولوی محمد علی صاحب کے پاس روانہ کئے ہوئے تھے اور نوح کا گناہار ہونا بھی لکھا تھا کہ اس نے خلاف منشاء ایندی اپنے بیٹے کے لئے دعا کی یہ اعتراض مولوی صاحب نے نماز مغرب سے پہلے حضرت اقدسؒ کی خدمت میں پیش

کئے۔ حضرت اقدس نے فرمایا :-

کیا وجہ ہے کہ اس نے مسیح کا ذکر نہ کیا کہ ایک انجیر کے درخت کی طرف گیا اور جانتا تھا کہ اس میں پھل نہیں ہے پھر وہ جانتا تھا کہ صلیب ملتی ہے اور دعائیں کرتا رہا کہ مجھے نجات ملے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ثبوت میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا (یونس : ۱۷) کی دلیل پیش کرتے ہیں اس کے مقابلہ کا ایک فقرہ بھی انجیل میں نہیں ہے اور پیغمبر خدا کی تمام عمر کا یہ حوالہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا (یونس : ۱۷)

استغفار کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ یہ خواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو یعنی میں معصوم رہوں اور دوسرے معنی جو اس سے نیچے درجے پر ہیں کہ میرے گناہ کے بد نتائج جو مجھے ملنے ہیں میں ان سے محفوظ رہوں۔

مسیح تو خود کبجروں سے چل ملواتا رہا۔ اگر استغفار کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔

(بعد از نماز مغرب)

پھر اس کے بعد اذان ہو کر نماز مغرب ہوئی اور حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ :-

الزامی جواب

مفتی محمد صادق صاحب جو کتاب سنایا کرتے ہیں جس میں شیعہ عورت اور مسیح یہودی عاشق سلوی کا ذکر ہے کہ وہ عورت سلوی مسیح کو چھوڑ کر یسوع کے شاگردوں میں جا ملی۔ اس لئے اس مسیح نے یہ سارا منصوبہ صلیب کا بنایا گویا ایک عورت کے واقعہ نے ان کی صلیب تک نوبت پہنچائی۔

جس طرح بد فتنیاں ان لوگوں نے نکالی ہیں ویسے ہی ہمارا بھی حق ہے ان کے نزدیک زیادہ شادیاں کرنا گناہ ہے مگر ایک بازاری عورت عطر ملتی ہے تیل بالوں کو لگاتی ہے بالوں میں کٹکھی کرتی ہے اور یہ ہمت کی طرح بیٹھے ہوئے مزے سے سب کرواتے جاتے ہیں یہ بھی پوچھو کہ گناہ ہے یا نہیں۔ ان کو لازم تھا کہ اعتراض نہ کرتے جو واقعات ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں وہی پیش کرنے پڑتے ہیں اور کیا جواب دیں۔ یہ کوئی چھوٹا اعتراض نہیں ہے کہ ان کو کبجروں سے کیا تعلق تھا اور اگر کوہ کہ اس کبجری نے توبہ کی تھی تو کبجری کی توبہ کا اعتبار کیا۔ ایک طرف توبہ کرتی

ہیں ایک طرف پھر موڑھے پر بازار میں جا بیٹھتی ہیں۔
پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اس کی خم ریزی مسیح نے کی۔ شراب کے جائز رکھنے سے گھوڑا لوگوں کی گردن پر چھری پھر گئی جب انسان نشہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر چھوڑنا مشکل ہے یہ نشہ بھی کیا شیئہ ہے۔ کہ ایک طرف زندگی کو کھٹا جاتا ہے دوسری طرف زندگی کا شہتیر بھی ہے نشہ والوں کو نشہ نہ ملے تو موت تک نوبت تکلیف جاتی ہے۔

ایک نشہ کا سائل

ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تین دن سے نشہ نہیں ملا اس کی حالت بہت روتی تھی اور نشہ کے لئے مجھ سے پیسہ طلب کرتی تھی میں نے تعجب کیا کہ یہ نہ روتی کا سوال کرتی ہے نہ کپڑے کا اور نشہ کے لئے بے قرار ہے۔ اسے عادت ہو گئی اور اب اس کی زندگی کا گویا جزو ہو گیا ہے اس لئے اس کو اپنے بیان میں سچا جان کر میں نے ایک پیسہ اسے دے دیا۔
اس موقع پر حضرت اقدس نے حکیم نور الدین صاحب سے سوال کیا کہ کتنے عرصہ کے بعد انسان کسی نشہ کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے چھوڑ نہیں سکتا اور مجبور ہو جاتا ہے حکیم صاحب نے کہا کہ کسی جگہ شاید نظر سے تو نہیں گزرا مگر چالیس دن میں ایسا ہو سکتا ہے۔
حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

ہر ایک شیئہ کے لئے چالیس دن ہی ہیں بات یہ ہے کہ شراب اور اس کے بہن بھرا (جنگ الفین وغیرہ) ایسی خراب شیئہ ہیں کہ ان سے مٹی پلید ہوتی ہے مگر پھر وہ مذہب کیسے اچھا ہو سکتا ہے جس میں ایسی تعلیم ہو ہاں ایک صورت ہے یہ نشہ چھوٹ سکے کہ بیٹھانہ میں بند ہوں داروغہ بھی ایسا ہو کہ کسی سے سازش نہ کرے پھر شاید یہ عادت چھوٹ جاوے۔
فرمایا کہ :-

بچی جو نشہ نہیں پیتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی منع تھا مسیح نے مرشد کی تقلید کیوں نہ کی۔

شائد کوئی یہ اعتراض کرے کہ اوائل اسلام میں تو حرمت تھی نہیں۔ ۳۳ برس کے بعد حرمت ہوئی تو جواب یہ ہے کہ اسلام تو آہستہ آہستہ صفائی کرتا جاتا تھا اور قوم بن رہی تھی جب قوم بن گئی تو حکم آگیا ابتداء میں تو صحابہؓ کو یہ مہیبت تھی کہ پانی بھی بھولا ہوا ہو گا شراب کا کیا ذکر

ماموریت کا مقصد

ایکند علی خاوری نامی شیعہ کے رسالہ کا ذکر ہوا جس میں مصنف نے ہمارے مقابلہ میں اہل سنت کو خطاب کیا ہے کہ تم اور ہم ایک ہیں حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ :-
 سنیوں کو تو ایک کر لیا اب ان کو چاہئے کہ خارجیوں کو بھی ایک کریں ان کا بھی حق ہے پھر
 کبھی مل کر علی اور عثمان کو گالیاں دے لیا کریں اور کبھی وہ ابو بکر و عمر کو دے لیا کریں ہمیں خدا
 نے اس لئے مامور کیا ہے کہ جو حد سے زیادہ شائیں خدا کی مخلوق کی بتائی ہوئی ہیں ان کو دور کریں
 اس کے حصہ دار سنی بھی ہیں ان میں بھی شرک بہت پھیلا ہوا ہے۔

تازہ الہامات

پھر حضرت نے آج کے الہامات سنائے کہ :-

آج یہ الہام ہوئے

”يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَكَ - يُرِيدُونَ أَن يَتَخَفَتُوا عِزَّكَ - إِنِّي مَعَكَ وَ
 مَعَ أَهْلِكَ“

فرمایا کہ :-

خدا تعالیٰ ہمیں اکیلا کمزور ضعیف پا کر ہماری حمایت پر آسمان سے تار بھیج دیتا ہے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء بروز دوشنبہ

(بوقت سیر)

حسب معمول حضرت اقدس سیر کے لئے نکلے اور طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ :-
 اس موسم میں آجکل عموماً گلٹیاں بغل وغیرہ میں نکلا کرتی ہیں مگر جب تک ان کے ساتھ کوئی
 زہریلا مادہ نہ ہو تب تک طاعون نہیں کھلاتی۔

عیسائیوں کے چار سوالوں کا جواب

ایک شخص کے چار سوال دہلی سے آئے تھے جو کہ عیسائیوں کی طرف سے اس پر ہوئے تھے
 وہ شیخ یعقوب علی صاحب نے پڑھ کر سنائے۔

کلمہ اللہ کی حقیقت

اول سوال اس مضمون پر تھا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ اول کلام تھا اور کلام سے خدا ہوا اور خدا کی روح سے مسیح پیدا ہوا اور قرآن نے بھی اسے کلمہ فرمایا ہے۔
حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

کلمہ تو میرے امام میں میرا نام بھی رکھا گیا ہے تم اس کے معنی بتلاؤ پھر ہم اس کے بتلائیں گے اگر کو کہ الہام سچا نہیں تو آؤ اول اس کا فیصلہ کر لیں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ (اعراف : ۱۵۹) مَا تَقَدَّسَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ (نہمان : ۲۸) تو معلوم ہوا کہ قضاء و قدر کا نام بھی کلمہ ہے روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ روح الشیطان اور روح اللہ پہلا لفظ ولد الزنا اور دوسرا امیل پر بولا جاتا ہے

قرآن کریم کے مصدق ہونے کی حقیقت

دوسرا سوال اس مضمون کا تھا کہ جو قرآن جو انجیلوں کا مصدق ہے تو کیا ان انجیل صحیح ہیں؟
فرمایا کہ :-

مصدق کے معنی قرآنی طور پر یہ ہیں کہ جو کچھ صحیح تھا اس کی تو نقل کر دی اور جو نہیں لیا وہ غلط تھا پھر انجیلوں کا آپس میں اختلاف ہے اگر قرآن نے تصدیق کی ہے تو تلاؤ کو کسی انجیل کی کی ہے قرآن نے یوحنا متی وغیرہ کی انجیل کی کہیں تصدیق نہیں کی۔ ہاں پطرس کی دعا کی تصدیق کی ہے اسی طرح کوئی توریت کہیں جس کی تصدیق قرآن نے کی۔ پہلے توریت تو ایک بتاؤ قرآن تو تمہاری توریت کو محرف بتلاتا ہے اور تم میں خود اختلاف ہے کہ توریت مختلف ہیں۔

قرآن کریم کا خطاب

تیسرا سوال۔ قرآن نے خود رسول اللہ کو کہا اِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ (یونس : ۹۵)
فرمایا :-

اول یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ ماں باپ کی عزت کرو ان کے والدین کہاں تھے ہاں یہ شک کا لفظ اول مسیح پر وارد ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ قربان اور فدیہ ہونے کے واسطے ہی آیا تھا اور یہ قطعی فیصلہ تھا تو اس نے کیوں کہا کہ اے خدا یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے معلوم ہوا کہ اسے ضرور شک تھا قرآن میں جہاں شک کا لفظ ہے ہر ایک مخاطب کی طرف ہے نہ کہ

خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدا نے ہمیں قاعدہ بتلایا ہے کہ جو بات قرآن کے مطابق ہو اس پر عمل کرو اور جو مخالف ہو اسے رد کرو۔

کلمہ والی بات تو ہم تمہارے دلوں تک خود شائع کرنے والے ہیں یہ تو کلمہ کلمہ لئے پھرتے ہیں اور یہاں خود میرا الہام ہے اَنْتَ مَعْنٰی يَمْزِلُهُ اَوْ لَا دِي۔

شریعت شارح کی محتاج ہے

جو مامور ہو کر آتا ہے اس کی ذاتیات سے الہام وابستہ نہیں ہوتے وہ تو شریعت کا شارح ہوتا ہے جس طرح حضرت مسیح کے وقت شریعت شارح کی محتاج تھی اسی طرح اس وقت بھی شریعت شارح کی محتاج ہو رہی تھی کیونکہ جس طرح اس وقت یہود کے لئے فرقے تھے اسی طرح اسلام کے لئے فرقے ہو گئے۔ اب خدا ان سب کو ملا کر ایک بنانا چاہتا ہے۔

شیطان کی آخری جنگ

رات کے تین بجے کے قریب مجھے الہام ہوا :-

وَاِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ لِلْسَّلْسِلَةِ السَّمَاوِيَّةِ اَوْ نَتَّوَفَيْنَكَ. جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَارِئٌ. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلَيَّ اَلْمَلٰٓئِكَةُ الْمَكْمُرَةُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ. وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وُقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ اُحَدِّثُ لَكُمْ فِرْيَنَ۔

معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ جانتے تو نہیں مگر ان میں ابھی انسانیت ہے دوسرے وہ جن کے آنکھ کان فہم وغیرہ سب جاتے رہتے ہیں اور تجارت میں داخل ہیں وہ بھی جنم میں داخل ہوں گے جو کہ سمجھے ہوئے تو ہیں مگر بعض تعلقات دنیاوی کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی تجویز ہے اور اس کو ابھی مخفی رکھا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ہونے والی ہے اور اللہ کریم کچھ چشم نمائی کرنے والے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ ہمارے ارادہ میں ہے وہ ہو چکا۔ اب ٹل نہیں سکتا۔ لَعَلَّكَ يَكْفُرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مُنْفِكِيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ یہ براہین کامیرا الہام ہے مجھے خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ ان اہل کتاب کو بتینہ دکھلا کر دم بخود کیا جاوے عنقریب سمجھ لیوں گے کہ ان کو کوئی مفر نہیں۔ مسلمانوں نے تو اقبالی و گری اپنے اوپر عیسائیوں کو دیدی۔ آؤ وہ فیصلہ ہمارے ساتھ بھی کرو جو انبیاء کے ساتھ ہونا چاہئے تاکہ آسمان سے اس کا فیصلہ ہو۔ تم کہتے ہو مسیح کلمتہ اللہ ہے ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ مسلمان تم کو کافر کہتے ہیں تو دیکھو تم کو دوسرا

کیسے لوگ کافر کہتے ہیں اور تم ان کو کافر کہتے ہو اور دونی سب کو کافر کہتا ہے میرے پاس تو خدا کی گواہی ہے اور اس کے نشانات ہیں نہ کسوف و خسوف تھا۔ نہ جماعت تھی نہ اس کی ترقی تھی نہ طاعون تھی یہ سب باتیں مجھے قبل از وقت بتلائی کہیں اس ملک پر اتفاقاً افلاس کا سخت صدمہ آیا اور اس وجہ سے بہت سے بھوکے اور غیث طبع لوگ جو نرے روٹی کے طالب تھے اس عیسائی فرقہ میں چند روپیوں کے لالچ میں شامل ہو گئے

اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دانیال اور حزقیل نبی کی کتابوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک آخری جنگ ہے جو کہ شیطان کی لڑائی کہلاتی ہے اور خود شیطان نے تو لڑائی کرنی نہیں بلکہ انہی لوگوں کے ذریعہ سے ہو رہی ہے پس ایسی لڑائیوں سے یہ ہمارے مخالفین کو خشن بنا دیوں گے اور آخر بات ہم پر ہی آکر پڑے گی ان ہمارے مخالفوں کا یہ مذہب ہے کہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ خالق اور متی شیطان سے بری اور آسان ہے دوبارہ دنیا میں واپس آنے والا یہ سب صفات حضرت مسیح ہی میں ہیں۔ کعبت اخدا جانے کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں

آنچه خواباں ہمہ دارند تو تنها داری

پھر یہ مصرعہ تو حضرت مسیح کے بارہ میں لکھنا چاہئے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں کے خیال کے موافق آنحضرت تو قتل و جال سے دست بردار ہو گئے کیونکہ مسیح نے آکر جو قتل کرنا ہوا اور اول حصہ بھی مسیح کا ہوا اور آخر حصہ بھی مسیح کا۔

ابتداء میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کا کلام تھا وغیرہ وغیرہ یہ سب الحاقی عبارتیں ہیں ان کے پاس الحاقی عبارتیں ہوئیں اور ہماری پاس اصل۔ آخر پر ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مرزائیوں سے بات نہ کرو ایک درخت کی چھوٹی اور کمزور شاخ تو ایک چڑیا کو بھی ناز سے اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر مور بیٹھنا چاہے تو ایک سیکنڈ کے لئے برداشت نہیں کر سکتی۔

زمانہ اور قرائن کے لحاظ سے دیکھو کہ جو باتیں تم مسیح پر چسپاں کرتے ہو وہ پورے طور پر ہم پر چسپاں ہوتی ہیں قیمتی مدیگوئیاں آمد ثانی پر تھیں وہ سارے کا سارا تھیلا ہم نے پھین لیا۔ آمد اول میں تو ساری ذلت اور مار کھانے والی مدیگوئیاں ہیں اور جلال اور عظمت والی تو آمد ثانی پر تھیں جو کہ ہم کو ملیں۔

ایک تفسیری مکتبہ

يٰۤاَيُّهَا عَلٰمَةُ السَّاعَةِ (الزخرف : ۸۶) پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ :-

یہ بات واقعی ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ ساعت سے اس جگہ مراد یہودیوں کی

تباہی کا زمانہ ہے یہ وہی زمانہ تھا اور جس ساعت کے یہ لوگ منتظر ہیں اس کا تو ابھی کہیں پتہ بھی نہیں ہے ایک پہلو سے اول صبح کے وقت یہودیوں نے بد بختی لے لی اور دوسرے وقت میں نصاریٰ نے بد بختی کا حصہ لے لیا مسلمانوں نے بھی پوری مشابہت یہود سے کر لی۔ اگر ان کی سلطنت یا اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی صبح والا معاملہ کرتے۔

نشانوں کے ظہور کا وقت

جس طرح کھانڈ بھینس کا دودھ نکالنا بہت مشکل ہے اسی طرح خدا کے نشان بھی سخت تکلیف کی حالت میں اترتا کرتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ **إِنَّا لَمَذْرُؤُونَ** (الشعراء : ۳۳) وہ ایسا سخت مشکل کا وقت تھا کہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کو موت ہی موت نظر آتی تھی سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت موسیٰ نے جواب دیا **كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ** (الشعراء : ۳۳)

پس ایسی ضرورتوں اور اہلکے اوقات میں نشان ظاہر ہوا کرتے ہیں جبکہ ایک قسم کی جان کنڈی پیش آجاتی ہے چونکہ خدا کا نام غیب ہے اس لئے جب نہایت ہی اشد ضرورت آتی ہے تو امور غیبیہ ظاہر ہوا کرتے ہیں لیکھرام کے قتل کی طرز اور وضع اور وقت اور تاریخ وغیرہ سب کچھ کس صفائی سے بتلایا گیا۔ مگر بے ایمانوں کے واسطے تھوڑا سا شبہ اور ایمان والوں کے واسطے تھوڑی سی بات ایمان کے لئے باقی رکھ لی تھی بے ایمانی کی بات ہی ہوئی جو کہا کہ شاید ان کی جماعت میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو۔

(بعد از نماز مغرب)

بعد ازلے نماز مغرب حضور علیہ السلام حسب معمول اجلاس فرما ہوئے تو قادیان میں جو چوڑھوں میں چند آدمی مر گئے ہیں یہ اس وجہ کہ ان ایام میں انہوں نے کئی ہلاک شدہ بھینس کھائی تھیں ان کا ذکر ہو کر ہے ہوئے آخر طاعون کا تذکرہ ہو پڑا فرمایا :-

خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو

ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہو گا اپنے وعدہ کے موافق اور پھر یہ بھی

تھا۔ **”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“**

فرمایا :-

طاعون کے خوفناک نتائج یہ بھی ہیں کہ آخر کو جنگل بنا دیتی ہے اس پر حکیم نور الدین صاحب نے کہا کہ حضور میں نے پڑھا ہے کہ جو یہ نئی آبادی بار میں ہوئی ہے اس میں پرانی آبادیوں کے نشانات ملے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ یہ قطعات آباد تھے اور طاعون سے ہلاک ہوئے تھے

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:

خواہ موذی طبع لوگ ہزاروں ہی مر جاویں مگر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو اور دنیا کو خدا کا پتہ لگے اور ثبوت ملے کہ کوئی قادر خدا بھی موجود ہے اس وقت دہریت اور الحاد بہت پھیلا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے پرواہی ظاہر کی جاتی ہے اور جن لوگوں نے بظاہر خدا تعالیٰ کا اقرار بھی کیا ہے انہوں نے یا تو خطرناک شرک کیا ہے جیسے عیسائی اور دوسرے بت پرست مشرک اور پھر جنہوں نے بظاہر توحید کا اقرار بھی کیا ہے جیسے مسلمان انہوں نے بھی دراصل شرک اختیار کر رکھا ہے اور مسیح کو خدا کی صفات سے متصف ٹھہرا رکھا ہے علاوہ یہیں خدا تعالیٰ کی حکومت کے نشان ان کے اعمال سے ثابت نہیں ہوتے۔ اعمال میں سستی اور بیباکی اور گناہوں پر دلیری پائی جاتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں پر نہیں رہا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بے باکی کے دور کرنے میں بے شک ہزاروں ظالم طبع لوگ ہلاک ہوں تاکہ وہ دوسروں کے لئے عبرت ہو۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان لانے والے ہوں۔ دیہات کے لوگ تو جنگل کے وحشیوں کی طرح ہیں مگر شہروں میں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی حالت بہت ہی ناگفتہ بہ ہو رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اپنے اعمال کی اصلاح اور تبدیلی کا جوش نہیں ہے باپ دادا سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ من لیا اسی کو کافی سمجھا۔ اعمال کی پروا نہیں۔

یہ جو الہام ہو چکا ہے إِنَّهُ أَوَى الْقَدِيَّةَ۔ اگر منتشر کرنے کا قانون منسوخ نہ ہوتا تو اس مفہوم کو اس الہام میں داخل سمجھا جا سکتا مگر اب جبکہ سب جگہ قانون منسوخ ہو گیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہی ہے جیسا کہ دوسرے الہام لَوْلَا إِلَهٌ كَرَّمْتُ لَهْلَكُ الْبَيْتَاءُ سے پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک شوکت بھی ہے اور چشم نمائی ہے جیسے ایک مجرم کو بیچ ۳ سال کی سزا دے اور ساتھ ہی کہدے کہ اصل میں ۳ سال قید کی سزا کے لائق تھا مگر عدالت رحم کر کے ۳ سال سزا دیتی ہے اسی طرح پر یہ الہام ظاہر کرتا ہے کہ دراصل یہ جگہ بھی ایسی ہی تھی

کہ ہلاک کی جاتی مگر خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کا اکرام ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسی اکرام کی وجہ سے اسے ہلاکت سے بچایا اور اس طرح پر یہ نشان ٹھہرا۔

جماعت کو نصیحت

میری نصیحت اس وقت جماعت کو یہ ہے کہ یہ دن بڑے سخت اور ہولناک ہیں اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو برے جذبات سے روکیں اور اپنے اعمال اور چال چلن میں خاص تبدیلی پیدا کریں یہ وقت خاص تبدیلی کا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہے پس اس وقت خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو میں نے سنا ہے کہ ایک شخص عین شادی کے دن طاعون سے مر گیا۔ دنیا کی بے ثباتی کی یہ کیسی عبرت بخش مثال ہے اگر دانشمند غور کرے تو ایک طرح سے یہ دن بڑے عجیب ہیں ان پر نظر کرنے سے موت یاد آتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین ہی ایک ایسی شے ہے جو اعلیٰ درجے کی لذت اور سرور صادق الیقین کو بخشا ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آسکتے خدا شناسی کے مسئلہ پر اس وقت ہزاروں قسم کے حجاب اور گرد و غبار پڑے ہیں اور وہ یقین جو لذت بخش نتائج اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ نہیں رہا اور وہ سرور جو دنیا کے تعلقات میں پیدا ہونے والے رنج و غم کو دور کرتا ہے اس وقت نہیں بلکہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ اکسیر مل جاوے تو مل جاوے لیکن ایسے آدمی اس زمانہ میں ملنے مشکل ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایسا یقین رکھتے ہوں جس نے ان کی ساری قوتوں اور جذبات پر ایسا اثر کیا ہو اور ایسی معرفت عطا کی ہو جس سے ان کے گناہ کی زندگی پر موت وارد ہو چکی ہو میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے دلوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو ایمان اور اس کے لذت بخش نتائج کی معرفت سے بھرے ہوئے ہوں

ضرورت میں تو اس وقت بہت سی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ دکھائے اور اپنی چکار سے دنیا کو روشن کرے مگر سب سے بڑی ضرورت ایسی معرفت اور یقین کا پیدا کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ طاعون اسی کو پورا کر رہی ہے بلکہ کا علاج اس وقت تک آخری سمجھا گیا لیکن اگر یہ علاج ٹھیک نہ ہوا تو پھر مشکل ہوگی ابھی تک اس کا پورا تجربہ بھی نہیں ہوا۔ جب تک ایک عدد کثیر نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں مثلاً لاہور میں ۵۰ یا ۶۰ ہزار آدمی یکے لگوائے اور پھر ایک دو جاڑے ان پر امن سے گزر جاویں تو کچھ پتہ ملے لیکن اگر چھ ماہ کے بعد اس کا اثر زائل ہو جاوے تو اور ہر ششماہی کے بعد یہ نسخہ گلے پڑا تو پھر تو کچھ نہیں احادیث میں جو آیا ہے کہ آخر خدا سے لڑائی کریں گے یہ اس قسم کی جنگ ہوگی جو خدا تعالیٰ کی قضا و قدر کے مقابلہ کے لئے ہر قسم کی تیاری کی جاوے گی میرے الہام میں جو **إِنِّي أَخْبِرُكُمُ الْبَشِيرِ** آیا ہے اس سے مراد طاعون ہی ہے اور ایسا ہی

حضرت مسیح نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے زمانہ کی طرح قرار دیا ہے اور پھر خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے اور **وَاصْنَعِ الْفُلْكَ** کا الہام ہوا اور **لَا تَخَاطَبُنِي فِي الْيَذِينَ ظَلَمُوا** انھم مَغْرَقُونَ بھی فرمایا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عظیم الشان طوفان آنے والا ہے اور پھر اس طوفان میں میری بنائی ہوئی کشتی ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اب طاعون وی طوفان ہے اور خدا کا زور آور حملہ اور اس کی چکار ہے یہی وہ سیفِ ہلاک ہے جس کا براہین میں ذکر ہوا ہے بیسیوں اور ڈاکٹروں کو اقرار کرنا پڑا ہے کہ اس کا کوئی نظام مقرر نہیں ہے کہ گرمی میں کم ہوتی ہے یا سردی میں۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض جنگوں میں گرمیوں میں بھی اس کی کثرت میں فرق نہیں آیا غرض اس کا علاج بجز استغفار اور دعا اور اعمال میں پاکیزگی اور طہارت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقتِ صیر)

کوئی ۷ بجے کے قریب حضرت اقدس سیر کے لئے تشریف لائے۔ کپور تھلہ سے چند ایک احباب آئے ہوئے تھے حضرت اقدس نے ان سے ملاقات کی۔ اور طاعون کا حال اس طرف کا دریافت کیا اس سے پیشتر حضرت اقدس قادیان کے شمال کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے مگر آج آپ نے حکم صادر کیا کہ اس طرف (یعنی مشرقی طرف) چلے گویا آج اس مشرقی زمین کے بخت بیدار ہوئے جس پر حضرت اقدس علیہ العلوة والسلام کے مبارک قدم پڑنے تھے۔

عصمتِ انبیاء علیہم السلام

آج بھی وہی مضمون زیر بحث رہا جس پر گذشتہ ایام میں بحث تھی کہ عیسائی جو دوسرے نبیوں کو گنگنا رہتے ہیں مسیح کے گناہوں کو کیوں چھپاتے ہیں فرمایا کہ ان کو (عیسائیوں کو) بحث میں ذلت اور ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ دوسرے پر حملہ کرنے سے پیشتر اپنے گھر کی صفائی تو کر لیں۔ اگر موسیٰ کے قتل پر اعتراض ہے تو وہ توریت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے مگر مسیح کو کیا ہوا کہ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے پھر موسیٰ کا قتل ارادہ نہ تھا۔ نہ اس کو مارنے کا ارادہ تھا اس لئے قتل کا الزام غلط ہے میں

نے خود دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بیل کو ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا چونکہ یہ ایک اتفاقہ امر تھا آخر عدالت نے اسے چھوڑ دیا۔

بَلَدَ أَشَدَّ ۱ سے مراد وہ نبوت لیتے ہیں اس سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ جب ہوش آیا أَشَدَّ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وحی کی أَشَدَّ اور دوسری جسمانی أَشَدَّ موسیٰ نے مکا مارا۔ اتفاقہ ایسی جگہ لگ گیا کہ موت واقع ہو گئی۔

مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ الہام کا سلسلہ بعد پشتمہ لینے کے شروع ہوا اور روح القدس بھی پیچھے ہی اترتا ہے۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا :-

پھر یوں کہو کہ مسیح کے برکات کا سرچشمہ بجی ہی تھا۔ سچی پاکیزگی بلا روح القدس نہیں مل سکتی بجی بھی اس پر ایمان نہیں لایا وہ کہتا تھا کہ میں آنے والے سے اول آیا ہوں مگر اس نے ان کو مسیح نہیں مانا اور اسی لئے جب اس سے پوچھا گیا کہ تو ایلیاء ہے تو اس نے انکار کر دیا نیک نبی کے ساتھ اسے (بجی کو) کچھ امور پیش آگئے اس نے خیال کیا ہو گا کہ جب اس نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو یہ مسیح کیسے ہو گا۔ ان (عیسائیوں) پر سخت مشکلات ہیں بے وقوف ہیں جو اپنی پردہ دری کراتے ہیں۔

پھر حضرت اقدسؑ نے مفتی محمد صادق صاحب کو حکم دیا کہ :-

ملک صدق کا حال دیکھنا جس نے حضرت ابراہیمؑ کو تحفہ اور سوغات دیئے تھے کیونکہ یہ تین آدمیوں کو مسیح کے علاوہ بے گناہ کہا کرتے ہیں ایک ملک صدق - دوسری مریم تیسرے بجی۔ ان کے نزدیک تو مسیح اور مریم ہی مس شیطان سے پاک ہیں مگر قرآن نے مساوی رکھا ہے کہ ہر ایک راست باز مس شیطان سے پاک ہے کچھ تہمتیں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آگئی تھیں کہ یہودی لوگ ان کو مس شیطان سے منسوب کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے اور الزام لگاتے تھے اس لئے ان کا ذہن ضروری تھا ان پر سخت الزامات تھے اور اب تک وہی چلے آتے ہیں سو خدا نے وہی (الزام) اتارے سو سروس (جہول) پر اس قدر الزام نہ تھے اس لئے ان کے ایسے ذکر کی ضرورت نہ تھی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کا خاصہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بت پیچھے پڑے ہیں اس طرف سے بہت سی باتیں نکلتی آتی ہیں لوگ کہا کرتے ہیں کہ ”فقیراں دی بد دعا لگ جاندی ہے“ سی طرح عیسیٰ کی بد دعا ان کو لگ گئی جو وہ دیا کرتے تھے کہ تم بے ایمان ہو یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب بات انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو بے ایمانوں سے جواب تو بن نہیں آتا اس لئے آخر خاموش ہو کر پیچھا چھوڑاتے ہیں۔

اندرونی مخالفوں کا ذکر

اندرونی مخالفوں کی حالت پر فرمایا کہ :-

اگر یہ کوئی تحریر نہیں کرتے تو دس بارہ آدمی مل کر آویں کہ ہمیں حق کی طلب ہے اور آدمیت کی بحث کریں جس میں چند ایک منصف مزاج بھی موجود ہوں اور تمام باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں کہ حقیقت کھل جاوے مگر یہ لوگ ایسی بات کبھی نہیں چاہتے دراصل یہ لوگ اب سرد ہو گئے ہیں اپنی حفاظتوں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان (مرزائیوں) سے نہ ملے۔ ان کو جانے دو۔

پھر مولوی غلام قادر صاحب بھیروی کے ذکر اذکار دیگر احباب کرتے رہے کہ وہ وہابیوں کے سخت دشمن ہیں بلکہ ایک دفعہ میاں نجم الدین نے جب آپ کی بیعت کی تو اس نے طعنہ مارا کہ دیکھو تم نے وہی بات مانی جو ہم منواتے تھے اور اس نے حضور کی مخالفت میں کبھی نہ قلم اٹھایا نہ زبان کھولی بلکہ وہ اس سلسلہ کو اسلئے پسند کرتا تھا کہ وہابیوں کی خوب خبر لی۔

پیشہ وروں کی ناز نمائی پر فرمایا کہ :-

یہ لوگ ناز نمائی بغیر وہ نہیں سکتے ضرور کرتے ہیں۔

قبل و بعد از نماز مغرب

وَسِعَ مَكَانَكَ

مغرب کی اذان سے پہنچری حضرت اقدس بالائی مسجد میں تشریف لے آئے اور جس مکان کی خر کے متعلق حضور نے کشتی نوح میں اشتہار دیا ہے اس کا ذکر کرتے رہے کہ :-
توسیع مکان کی بہت ضرورت ہے جہاں تک ہو سکے جلدی فیصلہ کرنا چاہئے۔

پھر اذان ہوئی اور نماز ادا کر کے حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک خط اخبار عام کے کارپردازوں کی طرف سے حضرت اقدس کی خدمت میں آیا تھا جس کا راقم ایک مختص رحمت مسیح نامی بیالہ سے تھا اس خط میں لکھا تھا کہ قادیان میں سخت طاعون پھوٹی ہے دھڑا دھڑا لوگ مر رہے ہیں مرزا صاحب کی جماعت بھی بہت طاعون سے تباہ ہو چکی ہے خود مرزا صاحب بھی مبتلا طاعون ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اخبار عام نے اس خط کو بجھم حضرت اقدس کے پاس تصدیق کے لئے روانہ کر دیا تھا اس کا

ذکر حضرت اقدسؑ نے کیا راقم خط کے متعلق کہا کہ حُسن ظنی

بعض لوگ شدید فتنہ پردازی سے ایسا کرتے ہیں کہ ایک خط لکھ کر دوسرے مخالف کا نام اس پر لکھ دیا کرتے ہیں اس لئے کہ کیا معلوم کہ کس کا لکھا ہوا ہے میں نے اخبار عام کو لکھ دیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے صرف چند ایک اموات چوڑھوں میں ہوئی ہیں سوان کا باعث بھی مشکوک ہے کچھ ڈنکر مرے تھے وہ چوڑھوں نے کھائے پھر جن لوگوں نے ان کو کھایا وہی مرے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ طاعون سے مرے۔

آخرین کا اخلاص

پھر تین صاحبوں نے حضرت اقدس سے بیعت کی جس میں ایک صاحب سید اختر الدین احمد ساکن کلک بنگال بھی تھے مولوی عبدالکریم صاحب نے احمد حسین صاحب آمدہ از کلک کی طرف سے ایک کرنسی نوٹ اور کچھ زیورات حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔ زیورات ان کی اہلیہ مرحومہ کی طرف سے تھے جن کی وصیت تھی کہ یہ خاص حضرت اقدس کی خدمت میں دینی خدمت کے لئے دیئے جائیں حضرت اقدس نے ان کے اخلاق کی تعریف کی اور فرمایا کہ :-
خدا ان کو اَخِرِینَ مِنْهُمْ (المجموعہ : ۴) میں ملاوے ہے

لفظ اہم میں اہم اکثر۔ دربار شام کے زیر عنوان اس کی تفصیل یوں درج ہے :-

کلک سے دو بھائی آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نے جماعت اخلاص سے اپنی مرحومہ بیوی کا زیور حضور کی خدمت میں پیش کیا کیونکہ مرحومہ اس کی وصیت کر گئی تھی۔ مولوی لور الدین صاحب حکیم الامت نے اس پر عرض کیا کہ بڑے ہی اخلاص اور شادت کا نشان ہے فرمایا :-

اَخِرِینَ مِنْهُمْ کہہ کر جو خدا تعالیٰ اس جماعت کو صحابہ سے ملاتا ہے تو صحابہ کا سا اخلاص اور وقار داری اور ارادت ان میں بھی ہوتی چاہئے صحابہؓ نے کیا کیا جس طرح پر انہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کو دیکھا اسی طریق کو انہوں نے اختیار کیا یہاں تک کہ اس کی راہ میں جانیں دے دیں وہ جانتے تھے کہ یہاں یہ وہ ہیں گی بچے جہنم نہ جائیں گے لوگ جہنم کریں گے مگر انہوں نے اس امر کی ذمہ داری نہ کی۔ انہوں نے سب کچھ گوارا کیا مگر اس ایمان کے اظہار سے نہیں رکے جو وہ اظہار اور اس کے رسول پر لائے تھے حقیقت میں ان کا ایمان بڑا قوی تھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔

اب دیکھ لو کہ ایک تو کہہ گا جس نے اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں کچھ چھڑ نہ سمجھا اور ایک میراں جو سچ کے کفارہ پر ناز کرتے ہیں اور ایک جان دے پر گھمنڈ کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی غلط فہمی ہے مقابلہ کر کے دیکھو کہ صحابہ کی وقار داری اور استقلال جانوں کے بچے میں کیا تھا اور خود سچ کا کیا؟ (الحکم جلد ۶ نمبر ۴ صفحہ ۳ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۹۹ء)

ترقی مراتب ہے۔

پھر ایک اور مسلمان کا مضمون اسی پرچہ میں سے سنایا جس نے لفظ ذنب کے متعلق لکھا ہوا تھا اور حضرت اقدسؒ کے مضمون مندرجہ انگریزی میگزین میں سے اس کا جواب اقتباس شدہ تھا اس شخص نے اپنے جواب میں اس انگریزی میگزین کا حوالہ بھی دے دیا تھا اس سے حضرت اقدسؒ بہت خوش ہوئے کیونکہ اس ترتیب سے علاوہ جواب معقول ہونے کے اس سلسلہ کی یہ تائید ہوئی کہ تیرہ چودہ ہزار آدمیوں میں میگزین کا اشتہار ہو گیا جن کے پاس یہ عیسائی پرچہ جاتا ہے۔

پیشہ کا ظاہر اور حقیقت

پھر عیسائیوں کے پیشہ دینے کے وقت جو پانی وغیرہ چھڑکا جاتا ہے اور بعض ان کے فرتے اس وقت نئے دیندار کو ایک چھوٹے سے حوض میں دھکا دے دیتے ہیں اس کے ذکر پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

پانی کا لحاظ تو ہر ایک نے رکھا ہے ان لوگوں نے تالاب وغیرہ رکھا ہے اور قرآن نے گریہ و بکا کا پانی رکھا ہے وہ ظاہر پر گئے ہیں اور قرآن شریف حقیقت پر گیا ہے جیسے تَزَكَّىٰ أَعْيُنُكُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمْعِ (المائدہ : ۸۳)

عیسائیت اور شریعت

عیسائی پرچہ اپنی فیسی میں قرآن کریم پر شریعت کے متعلق حملہ کیا ہوا تھا اور اس کے مقابل پر انجیل کو مبارک بتلایا ہوا تھا جس نے شریعت کو لعنت کہا ہے اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

جب ان میں شریعت کوئی نہیں ہے تو اگر ان کو کہا جائے کہ نجاست کھاؤ تو کھا سکتے ہیں اور ماں کے ساتھ زنا کریں تو کر سکتے ہیں پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ کپڑا کیوں پہنتے ہیں۔ کیونکہ ان کو مذہب (شریعت) سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برائے نام گناہ گناہ کرتے ہیں اور اصل میں چاہتے ہیں کہ ہر ایک گناہ کو چالاکی سے ہضم کر لیں جب ہر ایک قسم کی بدکاری کرنے پر وہ تیار ہیں تو پھر گناہ کیا شے ہے اگر باکھ ہمشیرہ یا لڑکی کو نکاح میں لاویں تو وہ حرام نہیں ہے اگر کہیں سابقہ کتب میں حرام ہے تو وہ ان کے نزدیک منسوخ ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں

آنحضرت صلی اللہ علی وسلم کی جنگوں پر فرمایا کہ وہ تو جائز طور پر جن کو مارنا تھا مار چکے مگر ان لوگوں (عیسائیوں) نے لاکھوں خون ناجائز طور پر کئے عیسائی مذہبی جنگوں سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر خون ناحق ہوئے ہیں۔

اسلامی جنگیں بالکل دفاعی لڑائیاں تھیں جب کفار کی تکالیف اور شرارتیں حد سے گذر گئیں تو خدا تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لئے یہ حکم دیا مگر عیسائیوں نے جو مختلف اوقات میں مذہب کے نام سے لڑائیاں کی ہیں ان کے پاس خدا تعالیٰ کی کوئی دستاویز اور حکم تھا جس کی رو سے وہ لڑتے تھے ان کو تو ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دینے کا حکم تھا۔

عسراور سیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم

انسان کا خلق اس کی فتح اور کامیابی کے متعلق ہوتا ہے کہ جو کچھ صبر و غیرہ اخلاق فائدہ مصیبت اور بلا کے وقت دکھاتا ہے وہی فتح اور اقبال کے وقت دکھلاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے وقتوں پر اخلاق دکھانے کا موقع ملا جو خلقِ عظیم تنگی اور بلا کے وقت آپ نے مکہ میں دکھلائے تھے وہی آپ نے بادشاہ ہو کر دکھلایا۔

حضرت مسیح کا کوئی شعبہ خلق کا دکھلاؤ وہ تو اس سے بالکل فارغ ہیں بلا ثبوت تو جوگی بھی مدعی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے نفس کو مارا ہوا ہے ستر بی بی از بے چادری۔ مسیح نے تو امام حسین علیہ السلام جتنا حوصلہ بھی نہ دکھلایا کیونکہ ان کو مغربی گنجائش تھی اگر چاہتے تو جاسکتے تھے مگر جگہ سے نہ ہلے اور سینہ سپر ہو کر جان دی اور مسیح کو تو مغربی کوئی نہ تھا یہودیوں کی قید میں تھے حوصلہ کیا دکھلاتے تھے

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(بوقت سیر)

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور مشرقی جانب آپ نے چلنے کا حکم

۱۰ الہد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۰۲ء

۱۰ الہد ۶ نمبر ۳۰

۱۰ الہد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۰۲ء

دیا فرمایا کہ :-

اس طرف جنگل ہے اور ہری چلے۔ جلد جنگل میں نکل جاتے ہیں۔

انبیاء کی پیشگوئیوں کا امتیاز

نزول المسیح کے متعلق مفتی محمد صادق صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :-

مہنگوئی کا جس قدر تکرار ہو گا وہ ایک نیا نشان ہو گا خدا کا عمیق علم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن باتوں کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ ان کی قبل از وقت خبر دے دیتا ہے اس کا علم فیہو بیت سے پتہ لگتا ہے جو کہ طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے اس علم میں غیب بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی۔ نجوی جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ طاقت نہیں ہوتی مگر انبیاء کی خبروں میں طاقت ہوتی ہے جیسے دشمن کا ادبار اور اپنا اقبال دشمن کو شکست اور اپنی فتح۔ جو اسے نجوی کے ساتھ ملائے ہیں وہ دھوکا کھاتے ہیں کیونکہ اس میں صراحت ہوتی ہے کہ وہ (نبی) ایسا وجود ہے کہ دشمن کو پامال کرنا چاہتا ہے یہ چھیڑ چھاڑ جو عیسائیوں (کے اعتراضوں) کی ہوتی ہے آخر کسی حد تک بروقتی جاوے گی مگر آخر کار فیصلہ ہو گا۔ خدا تو ایک دم میں فیصلہ کر سکتا ہے مگر وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے نین میں کشمکش رہتی ہے مگر آخر کار فرشتہ آکر ہاتھ مارتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر ایگزینیٹر ڈوئی

پھر ڈوئی اور پگٹ کا ذکر ہوا کہ اسے اس ماہ کے آخر میں ہمارا رسالہ مل جاوے گا فرمایا :-
معلوم نہیں اخبار میں ذکر کرے یا چپ رہے اس کے چپ رہنے سے معلوم ہو گا کہ وہ جسے خدا بنا رہا ہے اسے کچھ جرات بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ذکر نہ کیا تو معلوم ہو گا کہ اس عقیدہ میں اسے خود کھکا ہے جس جگہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے اس کا اسے خود علم نہیں جو توحید پر نہیں ہوتا اسے اس کا قلب خود جھوٹا ثابت کرتا ہے ان لوگوں نے ہزاروں بحثیں کیں اور جلتے بھی کئے مگر

لے اہم میں یوں ذکر ہے :-

فرمایا :-

عیسائیوں کی پھیڑ چھاڑ یہی رنگ میں بت چھ مٹی ہے اور قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدر بت بڑے کا آخر خدا تعالیٰ مقابلہ کرے گا اور دکھا دے گا کہ آخری فتح توحید ہی کی ہے۔

(اہم جلد ۶ نمبر ۴۰ صفحہ ۴۰ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۹۲ء)

اب تک کوئی ایسی بات نہ ثابت کر سکے کہ حضرت مسیح کو انسان سے برتر کچھ خصوصیت ہے۔
 تھا کہ اس نے بھی مان لیا ہے کہ انجیل کتب سابقہ کا خلاصہ ہے کوئی نئی نہیں ہے مسیح صرف
 مصلوب ہونے کو آیا تھا۔

ڈوئی کے نزدیک انسان حقہ شراب اور سو رکھانے سے تو کافر ہو جاتا ہے مگر انسان کو خدا
 بنانے سے نہیں ہوتا۔ دوسرے مشرک تو مثل چوہوں کے ہیں ان سے تو وہ نفرت کرتا ہے اور جو بڑا
 بھاری مشرک ہاتھی کی مثل ہے اسے قبول کیا ہوا ہے قوم کو چونکہ اس شرک میں بہت ہی گرفتار
 دیکھا اس لئے دلیری نہ کر سکا کہ ان کی مخالفت کرے (مسیح کو خدا ماننے میں)

پگٹ

پگٹ کے ذکر پر فرمایا کہ
 یہ لوگ بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں کہ آخر گھبرا گھبرا کر مسیح کو منگوا رہے ہیں۔ ڈوئی و پگٹ
 کے دعویٰ کی اشاعت پر فرمایا کہ
 ان کی شہرت کا باعث اخبار ہوتے ہیں ان کے مقابلہ میں پنجاب کے اخبار تو گویا برائے نام
 ہیں وہاں تو ایک دن میں لاکھوں کو خبر ہو جاتی ہے۔

ڈوئی کی نسبت اگر ہمارے مقابلہ پر پگٹ آئے تو بہت اثر ہو گا دجال ایک گروہ کا نام ہے اور
 مسیح سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ خدا کی کتابوں کو توڑ موڑ
 کر اپنے منشا کے مطابق بنا لیا اور پھر فلسفے کے رنگ میں خدا کی کا دعویٰ کیا ان کی مثال ایسی ہے کہ
 ایک شاگرد استاد سے پڑھ رہا تھا سبق میں مثال آئی ”مَدَبَ تَبْدَعَمَزُوا“ شاگرد نے استاد
 سے پوچھا کہ زید نے عمرو کو کیوں مارا؟ استاد نے کہا کہ صرف ایک مثال ہے شاگرد نے کہا نہیں یہ
 تو اصل واقعہ ہے سب بتلائیے کہ مار تک فہم کیوں پہنچی؟ آخر استاد نے دیکھا کہ یہ پیچھا نہیں
 چھوڑتا اس نے کہا کہ اب مجھے مار کا سبب یاد آگیا ہے کہ عمرو نے و کا حرف چرایا ہے اور اپنے نام
 کے ساتھ لگایا ہے تب شاگرد نے کہا اب ٹھیک ہے باعث تو معلوم ہو گیا۔
 فرمایا کہ :-

پگٹ کو ضرور چٹھی لکھنی چاہئے اگر مقابلہ کرے تو خوب اثر ہو گا اور لوگ بھی توجہ کریں گے۔
 مفتی صاحب نے کہا کہ چٹھی لکھ دی ہوئی ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

یہ نسبت امریکہ کے ولایت والوں کو ہم سے بہت واسطہ ہے اس کا اگر مقابلہ ہو اور وہ مقابلہ
 لکھا جاوے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشان ظاہر کر دے ڈوئی نے تو کم مرتبہ اختیار کیا ہے مثل

غلاموں کے۔ اگر وہ (پگٹ) ذرہ دیکر بنے تو یہ (ڈوٹی) قابو میں آیا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کی مقررہ معیاروں کے اندر آگیا ہے۔ کہہ دو گے کہ مسیح پانی کی طرح پگھل کر آسمان سے آیا ہے اور میرے اندر رچ گیا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کے متعلق جب سوال ہوا کہ کیا وہ ایسے اعلیٰ درجہ والا ہو گا کہ چاند سورج سب پر اختیار پاوے گا اور مردہ زندہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے اسے رتی بھر اختیار نہ ہو گا صرف مکر اور حیلہ ہی ہو گا۔
فرمایا :-

ڈوٹی نے ایک بات عجیب کی ہے کہ معجزات مسیح کی مٹی پلید کر دی۔ سب امراض کے معجزے ہی مسیح کی نسبت ان کے ہاتھ میں تھے ویسے ہی ڈوٹی بھی کرتا ہے اور جب کوئی اعتراض کرے کہ تمہاری لڑکی اچھی نہ ہوئی تو جواب دیتا ہے کہ مسیح سے بھی فلاں فلاں مریض اچھا نہ ہوا۔ کیسے تنہا معجزے تھے کہ جو شخص ان کے نزدیک کافر ہے وہ بھی معجزے دکھلا سکتا ہے حالانکہ موسیٰ کی طرح نہ اس نے سونے کو سانپ بنایا اور نہ کچھ اور۔

بس یہی استدلال کافی ہے کہ زہے خدائی کہ ایک کافر نے بھی وہی بات کر کے دکھا دی۔ سب امراض کوئی شے نہیں ہے یہودی بھی کر سکتے ہیں اور فاسق فاجر جو خدا کی راہ سے غافل ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ڈوٹی سے پوچھا جائے کہ مسیح کے معجزات تو وہی ہیں جو تو کر رہا ہے اور تو ان لوگوں کے نزدیک کافر ہے اب بتلا کہ مسیح کے وہ معجزات کون سے ہیں جو اس کی خدائی پر دلیل ہیں؟

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں ایرانی لوگ مشرک تھے اور قیصر روم جو کہ عیسائی تھا دراصل موحّد تھا اور مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتا تھا اور جب اس کے سامنے مسیح کا وہ ذکر جو قرآن میں درج ہے پیش کیا گیا تو اس نے کہا میرے نزدیک مسیح کا درجہ اس سے ذرہ بھی زیادہ نہیں جو قرآن نے بتلایا ہے حدیث میں بھی اس کی گواہی بخاری میں موجود ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق کلام ہے جو کہ توریت میں ہے اور اسکی حیثیت نبوت سے بڑھ کر نہیں ہے اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اَللّٰهُ غَلَبَتِ الْكُفْرُ فِي آدَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيُغْلِبُونَ فِي بَعْضِ سَيِّئَاتِ يَوْمِ يَلِيهِ الْاُمَمُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ (الروم : ۵۱۲) یعنی روم اب مغلوب ہو گیا ہے مگر تمہوڑے عرصہ میں (۹ سال میں) پھر غالب ہو گا عیسائی لوگ تمہاری شرارت سے کہتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دونوں طاقتوں کا اندازہ کر لیا تھا اور پھر فراست سے یہ پیشگوئی کر دی تھی۔

مسبح کا سلب امراض کا معجزہ

ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح مسبح بھی بیماروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا جو اچھے ہونے کے قابل نظر آتے تھے ان کا سلب امراض کر دیتا۔ اس طرح تو سارے معجزات ان کے ہاتھ سے جاتے ہیں یَوْمَئِذٍ يَفْقَهُوا السُّمُومَ (الروم: ۵) اس دن مومنوں کو وہ خوشیاں ہوں گی ایک تو جنگ بدر کی فتح سو سوسے روم والی مددگوئی کے پورا ہونے کی۔

متر جنم بھی سلب امراض ہی ہے مگر بڑا خبیث کام ہے اس لئے اسلام میں اس کی بجائے خدا پر توقع کا حکم دیا گیا ہے اور صرف روحانی امراض کے لئے سلب رکھا گیا ہے جیسے قَدْ آفَلَتْ مَنَ زُلُمًا (الشمس: ۱۰) حضرت مسیح تو روحانی امراض کا سلب نہ کر سکے اس لئے گالیاں دیئے چلے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب امراض کا نمونہ صحابہ ہیں۔

صحابہ کا مقام اور شیعوں پر محبت

اسی طرح آزمائش کرو کہ خدا اور رسول کی راہ میں کس نے صدق دکھلایا۔ آپس کی رنجشیں خانگی امور ہوتے ہیں ان کا اثر ان (صحابہ) پر نہیں پڑ سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَتَذَرْنَاهُمْ فِي سُدُورِهِمْ وَمِنْ غِيْلٍ (الحجر: ۲۸) اور عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (الحجر: ۲۸)۔ یہ ایک مددگوئی ہے کہ آئندہ زمانہ میں آپس میں رنجشیں ہوں گی لیکن بھل ان کے سینوں میں سے ہم سمجھ لیں گے وہ بھائی بھائی ہوں گے جنھوں پر بیٹھے والے۔ اب شیعوں سے پوچھو کہ اس وقت زمانہ نبوی میں تو کوئی رنجش نہ تھی اور اگر ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپس میں صلح کرا دیتے آخر یہ بات آئندہ زمانہ میں ہونے والی تھی ورنہ اس طرح پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے صلح کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔

۱۔ اہم میں مضمون کا یہ جملہ لازمی باتیں نے تحصیل سے ہیں لکھا ہے۔

سلب امراض سے جن لوگوں کو مسبح نے میاں میں کے قل کے موافق زندہ کیا وہ آخر مر گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قَدْ آفَلَتْ مَنَ زُلُمًا کے بچے لا کر جن کو زندہ کیا وہ اب الابد تک زندہ رہے صحابہ کا مقابلہ جو اہل بیت سے ہوئی نہیں سکتا۔ ساری انجیل میں ایک بھی ایسا قہر نہیں جو صحابہ کی اس حالت کا جو قرآن نے بیان کی ہے کہ خدا کی راہ میں انہوں نے جان و مال سے دریغ نہ کیا، مقابلہ کر سکے انہوں نے خدا اور رسول کی راہ میں جو صدق دکھلایا وہ لا نظیر ہے۔

(الحکم جلد ۱، مجلہ ۳، صفحہ ۴، مورخہ ۱۰، نومبر ۱۹۹۲ء)

یہ بات شیعہ پر بڑی دلیل ہے وہ صرف دو آدمیوں کا نام لیتے ہیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آیت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی نہ علیؑ پر اور نہ کسی اور پر۔ اگر کو کہ اس وقت ہی غلبہ تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ایسے سخت دل تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اور سمجھایا مگر کسی نے آپ کا کہنا نہ مانا۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔

اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بعد کی خبر ہے مگر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی حق نہیں اسی لئے فرماتا ہے کہ تم اس پر خیال نہ کرو یہ بشریت کے اختلاف ہیں ہم ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے خدا تعالیٰ ہی نے یہ مشکوک کی کہ ایسا ہو گا بعض آپس میں لڑیں گے پھر سب سے آخر جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے نیز فرمایا

وہ وہی گروہ تھے کہ جنہوں نے آپؐ کی محبت نہ پائی مگر آپؐ کو دیکھ لیا ایسے لوگ تیسرے طبقہ میں ہیں اور بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے تھے ان کی نسبت ہے کہ آپؐ (بروز قیامت) خدا تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ تو ایمان لائے تھے خدا تعالیٰ کے کا مَآ تَدْرِي یعنی تجھ کو علم نہیں کیونکہ وہ لوگ آپؐ کی محبت میں بہت قلیل رہے تھے اور وہی تھے جو پیچھے بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قتل ہوئے تھے اہل اسلام خود اس قسم کے مرتد مانتے ہیں جو صحابہ کلمتے تھے مگر یہ تو قرآن ہے جو بتلاتا ہے کہ جو آپس میں موحدین ہوں گے ان میں بھی تفرقہ ہو گا ایک وہ موجد تھے جنہوں نے کم وقت پایا اور پھر ان کی نسبت قرآن شریف نے کہا ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قَتْلُكُمْ ثَمُومُونَا وَلَكِنْ قَتَلُوا أَسْلَمْنَا وَكُنَّا يَدْخُلُ الْإِسْلَامُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات : ۵۵) یعنی (ہوں کو کہ) ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا انہی کی طرف اشارہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر : ۳) کجا صحابہ کی شان اور کجا یہ لوگ ایک گروہ جان دے چکا۔ خدا نے روح القدس سے اس کی تائید کی۔

بعض وقت غیر محل پر ذکر کرنے سے ایک عالم بھی گھبرا جاتا ہے جیسے اگر کوئی شیعہ کہے کہ..... کون ہے تو خدا نے بتلادیا کہ یہ لوگ جو پیچھے آئے تھے اور داخل اسلام ہوئے تھے۔

(مغرب وعشاء)

الذَّارِکِی تَوْبِیحِ

مجوزہ مکان کی تعمیر کے واسطے میر صاحب کو ارشاد فرمایا کہ لکڑی کا بندوبست بہت جلد کرنا

چاہئے اور مولوی عبدالکریم صاحب کو تاکید کی کہ احباب کی توجہ چندہ کی طرف مائل کرنی چاہئے اور تاکید کرنی چاہئے کیونکہ یہ کام بغیر چندہ کے نہیں ہو سکتا۔

(اس مکان کی تعمیر کرنے کی علت غائی یہ ہے کہ توسیع مکان ہو جائے گی تو زیادہ احباب اس میں رہ سکیں گے اور خصوصیت کے ساتھ جو الہام *اِنِّیْ اَحَافِظُکُمْ مِّنْ فِی الدَّارِ* ہے وہ تمام اس حفاظت خاص سے جیسے گیر ہو سکیں گے)

مولوی محمد علی صاحب نے ایک خطِ حامد بنو صاحب (ایک نو مسلم انگریز) کا پڑھ کر سنایا۔ اس میں راقم نے اس امر پر تعجب کیا ہوا تھا کہ میگزین کی انگریزی مولوی محمد علی صاحب کی ہوتی ہے اور نیز راقم نے ایک کتاب تصنیف کی تھی اس کے متعلق بیان تھا کہ اگر اجازت ہو تو وہ حضرت اقدس کے نام مبارک پر طبع کی جاوے۔ حضرت اقدس نے کہا کہ اول وہ کتاب آجاوے دیکھ کر پھر رائے قائم کی جاوے گی۔ اور اس پر حضرت اقدس نے یہ بھی تجویز فرمایا کہ

ایک اہم ارشاد

اپنے عقائد کی ایک مختصر فہرست چھاپ دی جاوے کہ عقیدہ کے ہر پہلو کا اس میں بیان ہو مجہولات۔ فرشتے۔ وحی۔ حیات و وفات مسیح وغیرہ تاکہ جب کسی کو اپنے عقائد کی اطلاع دینی ہو تو جھٹ وہ روانہ کر دی جائے۔

میرنا صر نواب صاحب کی تائید پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب کا ایسی عمدہ انگریزی لکھنا ایک خارق عادت امر ہے چنانچہ انگریزوں نے بھی خیال کیا ہے کہ ہم نے کوئی یورپین رکھا ہوا ہے جو کہ انگریزی رسالہ لکھتا ہے۔ مولوی محمد علی صاحب نے بیان کیا کہ یہ خدا کا فضل ہی ہے ورنہ اس سلسلہ سے پہنچ میرا ایک حرف تک کہیں شائع نہیں ہوا۔

گناہ کی تعریف

مفتی محمد صافق صاحب حسب اللہ ارشاد حضرت اقدس ایک عیسائی کی کتاب سے گناہ کی حقیقت سناتے رہے اس کتاب میں ایک جگہ گناہ کی تعریف یہ لکھی تھی کہ جو امر کا شمس یا شریعت کے خلاف ہو وہ گناہ ہے

حضرت اقدس نے فرمایا :-

قرآن شریف میں بھی ہے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
التَّعْيِيرِ (الملک : ۱۸) یعنی اگر ہم شریعت پر چلتے یا کا نفس پر ہی عمل کرتے تو
اصحاب التّعیر سے نہ ہوتے۔

موسیٰ پر الزام مکا مارنے کا جو عیسائی لگاتے ہیں، اس کی نسبت فرمایا کہ
وہ گناہ نہیں تھا ان کا ایک اسرائیلی بھائی نیچے دبا ہوا تھا طبعی جوش سے انہوں نے ایک مکا
مارا وہ مر گیا جیسے اپنی جان بچانے کے لئے اگر کوئی خون بھی کر دے تو وہ جرم نہیں ہوتا۔ موسیٰ کا
قول جو قرآن شریف میں ہے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (القصص : ۷۷) معنی قبلی نے
اس اسرائیلی کو عمل شیطان (فاسد ارادہ) سے دبایا ہوا تھا۔

پھر اس کتاب میں خود غرضی کو گناہ کہا تھا حضرت اقدس نے فرمایا کہ
ہر ایک خود غرضی گناہ میں داخل نہیں ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ جب تک کہ وہ خلاف کا نفس یا
شریعت نہ ہو جب خدا کے حکم کو توڑ کر کوئی شہوات کی خواہش کرے تو گناہ ہے اور جو (اشارہ مسیح)
اپنے نفس کے لئے نجات چاہتا ہے یہ خود غرضی ہے کہ نہیں؟
مسیح کے گناہ اٹھانے پر فرمایا کہ
اس نے تمام کے گناہ اٹھا کر پھر گناہ کیا کہ اس کو معلوم تھا کہ دعا قبول نہ ہوگی مگر پھر بھی کرتا
ہی رہا۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء (صبح کی سیر)

قرآن کریم کا مقام

اس سلسلہ مضمون میں فرمایا کہ :-
مسلمانوں میں قرآن کی عظمت نہیں رہی۔ شیعہ ہیں وہ ائمہ کے اقوال کو مقدم کرتے ہیں اور
دوسرے فریق حدیثوں کے ظنی سلسلہ کو قرآن پر قاضی بناتے ہیں۔
اسی ذکر میں عبد اللہ چکرا لوی اور محمد حسین کی بحث کا ذکر کیا فرمایا :-
چکرا لوی نے تفریط کی ہے اور حدیث کو بالکل لاشے سمجھا ہے اور محمد حسین افراط کی طرف
گیا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو لاشے سمجھتا ہے۔

کتاب اللہ، سنت اور حدیث

پھر آپ نے واضح اور بین طور پر اس مضمون پر کلام کیا کہ ہمارے نزدیک تین چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تیسرے حدیث۔ ہمارے مخالفوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ سنت اور حدیث کو باہم ملا یا ہے ہمارا مذہب حدیث کے متعلق یہی ہے کہ جب تک وہ قرآن اور سنت کے صریح مخالف اور معارض نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہئے خواہ وہ محدثین کے نزدیک ضعیف سے ضعیف کیوں نہ ہو جبکہ ہم اپنی زبان میں دعائیں کر لیتے ہیں تو کیوں حدیث میں آئی ہوئی دعائیں نہ کریں جبکہ وہ قرآن شریف کے مخالف بھی نہیں۔ قرآن شریف پر حدیث کو قاضی بنانا سخت غلطی ہے اور قرآن شریف کی بے ادبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بڑھیا نے حدیث پیش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک بڑھیا کے لئے قرآن شریف نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے ماتم کرنے سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی (انعام : ۶۵) پس قرآن پر حدیث کو قاضی..... بنانے میں اہل حدیث نے سخت غلطی کھائی۔

اصل بات یہ ہے کہ اپنی موٹی عقل کی وجہ سے اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ملے تو اس کو سنت میں دیکھو اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے خود ان میں اختلاف ہے ان کی افراط تقریظ نے ہم کو سیدھی اور اصل راہ دکھا دی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی افراط اور تقریظ نے اسلام بھیج دیا۔

پس حق بات یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعہ تواتر دکھا دیا ہے اور حدیث ایک تاریخ ہے اس کو عزت دینی چاہئے سنت کا آئینہ حدیث ہے۔ یقیناً پر ظن کبھی قاضی نہیں ہوتا کیونکہ ظن میں احتمال کذب کا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قابل قدر ہے انہوں نے قرآن کو مقدم رکھا ہے۔

نزول اور ختم نبوت کی حقیقت

احادیث میں مسیح موعود کے لئے نزول من السماء نہیں لکھا نزول کا لفظ ہے اور یہ ظنی معنی رکھتا ہے نہ کہ حقیقی۔ نزیل لغت میں مسافر کو کہتے ہیں کیا وہ آسمان سے اترتا ہے بہر حال قرآن ہر میدان میں فتح یاب ہے۔ آپ کو خاتم النبیین ٹھہرایا اور اٰخِرُ نَبِّیِّنَا لَیْلَہٗمُ حَقُّوْا بِہِمْ

کہہ کر مسیح موعود کو اپنا بیروز بنا دیا ہے۔

معراج ایک کشف تھا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس کو رد کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی روایا کہتی ہیں۔

حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑا عظیم الشان اور صاف کشف تھا اور اتم اور اکمل تھا کشف میں اس جسم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں والا ہوتا ہے معراج ہوا۔

پھر آپ نے اس امر کی تائید میں چند آیات سے استدلال کیا کہ جسم آسمان پر نہیں جاتا یہ باتیں قریباً پہلے ہم بار بار درج کر چکے ہیں بخوف طوالت اعادہ نہیں کرتے۔

مسیح کی پیدائش اور خارق عادت امور

مسیح کی پیدائش کے ذکر پر فرمایا کہ
خدا کی سنت دو طرح پر ہوتی ہے ایک کثرتی جیسے عموماً عورت سے دودھ نکلتا ہے مگر بعض اوقات نر سے بھی نکلا کرتا ہے ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں یہ قلیل الوقوع واقعات خارق عادت کہے جاتے ہیں۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربار شام

برادر مکرم محمد یوسف صاحب ایچل پولیس نے اپنے گاؤں میں بعض لوگوں کے شکوک کے رفع کرنے کے واسطے بعض احباب کو حضرت اقدس کے ایما سے لے جانا چاہا اس کی تجویز ہوئی کہ مولوی عبداللہ صاحب اور مولوی سرور شاہ صاحب کو بھیجا جاوے۔

مسیح کی عصمت

پھر مفتی محمد صادق صاحب نے رسالہ بے گناہی مسیح سنایا۔
اس کے ضمن میں مندرجہ ذیل نکات آپ نے بیان فرمائے :-
قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے اسماء مفعول کے لفظ میں نہیں جیسے قدوس تو ہے مگر معصوم
نہیں لکھا کیونکہ پھر بچانے والا اور ہوگا۔

اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور وجودیوں سے جب کبھی مجھے
کلام کرنے کا موقع ملا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ خدا کا نام موجود نہیں لکھا کیونکہ موجود معنی
مُذَرَّک ہے اور خدا تعالیٰ کی شان ہے لَا تُذَرِّكُهُ الْإِنْبَاءُ (الانعام : ۱۰۳) اور پھر یہ
لفظ صحابہ میں بھی نہیں بولا گیا۔

فرمایا :-

جیسے مسیح پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ایسا واقعہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ گناہ
کا کمال کفر پر جا کر ہوتا ہے اور مسیح پر یہودیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا (ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے برخلاف اس کے آپ کو الٰہِ مَیْنِ اور اَلْمَآمُونِ کہا۔ مسیح
کے مخالفوں کا ان کی نسبت کفر کا فتویٰ دینا اور آپ کے مخالفوں کا آپ کو الٰہِ مَیْنِ کہنا رتبہ اور درجہ
میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا فرق بتاتا ہے۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۰۲ء

مولوی جمال الدین صاحب ساکن سید والا نے سوال کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بابت
جو آیا ہے کہ اَلَا تُبَیِّنُ لِلنَّاسِ اٰیٰتِہٖ اِلَّا رَمٰذَا (آل عمران : ۴۲) کیا اس سے یہ
مراد ہے کہ وہ کلام نہ کریں گے۔ فرمایا :-
اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لَا تُسَبِّحُہٗنَّہٗ نہیں کہا۔

معجزہ کی حقیقت

سلیمان علیہ السلام کے لئے جو آیا ہے کہ لوہا نرم کر دیا اس سے کیا مراد ہے؟

فرمایا :-

تدائیر مشہورہ سے الگ ہو کر جو فعل ہوتا ہے اس میں اعجازی رنگ ہوتا ہے معجزات جن باتوں میں صادر ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں مگر نبی ان تدائیر اور اسباب سے الگ ہو کر وہی فعل کرتا ہے اس لئے وہ معجزہ ہوتا ہے اور یہی بات یہاں سلیمانؑ کے قصہ میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا لوگ قصائد نہ کہتے تھے؟ کہتے تھے مگر آنحضرت صلی علیہ وسلم نے جو کلام فصیح و بلیغ پیش کیا تو وہ جوڑ توڑ کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وحی سے تھا اس لئے معجزہ تھا کہ درمیان اسباب عادیہ نہ تھے۔ آپؐ نے کوئی تعلیم نہ پائی تھی اور بدوں کوشش کے وہ کلام آپؐ نے پیش کیا۔ غرض اسی طرح لوہا نرم کرنے کا معجزہ ہے کہ اس میں اسباب عادیہ نہ تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اور معنی بھی ہوں مشکلات صعب سے بھی مراد لوہا ہوتا ہے۔ وہ حضرت سلیمانؑ پر آسان ہو گئیں مگر اصل اعجاز کا کسی حال میں انکار نہیں کرتے ورنہ اگر خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہ ہو تو پھر خدا کو کیا مانا؟

ہم اس کو خارق عادت نہیں مان سکتے جو قرآن شریف کے بیان کردہ قانون قدرت کے خلاف ہو مثلاً ہم احیاء موتی حقیقی کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لئے کہ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے **قَيَّنٰ سَبۡۤاۡلَ الْاٰیۡتِیۡنَ فَعَلٰی عَلَیۡہُمَا الْمَوۡتَ (الزمر : ۴۳)**

اسی طرح ہم یہ نہیں مان سکتے کہ خدا اپنے جیسا کوئی اور خدا بھی بنا لیتا ہے کیونکہ یہ اس کی توحید کے خلاف ہے یا یہ کہ وہ خود کشی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی صفت حی و قیوم کے خلاف ہے اسی طرح اگر کوئی کہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور یہاں ہی دوزخ بہشت ہوگا، ہم نہیں مان سکتے۔ اسکی صفت **مَلِکَ یَّوۡمِ الدِّیۡنِ (الفاتحہ : ۴)** کے خلاف ہے اور اس کے خلاف جا ٹھیرتا ہے **قَدَرۡنَا فِی النَّجۡۃِ وَفَرۡقَنَا فِی السَّعِیۡرِ (الشوری : ۸)** ایسا ہی ہم مان نہیں سکتے کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان پر بھی چڑھ سکتا ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ تو آسمان پر چڑھ جا، آپؐ نے یہی فرمایا

سُبۡحَانَ رَبِّیۡ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوۡلاً (بنی اسرائیل : ۹۴)

ایسا ہی مڑے اگر واپس آسکتے تو چاہئے تھا کہ قرآن شریف ان کے لئے کوئی خاص قانون وراثت بیان کرتا اور فقہ میں کوئی باب اس کے متعلق بھی ہوتا غرض جو امور قرآن شریف کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم کا متن

پوچھا گیا کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ یہی الفاظ ہیں یا کس طرح؟
فرمایا :-

یہی الفاظ ہیں اور یہی خدا کی طرف سے نازل ہوا قرأت کا اختلاف الگ امر ہے
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَنْبِئُكَ (الحج : ۵۳) میں لَا مُعَدَّيْتُ قرأت شاذہ ہے
اور یہ قرأت حدیث صحیح کا حکم رکھتی ہے جس طرح نبی اور رسول کی وحی محفوظ ہوتی ہے اسی طرح
حدیث کی وحی بھی محفوظ ہوتی ہے جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے

جبرائیل علیہ السلام کا نزول

پوچھا گیا جبرائیل کا نزول قلب پر ہوتا تھا یا آواز آتی تھی فرمایا :-
اس میں بحث کی کچھ ضرورت نہیں جبرائیل کا تعلق قلب ہی سے ہوتا ہے اور قرآن شریف
میں یہ لفظ آیا بھی ہے مگر یہ عالم الگ ہی ہوتا ہے قرآن شریف جو تمام کتابوں اور علوم کا خاتمہ کرتا
ہے اس لئے وہ بڑی اقویٰ وحی ہے اور شدت کے ساتھ اس کا نزول تھا۔

اسلام فطرتی مذہب ہے

ایک شخص نے اپنی رویا سنائی جس میں یہ آیت تھی فِطَرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا (الروم : ۳۱)
فرمایا :-

اس کے معنی یہی ہیں کہ اسلام فطرتی مذہب ہے انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ
اسلام ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ اسلام میں بناوٹ نہیں ہے اس کے تمام اصول فطرت
انسانی کے موافق ہیں۔ تثلیث اور کفارہ کی طرح نہیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آسکتے۔ عیسائیوں
نے خود مانا ہے کہ جہاں تثلیث نہیں مگنی وہاں توحید کا مطالبہ ہو گا کیونکہ فطرت کے موافق توحید
ہی ہے اگر قرآن شریف نہ بھی ہوتا۔ تب بھی فطرت انسانی توحید ہی کو مانتی۔ کیونکہ وہ باطنی
شریعت کے موافق ہے ایسا ہی اسلام کی کل تعلیم باطنی شریعت کے موافق ہے برخلاف عیسائیوں
کی تعلیم کے جو مخالف ہے دیکھو حال ہی میں امریکہ میں طلاق کا قانون خلاف انجیل پاس کرنا پڑا۔

یہ دقت کیوں پیش آئی اس لئے کہ انجیل کی تعلیم فطرت کے موافق نہ تھی۔

مسیح کو صلیب پر لٹکائے جانے کے دلائل

سوال کیا گیا کہ مسیح کو صلیب پر چڑھانا قرآن سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟

فرمایا

وَلٰكِنْ شَيْئَةً لَّهُمْ (النساء : ۱۵۸) یہ واقعہ عیسائیوں اور یہودیوں کے متواترات سے ہے قرآن شریف اس کا انکار کیوں کرنے لگا تھا قرآن یا حدیث صحیح میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ مسیح چھت پھاڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ یہ صرف خیالی امر ہے کیونکہ اگر مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں گیا اور وہ کوئی اور شخص تھا۔ تو دو صورتوں سے خالی نہیں یا دوست ہو گیا دشمن۔ پہلی صورت میں مسیح نے اپنے ہاتھ سے ایک دوست کو ملعون بنایا جس لعنت سے خود بچنا چاہتا تھا اس کا نشانہ دوست کو بنایا۔ یہ کون شریف پسند کر سکتا ہے پس وہ حواری تو ہو نہیں سکتا اگر دشمن تھا تو چاہئے تھا کہ وہ دہائی دیتا اور شور مچاتا کہ میں تو فلاں شخص ہوں مجھے کیوں صلیب دیتے ہو میری بیوی اور رشتہ داروں کو بلاؤ میرے فلاں اصرار ان کے ساتھ ہیں تم دریافت کر لو۔

غرض اس تواتر کا انکار فضول ہے اور قرآن شریف نے ہرگز اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن شریف نے تکمیل صلیب کی نفی کی ہے جو لعنت کا موجب ہوتی تھی۔ نفس صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی نہیں کی اس لئے مَا قَتَلُوْهُ کہا اگر یہ مطلب نہ تھا تو پھر مَا قَتَلُوْهُ کہنا فضول ہو جائے گا یہ ان کے تواترات میں کہاں تھا؟ یہ اس لئے فرمایا کہ صلیب کے ذریعہ قتل نہیں کیا پھر مَا صَلَّبُوْهُ سے اور صراحت کی اور لٰكِنْ شَيْئَةً لَّهُمْ سے اور واضح کر دیا کہ وہ زندہ ہی تھا یہودیوں نے مرہ سمجھ لیا۔

اگر آسمان پر اٹھایا جاتا تو خدا تعالیٰ کی قدرت پر ہنسی ہوتی کہ اصل مقصود تو پہچانا تھا یہ کیا تماشا کیا کہ دوسرے آسمان سے پہلے پہچانی نہ سکا۔ چاہئے تھا کہ ایک یہودی کو ساتھ لے جاتے اور آسمان سے گرا دیتے تاکہ ان کو معلوم ہو جاتا۔

فرمایا :-

رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم : ۵۸) میں ان کو ماننا پڑا ہے کہ اور یس مر گیا۔ صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت اور یس کو ایسا مانیں تو پھر ان کے بھی واپس آنے کا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے جو صحیح نہیں تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے لئے تَوَفٰی موجود ہے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء

اہلوقت صبح کی سیر

یروشلم اور بیت المقدس سے مراد

اس تذکرہ پر کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں پھر اس امر کی تحریک ہو رہی ہے کہ ارض مقدس کو ترکوں سے خرید لیا جاوے مختلف باتوں کے دوران میں فرمایا :-
یروشلم سے مراد دراصل دارالامان ہے یروشلم کے معنی ہیں وہ سلامتی کو دیکھتا ہے یہ سنت اللہ ہے کہ وہ جنگجویوں میں اصل الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد اس کا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے

اسی طرح پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے ہماری اس مسجد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ رکھا ہے کیونکہ اقصیٰ یا باعتبار بعد زمانہ کے ہوتا ہے اور یا بعد مکان کے لحاظ سے اور اس الہام میں الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات زمانی کو لیا ہے اور اس کی تائید وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَمَآ يَلْحَقُوا بِهِمُ الْجَمْعُ : ۴ سے بھی ہوتی ہے اور بَارَكْنَا حَوْلَهُ کا اس زمانہ کی برکات سے ثبوت ملتا ہے جیسے ریل گاڑی اور جہازوں کے ذریعہ سفروں کی آسانی اور تار و ڈاک خانہ کے ذریعہ سلسلہ رسل و رسائل کی سہولت اور ہر قسم کے آرام و آسائش قسم قسم کی کلوں کے اجراء سے ہوتے جاتے ہیں اور سلطنت بھی ایک امن کی سلطنت ہے۔

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے اسرائیل کے معنی ہیں جو خدا سے بے وفائی نہیں کرتے اس کی اطاعت اور محبت کے رشتہ میں منسلک قوم۔ حقیقی اور اصلی طور پر اسلام کے یہی معنی ہیں بہت سی جنگجویوں میں جو اسرائیل نام رکھا ہے یہ قلت فہم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل سے مراد اسلام ہی ہے اور وہ جنگجویاں اسلام کے حق میں ہیں۔

إِنَّ الْأَوَّلَىٰ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانبياء: ۱۰۳)

فرمایا :-

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الْاَوَّلَىٰ سے مراد جو شام کی سرزمین ہے یہ صالحین کا ورثہ ہے اور جو اب تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہے خدا تعالیٰ نے يَرْثُهَا فرمایا

يَسْلِكُهَا نہیں فرمایا اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وارث اس کے مسلمان ہی رہیں گے اور اگر یہ کسی اور کے قبضہ میں کسی وقت چلی بھی جاوے تو قبضہ اسی قسم کا ہو گا جیسے راہن اپنی چیز کا قبضہ مرتن کو دے دیتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی مددگویی کی عظمت ہے ارض شام چونکہ انبیاء کی سر زمین ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غیروں کی میراث ہو۔
يُؤْتِيهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ (الانبیاء : ۱۰۳) فرمایا صالحین کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو۔

مومنوں کے مدارج

مومن کی جو تقسیم قرآن شریف میں کی گئی ہے اس کے تین ہی درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ظالم۔ مقتصد۔ سابق بالخیرات۔ یہ ان کے مدارج ہیں ورنہ اسلام کے اندر یہ داخل ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بہت غلطیاں اور کمزوریاں ہیں اور مقتصد وہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے مگر کبھی یہ غالب آجاتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاحیت بھی۔ اور سابق بالخیرات وہ ہوتا ہے جو ان دونوں درجوں سے نکل کر مستقل طور پر نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاوے اور بالکل صلاحیت ہی ہو۔ نفس شیطان کو مغلوب کر چکا ہو قرآن شریف ان سب کو مسلمان ہی کہتا ہے۔

ہماری جماعت ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ سب کی سب ہمارے مخالفوں ہی سے نکل کر رہی ہے اور ہر روز جو بیعت کرتے ہیں یہ ان میں ہی سے آتے ہیں ان میں صلاحیت اور سعادت نہ ہوتی تو یہ کس طرح نکل کر آتے۔ بہت سے خطوط اس قسم کی بیعت کرنے والوں کے آتے ہیں کہ پہلے میں گالیاں دیا کرتا تھا مگر اب توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کیا جاوے۔ غرض صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو تو وہ صالحین میں داخل سمجھا جاتا ہے۔

مسیح کا جنازہ

بعد اوائے نماز مغرب جب ہمارے سید مولیٰ شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے تھے تو ڈاکٹر سید عبدالستار صاحب رعیہ نے عرض کی کہ ایک شخص غشی رحیم بخش عرضی نویس بڑا سخت مخالف تھا مگر اب تحفہ گوئی پڑھ کر اس نے مسیح کی موت کا تو اعتراف کر لیا ہے اور یہ بھی مجھ سے کہا کہ مسیح کا جنازہ پڑھیں۔ میں نے تو یہی کہا کہ بعد استغواب و استغراج حضرت اقدس جواب دوں گا۔ فرمایا :-

جنازہ میت کے لئے دعا ہی ہے کچھ حرج نہیں۔ وہ پڑھ لیں۔

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

ہمارے ناظرین فشی شاہدین صاحب شیخ ماسٹر مردان سے خوب واقف ہیں وہ اس سلسلہ میں قابل قدر شخص ہیں تبلیغ و اشاعت کا سچا شوق رکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں ایک جماعت ضرور بنا دیتے ہیں الحکم کے خاص معاونین میں سے ہیں بہر حال ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ مردان میں بعض شریر انفس لوگوں کی طرف سے ان کو سخت ایذائیں دی گئیں اور آخر ان کی شرارت سے ان کی تبدیلی ہو گئی۔ حضرت اقدس کے حضور جب ان کی تکالیف اور مصائب کا ذکر ہوا تھا تو آپ نے صبر اور استقامت کی تعلیم دی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر خدا تعالیٰ نے اظہار حق کیا افسران بالا دست نے بدوں کسی قسم کی تحریک کے جو فشی صاحب کی طرف سے کی جاتی۔ از خود اس مقدمہ کی تفتیش کی اور انجام کار فشی شاہدین صاحب ترقی پر گوجر خان ایک عمدہ شیخ پر تبدیل ہوئے اور ان کے متعلق بہت ہی اطمینان بخش رائے افسروں نے قائم کی غرض جب فشی صاحب کی اس کامیابی کا ذکر ہوا فرمایا :-

عاقبت متقی کے لئے ہے

برگردن او بماند ما بگذشت والا معاملہ ہو گیا خدا تعالیٰ نیک نیت حاکم کو اصلیت سمجھا دیتا ہے اگر اصلیت نہ سمجھیں تو پھر اندھیر پیدا ہو۔

بغداد کی تباہی

بغداد و فیوہ کی جاہی کے ذکر پر جو ہلا کرنے کی۔ فرمایا کہ :-

بدکاری حد سے بڑھ گئی تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس طرح پر انکو تباہ کیا لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آتی تھی "أَيُّهَا الْكٰفٰرُ أَقْتُلُوا النَّجَّارَ"

فرمایا۔ صادق مخالفوں کی شرارت اور ایذا رسانی سے اگر مارا بھی جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے مگر وہ عاقبت اندیش طاعون کا شکار ہونے کو باقی رہ جاتے ہیں جو ان کی شامت اعمال سے آتی

—

اذان ایک عمدہ شہادت ہے

اذان ہو رہی تھی آپ نے فرمایا :-

کیسی عمدہ شہادت ہے جب یہ ہوا میں گونجتی ہوئی دلوں تک پہنچتی ہے تو اس کا عجیب اثر پڑتا ہے دوسرے مذاہب کے جس قدر عبادت کے لئے بلانے کے طریق ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر

سکتے انسانی آواز کا مقابلہ دوسری مصنوعی آوازیں کب کر سکتی ہیں؟

جماعت کیلئے غلبہ کا وعدہ

اپنی جماعت کے ذکر پر فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لئے وعدہ فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ تَوْفِی الَّذِیْنَ كَفَرُوا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اور خدا کے وعدے سچے ہیں ابھی تو ختم ریزی ہو رہی ہے ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں؟ اور خدا تعالیٰ کا کیا منشاء ہے یہ تو ان کو ابھی معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں کہ وہ اپنے ہر قسم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیا چاہتے تھے؟ ان کا تو یہی مدعا اور مقصد تھا کہ اس جماعت کو نابود کر دیں مگر دیکھو انجام کیا ہوا؟ اگر اس اعجاز کا میانی کو جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی ابوجہل اس وقت دیکھے تو اس کو پتہ لگے۔ کس قدر فوق العادہ ترقی مخالفوں کی مخالفت اور شرارت کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ یہی معاملہ یہاں ہے اگر یہ مخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں بھی نہ ہوتی یعنی اس ترقی میں اعجازی رنگ نہ رہتا کیونکہ اعجاز تو مقابلہ اور مخالفت سے ہی چمکتا ہے ایک طرف تو ہمارے مخالفوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں ہمارا سلام تک نہیں لیتے اور غائبانہ ذکر بھی نفرت سے کرتے ہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریق پر اس جماعت کو بڑھا رہا ہے یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟

کیا یہ ہمارا فعل ہے یا ہماری جماعت کا؟ نہیں یہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کی تہ اور ریزہ کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ان کو کس قدر تعجب ہوتا ہو گا کہ چند سال پہلے جس جماعت کو بالکل کمزور اور ذلیل اور ضعیف سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ چند آدمی شامل ہیں اب اس کا شمار ایک لاکھ سے بھی بڑھ گیا ہے اور کوئی (دن) نہیں جاتا کہ بذریعہ خطوط اور خود حاضر ہو کر لوگ اس سلسلہ میں داخل نہیں ہوتے یہ خدا کا کام ہے اور اس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں

۲۸ اکتوبر ۱۹۰۲ء
(بوقت صبح کی سیر)

طاعون

حسب معمول آپ حلقہ خدام میں سیر کو نکلے طاعون کا تذکرہ شروع ہونے پر فرمایا کہ :-
قرآن شریف میں اس کو **يَجْذِيَتُ السَّمَاءِ** (البقرہ: ۶۰) کہا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس پر انسانی ہاتھ نہیں پڑ سکتا اور نہ زمینی تدابیر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ورنہ یہ عذاب آسانی نہ رہے۔

طاعون جو اس کا نام رکھا ہے یہ مبالغہ کا میضہ ہے جیسے فاروق۔ جب طعن اور تکذیب حد سے گذر جاتی ہے تو پھر اس کی پاداش میں طاعون آتی ہے اور پھر صفائی کر کے ہی قبر الہی بس کرتا ہے۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ اور طاعون میں تعلق

عرض کیا گیا کہ **دَابَّةُ الْأَرْضِ** (سبا : ۱۵) اور **يَجْذِيَتُ السَّمَاءِ** میں کیا تعلق ہے؟
فرمایا :-

امر تو آسانی ہی ہوتے ہیں یعنی اس طاعون کا امر آسمان سے آتا ہے اور وہ انسانی ہاتھوں سے بالا تر امر ہوتا ہے اور اس کا معالجہ بھی آسمان ہی سے آتا ہے **دَابَّةُ الْأَرْضِ** طاعون کو کہتے ہیں اس لئے کہ اس کے کیڑے تو زمینی ہی ہوتے ہیں۔

طاعونی موت شہادت ہوتی ہے

عرض کیا گیا کہ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں۔ تو پھر عذاب کیونکر ہوا
فرمایا جو لوگ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ طاعونی موت تو عذاب الہی ہی ہے لیکن جو حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن ہو کر طاعون میں مر جاوے تو شہادت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہر مومن کی پروہ پوشی کی ہے۔ کثرت سے اگر مرنے لگیں تو شہادت نہ رہے گی۔ پھر عذاب ہو جائے گا شہادت کا حکم شاذ کے اندر ہے کثرت ہمیشہ کافروں پر ہوتی ہے۔

اکثر یہ ایسی ہی شہادت اور برکت والی بات تھی تو اس کا نام **يَجْذِيَتُ السَّمَاءِ** نہ رکھا جاتا اور کثرت سے مومن مرتے اور انبیاء جتلاء ہوتے مگر کیا کوئی کسی نبی کا نام لے سکتا ہے؟ ہرگز

نہیں پس یاد رکھو کہ اگر کوئی شاذ مومن اس سے مر جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنی ستاری سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کے لئے کہا گیا کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے ماسوا اس کے میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن شریف کے متعارض ہو اور اس کی تاویل قرآن شریف کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑنا چاہئے حکم ہمیشہ کثرت پر ہوتا ہے شاذ تو معدوم کا حکم رکھتا ہے۔

دربارِ شام

بعد ادائے نماز مغرب اول چند آدمیوں نے بیعت کی پھر مفتی محمد صادق صاحب نے ڈوٹی کے اخبار سے چند پیرا گراف سنائے فرمایا :-
یہ لغو اور کفر تو ہوتا ہے مگر اس سے تحریک ہو جاتی ہے اور تحریک بچہ کے بازپہ سے بھی ہو جاتی ہے۔

میری اعتراض میری سچائی کا گواہ ہے

ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے منشی رحیم بخش عرضی نویس کا خط پیش کیا جس میں دو سوال لکھے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ براہین میں مسیح کی آمد ثانی کا اقرار تھا کہ وہی مسیح آئے گا پھر اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا یہ تزلزل بیانی قابل اعتبار نہیں ہوگی فرمایا :-
ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہم نے ایسا لکھا ہے اور ہمیں یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم عالم الغیب ہیں ایسا دعویٰ کرنا ہمارے نزدیک کفر ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ آوے ہم کسی امر کو جو مسلمانوں میں مروج ہو چھوڑ نہیں سکتے۔

براہین احمدیہ کے وقت اس مسئلہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ نہیں دلائی۔ پھر جبکہ ایک چرخہ کاسے والی بڑھیا بھی یہی عقیدہ رکھتی تھی اور جانتی تھی کہ مسیح دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جب تک کہ خدا کی طرف سے صریح حکم نہ آجاتا اس لئے ہمارا بھی یہی خیال تھا۔ مخالفوں کی بے ایمانی ہے کہ ایک خیال کو وحی یا الہام بنا کر پیش کرتے ہیں براہین میں یہ بات عامیانا اعتقاد کے رنگ میں ہے نہ یہ کہ اس کی نسبت وحی کا دعویٰ کیا گیا ہو مگر جب خدا تعالیٰ نے ہم پر بذریعہ وحی اس راز کو کھول دیا اور ہم کو سمجھایا اور یہ وحی تو اتر تک پہنچ گئی تو ہم نے اس کو شائع کر دیا۔ انبیاء علیہم السلام کی بھی یہی حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کسی امر پر اطلاع دیتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں۔ دیکھو۔ ایک عائشہ رضی اللہ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول کوئی اطلاع نہ ہوئی یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت عائشہ اپنے والد کے

گھر چلی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر ارکتاب کیا ہے تو توبہ کر لے ان واقعات کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر اضطراب تھا مگر یہ راز ایک وقت تک آپ پر نہ کھلا لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنی وحی سے تمہیہ کیا اور فرمایا **وَالْحَقُّ لِلَّهِ** (النور : ۲۷) تو آپ کو اس افک کی حقیقت معلوم ہوئی اس سے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ ہرگز نہیں وہ شخص ظالم اور ناخدا ترس ہے جو اس قسم کا وہم بھی کرے۔ اور یہ کفر تک پہنچتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب ہونا خدا کی شان ہے۔ یہ لوگ سنت انبیاء علیہم السلام سے اگر واقف اور آگاہ ہوں تو اس قسم کے اعتراض ہرگز نہ کریں افسوس ہے کہ ان کو گلستان بھی یاد نہیں جہاں حضرت یعقوب کی حکایت لکھی ہے ۔

بکے پُرسید زانِ گم کردہ فرزند
کہ اے روشن گمر پیرِ خود مند
زمعشرِ بوئے پیرا ہنِ شمدی
چرا در چاہ کفائش نہ دیدی
بگفت احوال ما برقِ جہاں است
دے پیدا و دیگر دم نہاں است
گمے بر طارمِ اعلیٰ نشینم
گمے بر پشتِ پائے خود نہ بینم
اگر درویشِ بر یک حال ماندے
سردست از دو عالم بر فشانے

یہ سچی بات ہے اور ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے دکھائے بغیر نہیں دیکھتے اور اس کے سنائے بغیر نہیں سنتے اور اس کے سمجھائے بغیر نہیں سمجھتے۔ اس اعتراف میں ہمارا فخر ہے ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عالم الغیب ہیں ہم نے انہیں خیالات کے مسلمانوں میں نشوونما پایا تھا ایسا ہی مدعی و مسیح کے متعلق ہمارا علم تھا مگر جب خدا تعالیٰ نے اصل راز ہم پر کھولا اور حقیقت بتادی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور نہ خود چھوڑا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دی اور اس کو چھڑایا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس امر کو نادان اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ اور ہماری تائید ہوتی ہے دیکھو براہین میں ایک طرف مجھے مسیح موعود ٹھہرایا ہے اور وہ تمام وعدے جو آنے والے مسیح کے حق میں ہیں میرے ساتھ کئے

اور دوسری طرف ہم اپنے اسی قلم سے مسیح کے دوبارہ آنے کا اقرار کرتے ہیں اب ایک دانشمند اور خدا ترس مسلمان اس معاملہ میں غور کرے اور دیکھے کہ اگر یہ دعویٰ ہمارا افتراء ہوتا اور ہم نے از خود بنایا ہوتا یا منصوبہ بازی ہوتی تو اس قسم کا اقرار ہم اس میں کیوں کرتے یہ سادگی صاف جاتی ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہم کو علم دیا اسے ہم نے ظاہر کیا بظاہر یہ کاروائی متناقض ہے مگر ایک سعید فطرت انسان کے لئے ایک روشن تردیل ہے کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ نے ہم پر نہیں کھولا باوجودیکہ ہمارے ساتھ وہی وعدے جو مسیح موعود کے ساتھ کئے جاتے اور اسی براہین میں میرا نام مسیح رکھا جاتا ہے اور **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ (الذیۃ)** الہام ہوتا ہے مگر اسی قلم سے میں لکھتا ہوں کہ مسیح موعود دوبارہ آئے گا ہم نے قیام فی مآآقام اللہ کو نہیں چھوڑا جب تک کہ آفتاب کی طرح کھل نہیں گیا یہی اعتراض ہماری سچائی کا گواہ ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے پہل وحی آئی تو آپ نے یہی فرمایا **خَشِيتُ عَلٰی نَفْسِيْ يَوْمِيْ كَتِيْ هُوَ كَلَّا لَا وَاللّٰهِ** اور پھر پیوی نے کہا کہ آپ ضغفاء کے مددگار ہیں آپ کو خدا ضائع نہیں کرے گا پھر خدا تعالیٰ نے جب آپ پر امر نبوت کو واضح طور پر کھول دیا تو آپ نے تبلیغ اور اشاعت میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ مومن اس مقام کو جہاں ہوتا ہے نہیں چھوڑتا جب تک خدا نہ چھڑائے۔

مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ضمنّا "عرض کیا کہ تعجب کی بات ہے ایک قوم اور بھی تو ہے جس نے خدا کے اس راہباز اور صادق مسیح موعود کو تسلیم کیا ہے اور وہ اس پر ایمان لائی ہے اس کے سامنے کیا یہ باتیں نہیں ہیں؟ ہیں مگر ان کو ان پر کوئی اعتراض نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایمان بڑھتا اور اس کی سچائی پر ایک عرفانی رنگ کی دلیل پیدا ہوتی ہے حضرت اقدس نے سن کر فرمایا بے شک یہ تو سچائی کی دلیل ہے نہ اعتراض۔ کیونکہ ماننا پڑے گا کہ قنصع سے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ خدا کے حکم اور وحی سے کیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے واقعات کو ہی تو اس میں بیان کیا گیا بلکہ میرا نام عیسیٰ رکھا اور لکھا کہ **يُنْظِرُهُ عَلَى الدِّينِ مُحَمَّدٌ** میرے حق میں ہے اور ادھر کوئی توجہ نہیں۔ پس اس سے صاف ثابت ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوتا تو اس میں دوبارہ آنے کا اقرار نہ ہوتا۔ یہ اقرار ہی بتاتا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے

اس پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے اس نکتہ سے خاص ذوق اٹھا کر عرض کیا کہ یہ بعینہ وہی بات ہے جو قرآن شریف کی حقانیت پر پیش کی جاتی ہے کہ اگر یہ آنحضرت کا کلام ہوتا تو اس میں زینب کا قصہ نہ ہوتا۔ حضرت اقدس نے پھر اس سلسلہ کلام میں فرمایا کہ اب کوئی نئی بات ہے جس کا ذکر براہین میں نہیں ہے براہین کو طبع ہوئے چوتیس برس کے قریب ہو

گزرے ہیں اور اس وقت کے پیدا ہوئے بچے بھی اب بچوں کے باپ ہیں اس میں ساری باتیں درج ہیں بناوٹ کا مقابلہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا تیس برس پہلے ایک شخص ایسا منصوبہ کر سکتا ہے؟ جبکہ اسے اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ اس قدر عرصہ تک زندہ رہے گا۔ پھر کیونکر میں اپنا نام اتنے سال پہلے از خود عیسیٰ رکھ سکتا تھا اور ان کاموں کو جو اس کے ساتھ منسوب تھے اپنے ساتھ منسوب کرتا۔ ہاں اس سے منصوبہ بے شک پایا جاتا اگر میں اس وقت لکھ دیتا کہ آنے والا میں ہی ہوں مگر اس وقت نہیں کہا باوجودیکہ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ** کا اعتراف کیا ہے کہ میرے حق میں ہے یہ خدا کا کام تھا کہ مسیح کا دعویٰ تو اس میں بیان کیا گیا مگر اس کو چھپایا اور زبان سے یہ نکلا دیا کہ وہ آئے گا میں حلفاً "یہ کہتا ہوں کہ آج جو دعویٰ کیا گیا ہے براہین میں یہ سارا موجود ہے ایک لفظ بھی کم و بیش نہیں ہوا اگر اس میں الہامات نہ ہوتے تو اعتراض کی گنجائش ہوتی گو اس وقت بھی اعتراض فضول ہوتا کیونکہ وہ دعویٰ وحی سے نہیں تھا بلکہ اپنی ذاتی رائے تھی خدا تعالیٰ نے یہ اس لئے کیا تا غنوں اور جعل سازی کے وہم دور ہوں۔

مسیح موعود کے قریشی ہونے کی حقیقت

دوسرا سوال ان کا اس امر پر تھا کہ آپ نے مسیح موعود کو لکھا ہے کہ وہ قریش میں سے نہیں اور پھر بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ قریشی ہے اس کی مطابقت کیونکر ہو؟ فرمایا :-

مسیح موعود کو جس طرز پر ہم کہتے ہیں کہ وہ قریش میں سے نہیں وہ اس اعتبار سے نہیں جیسے قریش ہیں اہل فارس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں سے ٹھہرایا ہے اور میرا الہام بھی ہے **سَلَمَانَ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ** اسی نام سے مجھے اہل بیت میں داخل کیا ہے داخل کرنا اور بات ہے اور ہونا اور۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اہل فارس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور قریش سے ٹھہرایا ہے اسلئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلام سے قریش اور اہل بیت میں ہوں۔

اس پر حضرت حکیم الامتہ نے **يُسَلِّبُ الْمَلِكُ مِنْ قُرَيْشٍ** کا ذکر کر کے عرض کیا کہ حضور ہم قریشیوں سے ملک چھینا گیا مگر کسی نے ہماری قوم سے غور نہیں کی کہ کیوں ایسا ہوا؟ تکبر کا اتنا بڑا خطرناک مرض ہماری قوم میں ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سید کی لڑکی کسی دوسرے کے گھر میں دنا کفر سمجھا گیا ہے اس پر میر صاحب نے کہا کہ ہم سے کوئی پوچھا کرتا ہے تو اس کو یہی جواب دیا کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی ایک بہن تھی کوئی ہمیں بتائے

وہ کس سید کو دی گئی تھی۔

بروز کی حقیقت

پھر بروز کے متعلق سلسلہ کلام یوں شروع ہوا

فرمایا :-

نیکوں اور بدوں کے بروز ہوتے ہیں۔ نیکوں کے بروز میں جو موعود ہے وہ ایک ہی ہے یعنی مسیح موعود۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ : ۶) سے نیکوں کا بروز اور ضالین سے عیسائیوں کا بروز اور مغضوب سے یہودیوں کا بروز مراد ہے اور یہ عالم بروزی صفت میں پیدا کیا گیا ہے جیسے پہلے نیک یا بد گزرے ہیں ان کے رنگ اور صفات کے لوگ اب بھی ہیں خدا تعالیٰ ان اخلاق اور صفات کو ضائع نہیں کرتا۔ ان کے رنگ میں اور آجاتے ہیں جب یہ امر ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابرار اور اخیار اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا جب یہ سلسلہ ختم ہو جاوے گا تو دنیا کا بھی خاتمہ ہے لیکن وہ موعود جس کے سپرد عظیم الشان کام ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ جس کا وہ بروز ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہی ہے۔

أَحْصَنْتَ فَرْجَهَا

حضرت حکیم الامتہ نے مولوی ابورحمت حسن صاحب کا ذکر سنایا کہ وہ بڑے اخلاص سے خط لکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس آیت پر مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے فرمایا کہ

جو خدا تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں تو کیا اس خلق کو لغو اور باطل قرار دیتے ہیں جب اس نے ان اعضاء کو خلق کیا اس وقت تہذیب نہ تھی خالق مانتے ہیں اور خلق پر اعتراض نہیں کرتے تو پھر اس ارشاد پر اعتراض کیوں؟ دیکھنا یہ ہے کہ زبان عرب میں اس لفظ کا استعمال ان کے عرف کے نزدیک کوئی خلاف تہذیب امر ہے جب نہیں تو دوسری زبان والوں کا حق نہیں کہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسے خلاف تہذیب ٹھہرائیں۔ ہر سوسائٹی کے عرفی الفاظ اور مصطلحات الگ الگ ہیں۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۰۲ء

(صبح کی سیر)

دورِ محنت

طاہون کے ذکر پرვნما فرمایا :-

- (۱) خدا کے کام عجیب ہوتے ہیں لوگ مغرور ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ پھر پکڑتا ہے۔
 (۲) نادان انسان ذرا سی خوشی پر تکبر سے باتیں کرتا ہے مگر آخر فتح اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔

- (۳) اسلام نے ہمیشہ نصرانیت کی سرکوبی کی ہے اور اب وہ وقت ہے کہ ان کے عقائد کی پردہ دہری ہو گئی ہے اور اس کے بعد کسی کو حوصلہ نہ ہو گا کہ انسان کے بچہ کو خدا بتائے۔

فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار اور مطیع فرمان تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں ایسی نظیر نہیں ملتی اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی اور کہتے ہیں کہ اس قدر شراب بھی کہ نالیاں بہ نکلیں اور پھر کسی سے ایسا فعل شفع سرزد نہ ہوا اور وہ شراب کے کپکپے دشمن ہو گئے دیکھو یہ کیسا ثبات اور استقلال علی اطاعت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس وفاداری۔ محبت اور ارادت اور جوش سے انہوں نے کی کبھی کسی نے نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پتھراؤ کرنا چاہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو ایسے کمزور اور ضعیف الاعتقاد تھے کہ خود عیسائیوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے اور حضرت مسیح آپ انجیل میں ست اعتقاد ان کا نام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ سخت غداری کی اور بے وفائی کا نمونہ دکھایا کہ اس مصیبت کی گمزی میں الگ ہو گئے ایک نے گرفتار کرادیا دوسرے نے لعنت بھیج کر انکار کر دیا۔

مگر صحابہ ایسے ارادت مند اور جاں نثار تھے کہ خود خدا تعالیٰ نے ان کی شہادت دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں تک دینے میں دریغ نہیں کیا اور ہر صفت ایمان کی ان میں پائی جاتی ہے عابد، زاہد، سخی، بہادر اور وفادار یہ شرائط ایمان کی کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتیں۔ جس قدر مصائب اور تکالیف صحابہ کو ابتدائے اسلام میں اٹھانی پڑیں ان کی نظیر بھی کسی اور

قوم میں نہیں ملتی۔ اس بہادر قوم نے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا ان مصیبتوں کی انتہا آخر اس پر ہوئی کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا اور نبی کریمؐ کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی اور جب خدا تعالیٰ کی نظر میں کفار کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں اور وہ قابل سزا ٹھہر گئیں تو خدا تعالیٰ نے انہیں صحابہؓ کو مامور کیا کہ اس سرکش قوم کو سزا دیں چنانچہ اس قوم کو جو مسجدوں میں دن رات اپنے خدا کی عبادت کرتی تھی اور جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی جس کے پاس کوئی سامان جنگ نہ تھا مخالفوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے میدان جنگ میں اتنا پڑا۔ اسلامی جنگیں دفاعی تھیں۔

پھر ان جنگوں میں یہ چند سو کی جماعت کئی کئی ہزار کے مقابلہ میں آئی اور ایسی بہادری اور وفا داری سے لڑی اگر حواریوں کو اس قسم کا موقع پیش آتا تو ان میں سے ایک بھی آگے نہ ہوتا۔ ایک ذرا سے ابتدا پر وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تو ایسے معرکوں میں ان کا ٹھہرنا ایک ناممکن بات ہے مگر اس ایمان دار اور وفادار قوم نے اپنی شجاعت اور وفا داری کا پورا نمونہ دکھایا اور جو کچھ جو ہر انہوں نے دکھائے وہ سچے ایمان اور یقین کے نتائج تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کرو تو انہوں نے کیا شرمناک جواب دیا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدٌ ذُوْنُ الْمَأْمَدَةِ (۲۵) تو اور تیرا رب جاؤ اور لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ صحابہؓ کی لائف میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ ایسی قوت اور شجاعت اور وفاداری کا جوش کیونکر پیدا ہو گیا تھا؟ یہ سب ایمان اور یقین کا نتیجہ تھا جو آپؐ کی قوت قدسی اور تاثیر کا اثر تھا آپؐ نے ان کو ایمان سے بھر دیا تھا۔

مسیح کے حواریوں کا ایمان

مسح کے حواریوں میں جو ایمانی قوت پیدا نہیں ہوئی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان کے معجزات پر کوئی قوی ایمان اور بھروسہ نہ تھا۔ بلکہ اصل بات یہی ہے جیسا کہ بعض عیسائی مصنفوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ حواری دنیا دار اور سطحی خیال کے آدمی تھے انہیں یہ خیال تھا کہ یہ بادشاہ ہو جائے گا۔ تو ہم کو عہدے ملیں گے ان کا تعلق ایک لالچ کے رنگ میں مسح کے ساتھ تھا اس لئے وہ ایمانی قوت اور عرفانی مذاق ان میں پیدا نہ ہوا۔ اگر وہ معجزات مسح کو دیکھتے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایسے عجوبے دیکھ کر بھی ایمان میں قوت نہ آئے حقیقت یہی ہے کہ مسح سے سلبِ امراض وغیرہ کے نشانات جو دیکھتے تھے وہ ایسے عام تھے کہ یہودی بھی

کرتے تھے اور ایک تالاب پر بھی مریض جا کر اچھے ہو جایا کرتے تھے اس لئے ان باتوں نے معجزات مسیح کی کوئی عظمت دل میں پیدا نہ کی اور وہ نور یقین و معرفت جو گناہوں کو زائل کرتا ہے ان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے یہود اسکریوطی جو مسیح کا خزانچی تھا اور جس کے پاس ایک ہزار روپیہ کی قبیلہ رہتی تھی اس میں سے چرا لیا کرتا تھا اور اسی لالچ نے اس کو تیس درہم لے کر گرفتار کرانے پر آمادہ کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح

مسیح کے پاس تو ایک ہزار کی قبیلہ رہتی تھی اور تعجب ہے کہ باوجودیکہ ایک ہزار روپیہ پاس رہتا تھا پھر بھی کہتے ہیں کہ ابن آدم کو سر رکھنے کو جگہ نہیں۔ آنحضرت کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سخاوت کر دیا کرتے تھے ایک بار آپ کے گھر میں..... ایک مہر تھی آپ نے اس کو لیکر تقسیم کر دیا۔

مسیح کا شوق جہاد

پادری جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں پر اعتراض کرتے ہیں اپنے گھر میں نگاہ نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں بالکل دفاعی تھیں مگر مسیح کو اس قدر شوق تھا کہ اس نے شاگردوں کو کہا کہ کپڑے بیچ کر بھی ہتھیار خریدو۔ اصل میں مسیح کا لڑائیاں نہ کرنا "مستربی بی ازبے چادری" کا مصداق ہے اگر انہیں موقع ملتا تو وہ ہرگز تامل نہ کرتے۔ بلکہ اس قسم کی تعلیم سے جو انہوں نے ہتھیاروں کے خریدنے کی دی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس قدر شوق تھا اور داؤد کے تخت کی وراثت کا خیال لگا ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان مخالفوں سے جنہوں نے سخت ایذائیں دی ہوئی تھیں اور جواب واجب القتل ٹھہر چکے تھے پوچھا تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے انہوں نے کہا تو کہ ہم ابن کہیم ہے تو آپ نے فرمایا۔ اچھا میں نے تم سب کو بخش دیا آپ کے اس رحم و کرم نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے حضرت مسیح کو اپنے ایسے اخلاق کے اظہار کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا اور حواریوں کے لئے تو مسیح کا آنا ایک قسم کا ابتلا تھا کیونکہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور انہوں نے کچھ نہ سیکھا۔

مسیح ناصری اور مسیح عہدی

فرمایا:-

جو کامیابی اور اثر مسیح ابن مریم کا ہوا وہ تو صاف ظاہر ہے اور جس کمزوری اور ناکامی کے

ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی وہ انجیل کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتی ہے مگر مسیح موعود جیسے اپنے زبردست اور قوت قدسیہ کے کامل اثر والے متبوع کا پیرو ہے اسی طرح پر اس کی عظمت اور بزرگی کی شان اس سے بڑھی ہوئی ہے جو کامیابیاں اور نصرتیں اس جگہ خدا نے ظاہر کی ہیں مسیح کی زندگی میں ان کا نشان نہیں۔ نہ معجزات میں نہ مدیگوئیوں میں نہ تعلیم میں۔ غرض جیسے آنحضرتؐ اپنے مثیل موسیٰ سے ہر پہلو میں بڑھے ہوئے تھے اور گویا آپ اصل اور موسیٰ آپ کا ظل تھے اسی طرح مسیح موعود موسیٰ مسیح سے نسبت رکھتا ہے۔

نصرانیت کا اثر

نصرانیت کا اثر آج کل عام ہو رہا ہے بعض تو بالکل مرتد ہو گئے ہیں اور بعض نے اور نہیں تو فیشن میں ہی ان کی تتبع کر لیا ہے۔

نیکی اور بدی کی کشش

فرمایا :-

انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک کشش ہے آدمی نیکی کرتا ہے مگر نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں نیکی کرتا ہے اسی طرح ایک شخص بدی کی طرف جاتا ہے لیکن اگر اس سے پوچھا جاوے تو کہہ دے جاتا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا مثنوی رومیؒ میں ایک حکایت اس کشش پر لکھی ہے کہ ایک فاسق آقا کا ایک نیک غلام تھا صبح کو جو مالک نوکر کو لے کر بازار سودا خریدنے کو نکلا تو راستہ میں اذان کی آواز سن کر نوکر اجازت لے کر مسجد میں نماز کو گیا اور وہاں اسے فوق اور لذت پیدا ہوا تو بعد نماز ذکر میں مشغول ہو گیا آخر آقا نے انتظار کر کے اس کو آواز دی اور کہا کہ تجھے اندر کس نے پکڑ لیا تو کرنے کہا کہ جس نے تجھے اندر آنے سے باہر پکڑ لیا غرض ایک کشش لگی ہوئی ہے اسی کی طرف خدا نے اشارہ فرمایا ہے **لَنْ يَتَعَمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ** (نی اسرئیل ۸۵)

۳۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء

(صبح کی سیر)

الہام

”نتیجہ خلاف امید ہے“

اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی گئی۔
 آج کی سیر میں متفرق مقامی اور آبی امور پر سلسلہ گفتگو شروع رہا اور ختم ہوا۔
 (دربار شام)

ضرورت عمل کی ہے

۱۔ میاں نبی بخش نمبردار پنڈوری نے عرض کی کہ حضور میں کچھ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔
 فرمایا :-
 علم کیا اصل ضرورت عمل کی ہے

قِيَامُ فِي مَا آقَامَ اللّٰهُ

۲۔ ایک شخص نے ملازمت چھوڑ کر تجارت کے متعلق مشورہ پوچھا۔ فرمایا:
 نوکری چھوڑنی نہیں چاہئے قِيَامُ فِي مَا آقَامَ اللّٰهُ بھی ضروری ہے بلا وجہ ملازمت کو چھوڑنا
 اچھا نہیں ہے۔

طلب حق کیلئے ضروری امور

۳۔ ایک ہندو نوجوان نے (جو اپنا نام طالب حق رکھتا تھا) عرض کی کہ میں ایک عرصہ سے طلب
 حق چاہتا ہوں مگر مجھے ابھی تک وہ راہ نہیں ملی۔ فرمایا :-

طلب حق کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے اول عقل سلیم چاہئے بعض لوگ طلب حق تو
 چاہتے ہیں مگر غبی اور بلیہ طبع ہوتے ہیں اور قوت فیعلہ نہیں رکھتے اس لئے جو کچھ سمجھایا جاوے
 وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور کل مذاہب ان کے سامنے پیش کئے جاویں تو وہ فیعلہ نہیں کر سکتے کہ
 ان میں سے حق کس کے ساتھ ہے یہ بیماری ہے لمبوں نے اس کو سونفطائی عقل لکھا ہے ان پر
 وہم غالب ہوتا ہے اس لئے اول طالب حق کے واسطے ضروری ہے کہ وہم غالب نہ ہو۔

دوم۔ قبول حق کے لئے جرأت رکھنا ہو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق کو سمجھ تو لیتے ہیں
 مگر برادری کے تعلقات نہیں ٹوٹنے ایسے لوگ بزدل ہوتے ہیں یہ بزدلی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔

پہلے پہل جو بچہ مدرسے میں بھیجا جاتا ہے اس کے سامنے تو ابجد ہی پیش کی جاتی ہے۔ کوئی
 بڑی کتاب نہیں رکھی جاتی اسی طرح مذہب کی پرکھ میں پہلے مہستا موٹے موٹے اصولوں میں مقابلہ

کر کے دیکھ لینا چاہئے کہ مذہب حق کونسا ہے ؟ مجھے تعجب آتا ہے کہ اس وقت مذاہب کا مقابلہ ہو رہا ہے اور امر حق صاف طور پر معلوم ہو سکتا ہے اور اس ہندی میں سب مذاہب موجود ہیں سائنس، عیسائی، آریہ، مسلمان وغیرہ بڑے بڑے یہی مذہب ہیں۔

مذہب کی جڑ خدا شناسی ہے

مذہب کی پہلی جڑ اور جڑ خدا شناسی ہے جس کا پہلا قدم ہی غلط اور بے ٹھکانے ہے دوسرا قدم اس کا کب ٹھکانے پر پڑے گا اب اس اصل پر مذہب کو شناخت کرلو۔

سائنس و دھرم

سائنس و دھرم کو لو انہوں نے کوئی جڑی بوٹی پتھر درخت چاند سورج غرض مخلوق میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی پرستش نہیں کی اور جس کو خدا نہیں بنایا اب جس مذہب کا خدا شناسی کے متعلق یہ عقیدہ ہو۔ اس کو علوم حقہ سے حصہ کب مل سکتا ہے ؟ اس کی اخلاقی حالتیں کیونکر درست ہو سکتی ہیں ؟ وہ تو ریل کو بھی دیکھیں تو اسے بھی سجدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اسے خدا ماننے لگتے ہیں۔

آریہ دھرم

پھر ان لوگوں میں ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اصلاح یافتہ فرقہ سمجھتا ہے اور اس کو آریہ کہتے ہیں۔

آریہ کی خدا شناسی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے برخلاف وید کے خدا کی توحید کا زبانی اقرار تو کیا ہے گو وید انہی واپو وغیرہ کی پرستش کی گئی ہے لیکن یہ لوگ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے مگر خدا شناسی میں باوجود اس اقرار کے سخت ٹھوکر کھائی ہے اور وہ یہ کہ وہ خدا کو کسی چیز کا خالق نہیں مانتے اور صرف جوڑنے جاڑنے والا مانتے ہیں جب خدا کی اس عظیم الشان صفت سے انکار کیا گیا تو ایسا ناقص اور ادھورا خدا کب کسی کے ماننے میں آسکتا ہے پھر انہوں نے خدا کی دوسری صفتوں کا بھی انکار کیا مثلاً وہ مانتے ہیں کہ وہ کسی انسان کو کوئی چیز عطا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کے عملوں کی ہی پاداش ملتی ہے پھر انہیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو دنیا کا کام نہ چل سکتا کیونکہ گائے، بکری، بھینس اور دوسری آرام دہ مخلوق نہ ہو سکتی اس قسم کا خدا انہوں نے مانا ہے گویا خدا شناسی کے مقام سے یہ مذہب بھی گرا ہوا ہے۔

عیسائیت

پھر ایک اور مذہب ہے جس کی اشاعت کے لئے کروڑہا مدھیہ خرچ کیا جاتا ہے اور وہ عیسائی مذہب ہے اس میں خدا شناسی کی اور بھی ردی حالت ہے وہ اول تو سرے سے خدا ہی کو تین مانتے ہیں اور یہ ایسا مسئلہ ان کے نزدیک ہے کہ وہ سمجھ میں آئی نہیں سکتا اور پھر ان تین میں سے ایک عاجز انسان بھی ہے جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا اور جس کی ساری عمر جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے ایک کرب اور اضطراب میں گزری۔ ماریں کھاتا رہا اور آخر یہودیوں نے اس کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اب اگر خدا کا یہی نمونہ ہے تو کون اس پر ایمان لا سکتا ہے؟

اسلام

مگر اسی خدا شناسی کے متعلق جو تعلیم اسلام نے دی ہے وہ ایسی صاف ہے کہ ہر عقلمند کو اس کے ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمام اوصاف حمیدہ سے موصوف اور تمام نقصوں سے مبرا ہے وہ تمام اشیاء کا خالق اور مالک ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسلام کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا ہمسر نہیں بتاتا۔ وہ خالق اور مخلوق میں فرق بتاتا ہے۔ اب اس اصل میں جب مقابلہ کیا جاوے تو کیسے صاف اور واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی مذہب اس اصل میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔

دوسری اصل

پھر مذہب کی دوسری جزویا اصل یہ ہے کہ وہ مخلوق کے حقوق کیسے قائم کرتا ہے اس اصل میں بھی دوسرے مذاہب سے مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ آریہ مذہب نے تو ایسا ظلم کیا ہے کہ بجز بے غیرتی کے اور معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے نیوگ کی تعلیم دی ہے کہ جس شخص کے گھر میں اولاد نہ ہو تو وہ اپنی عورت کو دوسرے شخص سے ہم بستر کراوے اور اولاد حاصل کر لے اب اس سے بڑھ کر پاکیزگی اور غیرت کا خون کیا ہو گا کہ ایک شخص کو جس کی بد قسمتی سے دو چار سال تک اولاد نہیں ہوئی، کہہ دیا جاوے تو اپنی بیوی کو دوسرے آدمی سے ہم بستر کرا لے یہ کیسی شرمناک بات ہے۔ یہاں قادیان میں ایک شخص موجود ہے اس سے جب نیوگ کی بابت پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا کیا مضائقہ ہے۔

اب کوئی عقلمند اس تعلیم کو کب گوارہ کر سکتا ہے میں نے پڑھا تھا ایک بنگالی آریہ ہو گیا ایک برہمن نے جب اس پر نیوگ کی حقیقت کھولی تو اس نے ستیا رتھ پر کاش کو پھینکا کر مارا اور کہا کہ یہ

مذہب قبول کرنے کے لائق نہیں۔

عیسائیوں نے مخلوق پر یہ ظلم کیا کہ کفارہ کی تعلیم دے کر شریعت کو لعنت کہہ کر نیکی کا دروازہ ہی بند کر دیا اور قوائے انسانی کی بے حرمتی کی۔ جب کہہ دیا کہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ مگر اسلام مخلوق کے حقوق کو جائز اور مناسب مقام پر قائم کرتا ہے وہ ایسی تعلیم نہیں دیتا جو نیوگ کے پیرایہ میں دی گئی وہ انسانی قوت کی بے حرمتی نہیں کرتا اور انسان کو کفارہ کی تعلیم دے کر ست نہیں بنانا چاہتا اس نے شریعت کو لعنت نہیں بنایا بلکہ انسانی طاقتوں کے اندر اسے رکھا اس طرح معاملہ تو بالکل صاف ہے اگر وہ ہم نہ ہو اور قبول حق میں کوئی روک نہیں ہو سکتی اگر بزدلی نہ ہو۔

سائل :- ان مذاہب کی بابت تو مجھے پہلے سے اعتراض ہیں مگر اسلام کی کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہیں۔ فرمایا:

آپ قرآن شریف کو پڑھیں اس سے معلوم ہو جاوے گا کہ وہ خدا کی نسبت کیا تعلیم دیتا ہے اور مخلوق کی نسبت کیا؟ ان دونوں تعلیموں کو اگر آدمی غور سے دیکھ لے تو حق کھل جاتا ہے۔

پھر مفتی صاحب نے میور صاحب کی ایک تصنیف سنائی جو اس نے مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے متعلق ہدایات پر لکھی ہے پھر چند لوگوں نے بیعت کی پھر طالب حق نے عرض کیا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ تو مسیح کے پاس جا اور اس سے پوچھ اگر وہ کہے کہ میں مسیح ہوں تو پھر جو وہ کہے مان لے۔

فرمایا :-

ہم تو سالہا سال سے اس دعویٰ کی اشاعت کر رہے ہیں اور خدا نے صمدی نشان اس کی تائید میں دکھائے ہیں جن کو خدا نے سعادت اور فہم دیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں جس کو ان سے حصہ نہیں وہ محروم رہ جاتا ہے۔

فرمایا :-

حق شناسی کی راہ میں اگر وہ ہم اور بزدلی نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ مشرق اور مغرب میں تلاش کرو۔ اسلام کے سوا حق نہیں ملے گا مجھے تعجب ہے کہ لوگ ایک پیسہ کی چیز لیتے ہیں تو اسے خوب دیکھ بھال کر لیتے ہیں مگر مذہب کے معاملہ میں توجہ نہیں کرتے اگر انسان توہمات میں گرفتار نہ ہو تو آجکل مذہب کے حسن فہم کو معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہیں، مقابلہ کر کے دیکھ لو اگر سچا مسلمان انسان ہو جاوے تو پاک ہو جاتا ہے دوسرے مذاہب میں یہ نہیں۔ کیا ایک عیسائی پاک ہو سکتا ہے؟ جس کو کفارہ پر ایمان لاتے ہی عشاء ربانی میں شراب استعمال کرنی پڑتی ہے یا انجیل پر عمل کر کے وہ پاکیزگی میں ترقی کر سکتا ہے؟ جس کی رو سے منع نہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ عورتیں

بڑے بڑے جلسوں میں جیسا کہ ناچتی ہیں نہ ناچیں۔ یہ تو قرآن ہی تعلیم دیتا ہے کہ تو نا محرم کو مت دیکھ۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ کیا عقل ہے جو تاریکی کو روشنی سمجھتی ہے یہ امر دیگر ہے کوئی سچا قبیح نہ ہو لیکن جو وید یا انجیل کا سچا قبیح ہے اس کو اس کی تعلیم پر عمل کر کے پورا نمونہ دکھانا ہو گا اب اگر وید کے سچے قبیح کی تصویر کھینچیں تو ضروری ہو گا کہ وہ دایو اور اگنی کو خدا کے اور اولاد نہ ہوتی ہو تو نیوگ کرا لے مگر جو قرآن پر عمل کرتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ **وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ** خدا کو مانے اور ہر قسم کی بے حیائی اور ناپاکی سے دور رہے اور فسق و فجور سے بچے۔ عورتیں پاک دامن ہوں۔ اب ان دونوں تصویروں پر غور کر لو اصل میں ایک شخص جس دین کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ حقیقی نام اس وقت حاصل کرتا ہے جب اس کا سچا قبیح ہو اور پابند مذہب ہو۔ آپ قرآن کا ایک جز بھی پڑھیں گے تو معلوم ہو جاوے گا۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربار شام

بعد اداے نماز مغرب اولاً چند آدمیوں نے بیعت کی۔ پھر میاں نبی بخش صاحب نمبردار چک نمبر ۸۸ نے دعا کی درخواست کی کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں بڑھے۔ فرمایا :-

خدا کا فضل

خدا تعالیٰ نے جو اخلاص اور توجہ عطا کی ہے خود اس نے ابتدا کی ہے اس لئے شکر کرو کہ وہ اور بھی بڑھا دے یہ محض اسی کا فضل ہے جو اس نے حق شناسی کی توفیق دی ورنہ اگر دل سخت کر دے تو انسان رجوع نہیں کر سکتا یہ اسی کے فضل سے ہوتا ہے جو یقین اور اخلاص عطا کرتا ہے اور اس کے شکر پر اس کو بڑھاتا ہے پس شکر کرو کہ اس کا فضل اور بھی ترقی کرے نمازوں میں **إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ** کا تکرار بہت کرو **إِيَّاكَ تَسْتَعِينُ** خدا کے فضل اور کشندہ متاع کو واپس لاتا ہے۔

۱۰ اگست ۱۹۰۲ء نمبر ۲۰ صفحہ ۳-۴ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۰۲ء

۱۰ اگست ۱۹۰۲ء نمبر ۲۰ صفحہ ۳-۴ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۰۲ء

حضرت اقدس حسب دستور میر کے لئے نکلے تمام راہ مولوی فتح دین صاحب حضرت اقدس کے مخاطب رہے حضرت اقدس بار بار ان کے ذہن نشین یہ امر کراتے رہے کہ مباحثات میں ہمیشہ دیگر طریق استدلال چھوڑ کر اس طریق کو اختیار کرنا چاہئے کہ قرآن شریف مقدم ہے اور احادیث ظن کے مرتبہ پر ہیں قرآن شریف سے جو امر ثابت ہو اس کو کوئی حدیث خواہ پچاس کھڑیوں ہرگز رد نہیں کر سکتیں چونکہ اس گفتگو میں میاں فتح دین صاحب بھی بعض اوقات احادیث سے اپنے استنباط جو کہ انہوں نے اپنی منظوم کتاب میں درج کئے ہیں مفصل حضرت اقدس کو سناتے رہے اور حضرت اقدس مختلف طور پر ان کو سمجھاتے رہے اس لئے ہم حضرت اقدس کے کلمات کو مختصراً یہاں درج کرتے ہیں

اسلام کا مدار قرآن شریف پر ہے

ان لوگوں سے پوچھنا چاہئے کہ تم خود قائل ہو کہ اصح کتاب قرآن شریف ہے احادیث ۵۰ برس بعد جمع ہوئیں پھر ان میں باہم تقاض ہے ایک میں مہدی کا ذکر ہے ایک میں ہے لامہدی اَلْاَعِیْنِیْ ایک طرف مہدی کی حدیث ضعیف لکھی ہے پھر کہتے ہیں کہ مسیح اوپر سے اترے گا تو ایک طرح سے ایک ٹانگ ٹوٹ گئی جب قرآن شریف بار بار اوپر کے آنے سے منع کرتا ہے تو حدیث جو کسی طرح سے خواہ حقیقتاً خواہ استعارہ کے طور پر قرآن شریف کے برابر نہ آسکے تو وہ ہر حال میں ناقابل اعتبار ٹھہرے گی ورنہ اس طرح اسلام درہم برہم ہو جائے گا۔ تمام ستون اور مدار اسلام کا قرآن شریف پر ہے جب قرآن شریف میں ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے تو پھر انکار کیسا؟ ”فَلَمَّا كَوَّنَ الْفِتْنَىٰ“ (المائدہ : ۸۸) کی نسبت آپ مولوی فتح دین صاحب کو سمجھاتے رہے پھر احادیث کے بیان کی طرف رجوع کر کے فرمایا

اگر ان کا حدیث پر اس قدر اعتبار ہے تو رفع یدین کی جو چودہ سو احادیث آئی ہیں اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہمارا مسئلہ خدا تعالیٰ کی سنت قدیمہ کے مطابق ہے جیسے یہ آمد مسیح کے منتظر ہیں ویسے ہی یہودی الیاس کے منتظر تھے۔ پیغمبر کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہو جیسے خدا کا ہے یہ پیغمبر پر جائز ہے کہ بعض امور کی تفصیل اس پر نہ کھل سکے۔ جیسے کہ بہت سے آخرت کے امور ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ اپنے علم پر کیوں اس

قدرباتیں کرتے ہیں یہودیوں کو الیاس کی انتظار تھی مسیح نے کہا معنی الیاس ہے خواہ قبول کرو خواہ نہ کرو پھر اسی وقت جا کر بجی سے دریافت کیا اور دریافت بھی ایسے الفاظ میں کیا ہو کہ اسے یہی جواب دینا پڑا کہ میں وہ الیاس نہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار احادیث پیش کرتے ہیں اور ان میں سے نزول کو لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اسی مسیح نے آنا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا علیہ کیوں الگ بتلایا اور کہا کہ آنے والے مسیح کو تم اس طرح پہچانو۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟

مباحث میں بھی اصول رکھا جاوے کہ قرآن شریف مقدم ہے یہ منوا کر ان سے کہا جاوے کہ تقدم قرآن تو اب مقبولہ فریقین ہے باقی امور اسی سے فیصلہ کر لو اگر حدیثوں پر سارا مدار ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے جو کہتا ہے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جموئے دھوکے ہیں

اِنَّهُ لَيَعْلَمُ السَّاعَةَ

اِنَّهُ لَيَعْلَمُ السَّاعَةَ (الزخرف : ۳) کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کے ادبار اور ذلت کی نشانی مسیح کے آنے کا وقت تھا اور جَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ (الزخرف : ۲۰) بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ سَاعَةَ کے معنی آخرت کے بھی ہیں اِنْ يَمُنْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ (النساء : ۱۵۰) کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ (مسیح) اب تک زندہ موجود ہیں جب آویں گے تو کل اہل کتاب ایمان لاویں گے اس کے متعلق ابو ہریرہ کی حدیث پیش کرتے ہیں حالانکہ تفسیر مظہری میں اس کے اوپر کس قدر مطاعن ہیں۔ یہ کہنا کہ کل اہل کتاب اس وقت ایمان لاویں گے غلط ہے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ قیامت تک کافر موجود رہیں گے قرآن شریف کو ہر حالت میں مقدم رکھنا چاہئے قرآن کے نصوص قطعاً بالکل فیصلہ کر دیتے ہیں

سورۃ تحریم میں ہے کہ مسیح بن مریم اسی امت میں سے ہو گا سورۃ النور میں ہے کہ تمام غلیفے اسی امت میں سے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کا نام حکم رکھا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بہت فرقے ہوں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غلطیاں کثرت سے ہوں گی۔

نزول کی حقیقت

قرآن مجید میں نزول کی معنی مختلف مقامات پر مختلف ہیں اگر اعتراض ہو کہ پھر نزول کا لفظ

استعمال ہی کیوں ہوا کوئی اور لفظ حدیث میں کیوں نہ آیا تو جواب یہ ہے کہ مسلم کی ایک حدیث میں مبعوث کا لفظ بھی آیا ہے نزول کا لفظ اس لئے استعمال ہوا کہ اس وقت کل برکات اور فیوض اٹھ جاویں گے اور پھر آسمان سے نازل ہوں گے قرآن شریف میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہم نے آپ کو آسمان سے نازل کیا اور آسمان ہی سے پانی بھی اترتا ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو کنوئیں بھی پانی نہیں دیتے لمبے قطعوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔

کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا؟ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو یہ تھی کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے نہ کہ زید اور بکر کے جمع کدہ سرمایہ کے بارے میں۔ یہ سوال ہم سے نہ ہو گا کہ تم صحاح ستہ وغیرہ پر ایمان کیوں نہ لائے؟ پوچھا تو یہ جائے گا کہ قرآن پر ایمان کیوں نہ لائے؟

بحث کے اصول

بحث کے قواعد ہمیشہ یاد رکھو۔ اول قواعد مرتب ہوں۔ پھر سوال مرتب ہوں کتاب اللہ کو مقدم رکھا جائے احادیث ان کے اقرار کے بموجب خود غیبات ہیں یعنی صدق اور کذب کا ان میں احتمال ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ ممکن ہے کہ سچ ہو اور ممکن ہے کہ جھوٹ ہو لیکن قرآن شریف ایسے احتمالات سے پاک ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن شریف تک ہی ہے پھر آپ فوت ہو گئے اگر یہ احادیث صحیح ہوتیں اور مدار ان پر ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے کہ میں نے احادیث جمع نہیں کیں فلاں فلاں آوے گا تو جمع کرے گا تم ان کو ماننا۔

سنت اور حدیث

پس اول قرآن کو مقدم کیا جاوے اس کے بعد سنت۔ سنت یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو احکام آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود کر کے دکھلادیا جیسے نماز پڑھ کر قنادی کہ صبح کی یوں ہوتی ہے شام کی یوں۔ جیسے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف سے استنباط کئے۔ ویسے ویسے آپ بتلاتے رہے اور جو آپ کے اقوال تھے ان کا نام حدیث ہے ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ فوت ہو گئے قرآن شریف میں ہے وَمَا مَسَّئِدُ وَلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ (آل عمران : ۳۵) یعنی سب رسول فوت ہو گئے آپ بھی فوت ہوں گے چنانچہ خدا کی بات پوری ہو گئی اور آپ فوت ہو گئے۔

لے اہم میں لکھا ہے نہ اپنی سنت سے تابع کرنا کہ باقی نما بھی فوت ہو گئے

نزول مسیح

ہمارے ہاتھ میں تو ایک نظیر ہے اگر یہ پوچھیں کہ جو تاویل (نزول مسیح کی) تم پیش کرتے ہو کسی نے آگے بھی کی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں تم کو مصیبت پڑی ہے (یعنی مسیح کے) اس نے خود یہ تاویل کی ہے اس کو بھی اس وقت مصیبت پڑی تھی تو ہماری جماعت میں داخل ہو کر آخر اس کی رہائی ہوئی۔ نظیر بھی کوئی شے ہوتی ہے خدا تعالیٰ بھی اپنی سنت بطور نظیر لے کے پیش کیا کرتا ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آجاتے تو کوئی حرج نہ تھا آپؐ نے کوئی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا نہ آپؐ خدا بنائے گئے مگر خدا نے مسیح کے منہ سے نکلوا کر اقرار کروا لیا کہ دوبارہ آنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کوئی بادشاہ وہ طریق اختیار نہیں کرتا جس سے اس کی بادشاہی میں خلل آوے پھر خدا کیوں ایسا طریق اختیار کرے جس سے اسکی خدائی میں لگے۔

مومن کو اللہ رسوائی کی موت نہیں دیتا

پھر مولوی فتح دین صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بڑے خطا کار ہیں کئی فاسد خیال آتے رہتے ہیں اور طاعون کا زور ہو رہا ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں یہ یقیناً جانتا ہوں کہ جس کو دل سے خدا تعالیٰ سے تعلق ہے اسے وہ رسوائی کی موت نہیں دیتا ایک بزرگ کا قصہ کتب میں لکھا ہے کہ ان کی بڑی دعا تھی کہ وہ طوس کے مقام میں فوت ہوں ایک کشف میں انہوں نے دیکھا کہ میں طوس میں ہی مومنوں کا پھر وہ کسی دوسرے مقام میں سخت بیمار ہوئے اور زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ اگر میں مر گیا تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو بتلایا کہ میری بڑی دعا تھی کہ میں طوس میں مومنوں مگر اب پتہ لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی اس لئے میں مسلمانوں کو دھوکا نہیں دیتا چاہتا

لے اہم میں اس کی تکمیل یوں کسی ہے

ہمارا آقا اللہ تعالیٰ کی سنت قدمہ کے موافق ہے اور اس کی نظیر موجود ہے یہودی الیاس کے آنے کے بظہرے مگر جب انہوں نے مسیح کے سامنے یہ سوال کیا کہ الیاس کہاں ہے تو اس نے اس کا آقا یہودی رنگ ہی میں بتایا اور پوچھا کہ کہاں کہ آئے والا الیاس یہی ہے ہاں تو قبل کہ یہودیوں نے اس کو تسلیم نہ کیا کہ ان کے ہاں پہلے کوئی نظیر نہ تھی اب یہ لعلہ تو خود مسیح ہی کا کیا ہوا ہے جس کے لئے اب یہ اس قدر گہری مارتے ہیں

(اہم جلد ۱۰ نمبر ۳ صفحہ ۳۰۰ اول مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۹۹ء)

اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ اچھے ہو گئے اور پھر طوس گئے وہاں بیمار ہو کر مرے اور وہیں دفن ہوئے اس لئے مومن بننا چاہئے مومن ہو تو خدا رسوائی کی موت نہیں دیتا اور دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عزم نہ کر لے ایک چور اگر بازار میں جاتا ہوا ایک صراف کی دوکان پر روپوں کا ڈھیر دیکھے اور اسے خیال آئے کاش کہ میرے پاس بھی اس قدر روپیہ ہو اور پھر اسے چرانے کا ارادہ کرے مگر قلب اسے لعنت کرے اور وہ باز رہے تو وہ گنہگار نہ ہو گا اور اگر پختہ ارادہ کر لے کہ اگر موقع ملا تو ضرور چرالوں گا تو کشتہ گار ہو گا آدم کے قصہ میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہي وَكَمْ نَجَّيْنَاهُ عَزْمًا (طہ: ۱۱۶) یعنی ہم نے اس کی عمریت نہیں پائی عَصَىٰ آدَمُ (طہ: ۱۲۲) کے معنی ہیں کہ صورت عصیان کی ہے مثلاً آقا ایک غلام کو کہے کہ فلاں رستے جا کر فلاں کام کر آؤ وہ اگر اجتہاد کرے اور دوسرے راہ سے جاوے تو عصیان تو ضرور ہے مگر وہ نافرمان نہ ہو گا صرف اجتہادی غلطی ہوگی جس پر مواخذہ نہیں۔

خرگوش حلال ہے

پھر کسی نے خرگوش کے حلال ہونے پر حضرت اقدس سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اصل اشیاء میں حلت ہے حرمت جب تک نص قطعی سے ثابت نہ ہو تب تک نہیں ہوتی۔

حدیث کا مقام

حدیث کے متعلق ہمارا مذہب ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھی ہو تو اس پر عمل کر لیا جائے جب تک وہ مخالف قرآن نہ ہو۔

پھر سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

امام اعظم علیہ الرحمۃ نے رفع یدین پر کیوں عمل نہ کیا۔ کیا اس وقت حدیث کے راوی نہ تھے راوی تو تھے مگر چونکہ یہ سنت اس وقت ان کو نظر نہ آئی اس لئے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ مولویوں کی بد قسمتی ہے کہ یہود نصاریٰ محرف و مبدل توریت کو لئے پھرتے ہیں اور یہ بجائے قرآن کے حدیثوں کو لئے پھرتے ہیں۔

غیر از جماعت کی نماز جنازہ

نماز جنازہ کا ذکر ہونے پر آپ نے فرمایا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کو کڑتہ دیا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی ممکن ہے اس نے غرغرو کے وقت توبہ کر لی ہو مومن کا کام ہے کہ حسن ظن رکھے اسی لئے نماز جنازہ کا جواز رکھا ہے کہ ہر ایک کی پڑھ لی جائے ہاں اگر کوئی سخت معاند ہو یا فساد کا اندیشہ ہو تو پھر نہ پڑھنی چاہئے ہماری جماعت کے سر پر فرضیت نہیں ہے بطور احسان کے ہماری جماعت دوسرے غیر از جماعت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے وَصِلْ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَواتِكَ سَكُنُ لَهُمْ (التوبہ: ۱۰۴) اس میں صَلَوة سے مراد جنازہ کی نماز ہے اور سَكُنُ لَهُمْ دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گنگار کو سکنست اور ٹھنڈک بخشی ہے۔

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سَے دُفائِدے

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (المائدہ: ۸۸) سے دُفائِدے ہماری جماعت کو اٹھانے چاہئیں ایک توبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد میری امت بگڑی ہے جس کی مجھ کو خبر نہیں ہے پس اگر عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو پھر یہ بھی مان لیتا چاہیے کہ ابھی تک عیسائی صراطِ مستقیم پر ہیں اور لحاظ دین کے ان میں کوئی فساد نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت کا اطلاق ان پر ان کے دوبارہ آنے کے بعد ہے تو اس صورت میں مسیح علیہ السلام (نعوذ باللہ) بہت کذاب ٹھہرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آکر چالیس سال رہے اور اپنی قوم کی بد اعتقادی کی حالت دیکھ کر انہوں نے اس کی اصلاح کی اور صلیب کو توڑا اور خنزیریوں کو قتل کیا اور پھر باوجود کامل علم کے خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھ کو خبر نہیں ہے۔

مباحثہ مذکور کی روئیداد

عصر کی نماز سے پچھتر حضرت اقدس نے مجلسِ فرمائی سید سرور شاہ صاحب اور عبد اللہ صاحب کشمیری جو کہ موضعِ مد میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے تھے بخیر و عافیت واپس آئے اور حضرت اقدس سے نیاز حاصل کیا اور وہاں کے جلسہ مباحثہ کی تفصیل سناتے گئے حضرت اقدس نے اختصاراً ان تمام باتوں کا اعادہ فرمایا جو کہ آپ نے سیر میں فرمائی تھیں کہ مباحثہ میں ہماری جماعت کو کیا پہلو اختیار کرنا چاہئے اور پھر تمام کیفیت مباحثہ سننے کے لیے شام کا وقت مقرر ہوا۔ نمازِ مغرب کے بعد حضرت اقدس نے جلوس فرماتے ہی حکم صادر فرمایا کہ مباحثہ موضعِ مد کی کاروائی

سنائی جائے چنانچہ عبداللہ کشمیری صاحب سنانے لگے سب سے اول حضرت اقدس کو اس پر کمال افسوس ہوا کہ فریقین نے صرف میں میں منٹ اپنے اپنے دعاوی کے متعلق دلائل لکھنے کے لئے قبول کئے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ایسی صورت میں ہرگز مباحثہ قبول نہیں کرنا چاہئے تھا یہ تو ایک قسم کا خون کرنا ہے جب ہم مدعی ہیں تو ہمیں اپنے دعاوی کے دلائل کے واسطے تفصیل کی ضرورت ہے جو کہ وقت چاہتی ہے اور جب دلائل لکھے جاتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے اس میں فیضان الہی ہوتا ہے اس کا ہم کیا وقت مقرر کر سکتے ہیں کہ کب تک ہو۔

غرضیکہ حضرت اقدس نے اس بات کو بالکل ناپسند فرمایا کہ وقت میں کیوں تنگی اختیار کی گئی پھر عبداللہ صاحب کشمیری نے وہ تمام تحریریں پڑھ کر سنائیں روئیداد سننے کے بعد حضرت اقدس پھر انہیں امور کا بار بار اعادہ فرماتے رہے جو کہ میر میں مناظرہ اور مباحثہ کے متعلق فرمائے تھے تاکہ سامعین کے ذہن نشین وہ باتیں ہو جائیں۔

۲ نومبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

(بوقت سیر)

مذہب کے حالات مباحثہ پر تبصرہ

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور آتے ہی پھر اس مناظرہ کے متعلق حضور نے گفتگو شروع فرمائی جس کی کارروائی گذشتہ شب درج ہو چکی ہے آپ نے فرمایا کہ

آج کل ان مولویوں کا دستور ہے کہ چالیس، پچاس جمعوں ایک دفعہ ہی بیان کر دیتے ہیں اب ان کا فیصلہ تین چار منٹ میں دوسرا فریق کس طرح کرے پادریوں کا بھی یہی طریق ہے۔ کہ ایک دم اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں ایسے وقت میں یہ طریق اختیار کرنا چاہئے کہ ایک اعتراض جن لیویں اور اول اس پر فیصلہ کر کے پھر آگے چلیں اور دوسرا اعتراض لے لیں۔ اول قواعد مقرر کئے جائیں یہ امر بھی دیکھا جائے کہ منہاج نبوت کو (دوسرا فریق) مانا ہے یا نہیں۔ اس نے (مولوی ثناء اللہ) بار بار عبداللہ اعظم کی بیگمائی کا تکرار کیا کہ وہ پوری نہ ہوئی۔ اگر منہاج نبوت کا فیصلہ اولاً کر لیا جاتا تو اس طرح کا دھوکا دے سکتا تھا۔

وعیدِ پیشگوئی ٹل سکتی ہے

یونسؑ کی پیشگوئی موجود تھی اس میں کوئی شرط بھی نہ تھی اور در مشور میں بھی حدیث ہے کہ یونسؑ نے کہا لَنْ اَنْجِعَكَ اَبَا یعنی میں جمونا کھلا کرواپس نہ جاؤں گا۔ دیکھو۔ اس میں کوئی شرط نہ تھی وعید میں خدا تعالیٰ کو حق لازم نہیں آتا کہ ضرور عذاب نازل کرے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب بلا آتی ہے تو صدقہ خیرات کرنے سے ٹل جاتی ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایسی بلا کا قبل از وقت بیان نہیں ہوتا نہ اس کی کوئی پیشگوئی ہوتی ہے اور پیشگوئی میں بلا کا قبل از وقت بیان کر دیا جاتا ہے بہر حال وہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں تو قبل از وقت ہی ہوتی ہے قرآن شریف میں بار بار ذکر ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی ہلاکت کا ارادہ کیا مگر جب انہوں نے توبہ کی تو پھر عذاب ہلاکت ٹل گیا تو ریت میں بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بار بار عذاب ٹلنا رہا وعید میں تحلف جائز ہے۔ اہل کتاب کا کوئی ایسا فرقہ نہیں جو اسے نہ مانند ہو۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ صدقہ سے بلا ٹل جاتی ہے جب ٹل گئی تو پیشگوئی بدل گئی قرآن مجید میں بھی ہے يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ (المومن : ۲۹) یعنی عذابی پیشگوئیوں کا بعض حصہ تو پورا ہو گا اور بعض بوجہ توبہ استغفار ٹل جائے گا

نبی سے اجتہادِ غلطی ہو سکتی ہے

منہاج نبوت کو دیکھا جائے تو صریح نظر آتا ہے کہ انبیاء سے اجتہادوں میں غلطیاں ہوتی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ابھی نہیں موعے کہ میں واپس آجاؤں گا توبہ ان کا اجتہاد تھا مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کے آنے سے یہ مراد نہ تھی بلکہ دوسرے کا آنا مراد تھا اور ممکن ہے کہ الیاس کا بھی یہ خیال ہو کہ میں ہی واپس آؤں گا اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا سفر کیا تو حضرت عمرؓ کو ابتلا آیا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اس طرف دلالت کرتا تھا کہ ہم فتح کر لیں گے مگر وہ اجتہاد صحیح نہ نکلا اسی طرح ایک دفعہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا تھا کہ ہجرت یمامہ کی طرف ہوگی مگر یہ بات درست نہ نکلی کیونکہ یہ آپؐ کا اپنا اجتہاد تھا کیونکہ خدا تعالیٰ پر لازم نہ تھا کہ ہر ایک ہر ایک امر آپؐ کو بتلا دے پس بحث مباحثہ میں اول مخالف سے منہاج نبوت کو قبول کروا کر اس پر دخل کوا لینے چاہئیں۔

پھر آہم والی پیشگوئی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ

وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے یہ تو نہیں لکھا کہ بشرطیکہ مسلمان ہو جاوے اس سے پہلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال لکھ چکا تھا اور یہی وجہ مباحثہ کی تھی پھر جب میں نے مدیگلوئی سنائی تو اس نے اسی وقت کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہا کہ توبہ توبہ میں تو دجال نہیں کہتا۔

عذابوں کے نزول کی وجہ

یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ صرف عیسائی ہونا یا بت پرست ہونا اس امر کا موجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے ایسے عذابوں کے لئے تو قیامت کا دن مقرر ہے عذاب ہمیشہ شوخیوں پر آتا ہے اگر ابو جہل وغیرہ شرارتیں نہ کرتے تو عذاب نازل نہ ہوتا۔ نرا باطل مذہب پر پابند ہونے پر نہ کوئی عذاب آتا ہے نہ کوئی مدیگلوئی۔ ہمیشہ زیادہ شوخیوں پر مدیگلوئیاں ہوتی ہیں یہود کو مَعْصُوبِ عَلَیْہُمْ اسی لئے کہا کہ انہوں نے شوخیاں کیں گستاخیاں کیں اور ان پر غضب وارد ہوئے لیکن مَنَّا لَیْنِ کو مَعْصُوبِ عَلَیْہُمْ نہ کہا حالانکہ آخرت میں تو عذاب یہود کو بھی ہوتا ہے اور نصاریٰ کو بھی۔ مگر چونکہ انہوں نے شوخی نہ کی۔ اس لئے دنیا میں ان پر غضب نازل نہیں ہوا انسان کیسے ہی بت پرست یا انسان پرست کیوں نہ ہو مگر جب تک شرارت نہ کرے عذاب نہیں آتا اگر ان باتوں پر بھی عذاب دنیا ہی میں آجائے تو پھر قیامت کو کیا ہو گا یہودیوں پر عذاب اسی لئے آئے کہ انہوں نے پیغمبروں کو دکھ دیئے ان کے قتل کے منصوبے کئے ان کی گستاخیاں کیں۔ کافروں کے لئے اصل زنداں تو قیامت ہی ہے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں کیوں عذاب آتا ہے تو جواب یہی ہے کہ شوخیوں کی وجہ سے آتا ہے۔

فرمایا۔

عوام الناس سے ہمیشہ موٹی موٹی باتیں کرنی چاہئیں خدا تعالیٰ نے جو معجزات نبوت کی جزو رکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام فائدہ اٹھائیں کیونکہ خواص کے لئے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے لئے تو حقائق اور معارف ہی کافی ہیں عوام کو چونکہ یہ معرفت نہیں ہوتی اس لئے ان کے خوش کرنے کو معجزات رکھے گئے ہیں۔

مرکزی اخبارات کو محتاط رہنے کی ہدایت

نماز عصر کے بعد حضرت اقدس نے الکلم اور البدور کے ایڈیٹروں کو بلا کر تاکید فرمائی کہ وہ

مضامین قلمبند کرنے میں ہمیشہ محتاط رہا کریں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کوئی بات غلط پیرایہ میں درج ہو جاوے یا کسی الہام کے الفاظ غلط شائع ہوں تو اس سے معترض لوگ دلیل پکڑیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مضامین مولوی محمد علی صاحب ایم اے کو دکھالیا کریں اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور تمام لوگ بھی غلطیوں سے بچتے ہیں۔

مباحثہ مذکور

نماز مغرب کے بعد حسب دستور جلوس فرما کر مباحثہ موضوع مد کے حسن و قبح پر تذکرہ فرمایا یہ مولوی لوگ عوام کو بھڑکانے کے واسطے عجیب عجیب جیلے گھڑتے ہیں اور حق رسی سے ان کو کوئی کام نہیں ہوتا۔
فرمایا کہ ولد الرنا میں حیا کا مادہ نہیں ہوتا اسی لئے خدا تعالیٰ نے نکاح کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

۲ نومبر ۱۹۰۲ء
صبح کی سیر

عربی نویسی میں مقابلہ

اس امر کا تذکرہ تھا کہ بعض نادان ملاں جب ہر طرح مقابلہ سے عاجز آجاتے ہیں اور ان پر اتمام حجت کے لئے کہا جاتا ہے کہ فصیح بلیغ عربی نویسی میں مقابلہ کرلو تو یہ کہہ کر پچھا چھوڑاتے ہیں کہ ان کتابوں میں غلطیاں ہیں حضور نے فرمایا کہ

غلطیاں نکالنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں تو یہ امر بجائے خود مستعجب طلب ہے کہ جو غلطی انہوں نے نکالی ہے خود ان کی اپنی ہی غلطی تو نہیں مولوی محمد حسین صاحب نے جب عیجبت الائمینی پر اعتراض کیا تھا کہ صلہ لام نہیں بلکہ ین آتا ہے تو اسے کیا شرمندہ ہوتا پڑا بالمقابل لکھ کر تو بتائیں۔ دعوت تو بالمقابل لکھنے کی ہے نہ غلطیاں نکالنے کی اور پھر ایسی حالت میں یہ بہانہ کب چل سکتا ہے جب نکالی ہوئی غلطیوں میں خود ان کی ہی غلطیاں ہوں۔

لے الہدرد جلد ۳ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۳۲۲

لے الہدرد جلد ۳ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۳۲۲

۳۱ نومبر ۱۹۰۲ء بروز روز و شنبہ

(بوقت سیر)

مباحثات کا طریق

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور سیر کے دوران اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ

مباحثات میں ہمیشہ یہ امر مد نظر رکھنا چاہئے کہ فریق مخالف اپنی رو بہا بازی سے سامعین کو دھوکا نہ دے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کے باطل عقائد کے موافق یہ لوگ ہماری طرف سے ایسی باتیں ان کو سناتے ہیں کہ جن سے وہ لوگ معاً بھڑک جاویں اور برا ٹکھتے ہو جاویں ایسی صورت میں پھر خواہ ان کے آگے کچھ ہی کہو وہ لوگ ایک نہیں سنتے جیسے مولوی صاحب نے کل اپنا ذکر سنایا تھا۔

پھر طریق بحث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

بلاغت کا کمال یہ بھی ہے کہ ایک بات دوسرے کے دل تک پہنچائی جائے ورنہ اگر کوئی کلام اس قابل ہو کہ آب زر سے لکھا جائے مگر شکلم اسے سمجھ نہیں سکتا تو پھر وہ فصیح نہیں کہلائے گا اس لئے کلام کرنے والے کو یہ تمام پہلو مد نظر رکھنے چاہئیں۔

مکذہبوں کے ذریعہ ہی حقائق و معارف کھلتے ہیں

فرمایا :-

کافروں کے لئے درمیانی خوشی ہوتی ہے اور انجام کی خوشی متقیوں کے لئے ہوتی ہے خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ایک دم میں سب کا خاتمہ کر سکتا ہے مگر وہ رونق چاہتا ہے جب تک مذهب نہ ہوں تو پھر مصدق کی حقیقت کیا معلوم ہو سکتی ہے مکذہبوں کے ذریعہ ہی حقائق و معارف کھلتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت اور نصرت کا پتہ ملتا ہے اگر ایک شخص کے دل میں ماں کی محبت ہے تو اس کا کسی کو علم نہ ہو گا مگر جب کوئی اسے ماں کی گالی دے تو جھٹ اسے غصہ آجائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ ماں کی محبت اس کے دل میں ہے۔

ایک علمی معجزہ

فرمایا :-

ان ہمارے مخالفوں کو غلطیاں نکالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا جب تک وہ اپنا منصب عربی و انی کا

ثابت نہ کریں تب تک ان کو غلطی نکالنے کا حق نہیں ہے اعتراض کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اول زبان پر پورا احاطہ ہو اگر ان لوگوں کو عربی زبان کا علم ہے تو ہم جو دس سال سے رسالے لکھ لکھ کر مقابلہ پر بلا رہے ہیں انہوں نے آج تک دس سطریں ہی دکھائی ہوتیں۔ ورنہ جمالت سے تکذیب کرنے سے کیا بنتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ لوگ بالمقابل لکھ نہیں سکتے ورنہ املا کرانا کیا مشکل امر ہے مگر ہمارے مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا ہے۔
فرمایا :-

دل میں بات بٹھانے کے واسطے بھی ایک ڈھب ہوتا ہے کیونکہ اب تلوار کی لڑائی تو ہے نہیں۔ زبانوں کی ہے اس لئے زبان کی تلوار جب مارے تو اوچھی نہ مارے۔ ایسی خوب مارے کہ دو ٹکڑے ہو جائیں میں نے بارہا ارادہ کیا ہے کہ یہ لوگ میرے زانو بہ زانو بیٹھ کر عربی لکھیں مگر دل فتویٰ دیتا ہے کہ یہ لوگ کبھی مقابلہ پر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر رعب پڑ گیا ہے تو اب جبکہ شکار ہمارے نزدیک نہیں آتا تو ہمیں چاہئے کہ دور سے بذریعہ ہندوق کے نشانہ بنائیں۔

مباحثہ تہذیب میں ہماری فتح ہوئی

ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے اور تھوڑی دیر مجلس فرمائی۔ تہذیب کے مباحثہ کا ذکر ہوتا رہا فرمایا کہ :-

در حقیقت تو ہم نے فتح پالی ہے صرف اتنی بات ہے کہ وہ دیہات کے لوگ تھے ان کو ان باریک باتوں کی سمجھ نہیں آئی مجھے خوشبو آتی ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے دسمبر کے آخر تک جو نشان ظاہر ہونے والے ہیں شاید یہ بھی ان میں سے ایک عظیم الشان نشان ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جیسا کہ فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (القصاص : ۸۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیرہ برس تک کمزورات ہی پہنچتے رہے۔

عصر کی نماز کے لئے حضور تشریف لائے تو اس وقت بھی مباحثہ مد کے متعلق ہی ذکر فرماتے رہے حضور نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ کے برگزیدوں کی یہ عجیب حالت ہوتی ہے کہ جب ایک بات کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر رات دن اسی کی طرف توجہ رہتی ہے گویا کہ بالکل اس میں مستغرق ہیں اور دنیا مافیہا کی خبر نہیں۔

مہمان تکلف نہ کیا کریں

بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول جلوس فرما ہوئے تو میر صاحب نے عبدالصمد صاحب آمدہ از کشمیر کو آگے بلا کر حضور کے قدموں کے نزدیک جگہ دی اور حضرت اقدس سے عرض کی کہ ان کو یہاں ایک تکلیف ہے کہ یہ چاولوں کے عادی ہیں۔ اور یہاں روٹی ملتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَانَا مِنَ الْمَتَّكِفِيْنَ (ص : ۸۷) ہمارے مہمانوں میں سے جو تکلف کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اس لئے جو ضرورت ہو کہہ دیا کرو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لئے چاول بکوا دیا کرو۔

مباحثہ کا ذکر

پھر حضرت اقدس مباحثہ کا ذکر فرماتے رہے حضور نے فرمایا کہ اس دن ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ مباحثہ کی کاروائی الحکم وغیرہ میں نہ چپے مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا۔

میرستید کا یورپ کی طرف میلان

سید احمد صاحب کے یورپ کی طرف میلان پر فرمایا کہ انسان جس شے کی طرف پوری رغبت کرتا ہے تو پھر اسی کی طرف اس کا میلان طبعی ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ مجبور ہوتا ہے۔

ڈوٹی کا ذکر

پھر ڈوٹی کا اخبار مفتی محمد صادق صاحب سناتے رہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس لئے سنتے ہیں کہ کہیں غیرت آجاتی ہے اور بعض اوقات کوئی عجیب تحریک ہو جاتی ہے۔

ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے

اس کے بعد ذکر چل پڑا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے حضرت اقدس کو تمام

مقابلہ کی تحریروں میں مدد دیتا رہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت اقدس بیار تھے اور میعاد مقابلہ نزدیک آگئی تو پھر اسی حالت میں بڑی سختیوں سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کتابیں لکھیں حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔ بارہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے ایک خدا کی روح ہے جو تیرے ہی ہے قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں ٹھکتا طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔

ڈوٹی کا ذکر

پھر ڈوٹی کی کسی بات پر فرمایا کہ اس کے وجود سے شیطان کا وجود ثابت ہوتا ہے وہ بھی انسان کو اسی طرح فریفتہ کرتا ہے۔

۳ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقت سیر)

علاقہ جہلم سے دو شخص بہت ضعیف العمر حضرت اقدس کی زیارت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے بوجہ ضعیف العمری کے وہ چل نہیں سکتے تھے حضرت اقدس ان کی خاطر ٹھہر گئے اور ان کے حالات دریافت فرماتے رہے۔

آیت مَا ذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا کی تفسیر

پھر حضور مشرق کی طرف سیر کو چلے سید سرور شاہ صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک رسول اپنی امت کے حالات سے لاعلمی ظاہر کرے گا جیسے قرآن شریف میں ہے یَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا (المائدہ : ۱۰) تو پھر اس آیت کے منہج کے مطابق اگر مسیح بھی اپنی امت کے حالات سے لاعلمی ظاہر کریں اگرچہ وہ آخر زمانہ میں پھر آکر چالیس برس ان لوگوں میں گزار بھی جائیں تو آیت فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دیو کا کذب کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ لاعلمی انبیاء کی ان کی اس امت کے بارے میں ہوتی ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوتی

ہے مسج بھی کتا ہے کُنْتُ عَلَيْنَهُ شَيْئَةً اَنَا دُمْتُ فِيهِمْ (المائدہ : ۵۸) تو پھر اگر ان کو علم نہیں تو وہ شہید کس طرح ہوئے اور کس بات کے ہوئے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات سے تو لا علی ظاہر کر سکتے ہیں مگر صحابہ کرام کی نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ آپؐ کو ان کے حالات معلوم تھے اور آپؐ ان میں رہتے تھے اس قسم کی لا علی سے وہی لا علی مراد ہے یعنی اس امت کا ذکر جو کہ نبی کے بعد آیا کرتی ہے یا بہت آخری وقت پر آتی ہے کہ اسے نبی کی محبت سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔

ایک تعبیر

پھر ایک صاحب نے خواب سنایا کہ میں نے رات کو ہاتھی خواب میں دیکھا اور یہ کہ حضرت اقدس اس کے سر کو تیل لگا رہے ہیں حضرت اقدس نے تعبیر بیان فرمائی کہ رات کے وقت ہاتھی دیکھنا عمدہ ہوتا ہے اور تیل لگانا بھی نہنت ہے یہ بھی اچھا ہے۔

مرکز سے عربی رسالہ جاری کرنے کی خواہش

حضرت اقدس کے گزشتہ ایما پر عبد اللہ عرب صاحب نے کشتی نوح کے چند ورق کا جو ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا وہ حضرت اقدس کو سناتے رہے حضرت اقدس نے فرمایا اگر یہ مشق کر لیں کہ اردو سے عربی اور عربی سے اردو ترجمہ کر لیا کریں تو ہم ایک عربی پرچہ یہاں سے جاری کر دیں۔

شرم

پھر شرم کے ذکر پر فرمایا کہ ایک شرم انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے اور ایک شرم جنت میں لے جاتی ہے جو شخص شرم کی وجہ سے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے لئے شرم دوزخ ہے۔

مولویوں کی حالت

پھر آجکل کے معترض مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ ان لوگوں نے بالکل پادریوں کا ڈھنگ اختیار کیا ہوا ہے جیسے وہ جب ملتے ہیں تو سب کچھ

چھوڑ چھاڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب دشتم شروع کر دیتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ہمارے معاملہ میں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی تماشا دیکھ رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کفار کیا کچھ نہ کرتے تھے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت کفار کو تباہ کر دیتا مگر اس نے ایسا نہ کیا کچھ عرصہ ان کی نازی برداری کرتا رہا۔

ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

پھر سید سرور شاہ صاحب سے حضرت اقدس کچھ گفتگو ان کے سفر امرتسر کے متعلق کرتے رہے ایک مقام پر فرمایا کہ ہم نے مالی انعامات دے دے کر ان لوگوں کو اپنے مقابلہ پر بلایا مگر یہ لوگ نہ آئے مگر ہم دینے سے تھکے نہیں ابھی اور دیں گے اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں گے تو مکینا اپنے ہاتھوں سے ایک اور پیشگوئی ہمارے حق میں پوری کر دیں گے وہ یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ مسیح موعود مال دے گا اور لوگ نہ لیں گے تو اگر انکار کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں۔

مذہبی گفتگو کا طریق

فرمایا :-

گفتگو میں ایسے مقامات پر ہونی چاہئیں جہاں رؤساء بھی جلسہ میں ہوں اور تہذیب اور نرم زبانی سے ہر ایک بات کریں کیونکہ دشمن جب جانتا ہے کہ محاصرہ میں آگیا تو وہ گالی اور درشت زبانی سے پیچھا چمڑانا چاہتا ہے طالب حق بن کر ہر ایک کو بات کرنی چاہئے اور یہ امر سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَتَبَ اللّٰهُ لَآخِذِيْنَ اٰنَا وَرُسُلِيْنَ (المجادلہ : ۲۲) اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم غالب نہ ہوں گے ہم نے ان کو کئی بار لکھا ہے کہ سب متفق ہو جائیں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے ان تمام مولویوں میں سے بہت ایسے ہیں کہ عربی لکھتے ہیں بلکہ اشعار بھی کہتے ہیں مگر ہمارے مقابل پر خدا تعالیٰ ان کی زبان بند کر دیتا ہے اور ان کو ایسا امر پیش آتا ہے کہ چپ رہ جاتے ہیں۔

مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حسب دستور شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے سید عبد اللہ عرب صاحب نے ایک رسالہ ایک شیعہ علی حاضری کے رد میں عربی زبان میں لکھا تھا جس کا نام سبیل

الرشاد رکھا تھا حضرت اقدس کو سناتے رہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی کرتے جاؤ تاکہ تم کو مشق ہو مگر عرب صاحب کو جرات نہ ہوئی کہ اتنی مجلس میں ترجمہ نوٹے پھوٹے اردو میں سادیں اس رسالہ میں ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

مسیح کے بارہ میں یہود کا موقف

مجھے اس جگہ ان کے الفاظ سے یہ تحریک ہوئی ہے کہ یہود لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ وجہ سے ملعون ٹھہراتے تھے ایک ان کو ولد الزنا کہہ کر۔ دوسرا مصلوب کرنے کے لحاظ سے۔ جب خدا تعالیٰ نے ان کے ولد الزنا ہونے کا ذب کیا ہے تو چاہئے تھا کہ ان کے مصلوب ہونے کا بھی ذب کرتا۔ جسم کے ساتھ آسمان پر جانا تو ایک الگ تھلک امر ہے اول ذب ولالت کرتا ہے کہ دوسرا بھی ذب ہو۔

اولاد الشیطان

پھر یہ بات بیان ہوئی کہ اہل شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ولد الزنا کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی اگرچہ وہ حسینؑ اور بارہ اماموں کی بھی محبت رکھتا ہو۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

توریت میں بھی ایسے ہی لکھا ہے اور اسی لئے وہ مسیح کو ملعون کہتے تھے اس بات کی اصل قرآن شریف میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں تخصیص کی ہے ایک اولاد الرحمان اور ایک اولاد الشیطان۔ کیونکہ جب شیطان نطفہ میں شریک ہو گیا تو پھر اس کے قویٰ میں یہ بات بطور جزو کے آگئی۔

ایک مقام پر ہے بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينُمْ (الہم : ۷۳) یعنی یہ ولد الزنا ہے اور تجربہ بتلاتا ہے کہ ولد الزنا شرارت سے باز نہیں آیا کرتے۔

وَمَا تَسْأَلُوهُ

پھر اس رسالہ میں مَا تَسْأَلُوهُ (النساء : ۷۸) کے لفظ پر حضرت اقدس کو یہ تحریک ہوئی کہ مَا تَسْأَلُوهُ پر سوال ہوتا ہے کہ یہود کیوں قتل کرتے تھے ان کی کیا غرض تھی جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَنَیْ رَقْعَةً لِّلّٰهِ الْیَئِیْہِ (النساء : ۷۹) یعنی تَنَتَلٰہَا سے ان کی مراد لٹکتا تھی۔

ایک لطیف نکتہ

اہل عرب میں چونکہ ایک ہزار سے آگے شمار نہیں ہے حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میلان دنیا کی طرف نہ تھا ورنہ دوسری دنیا دار قوموں کی طرح لاکھوں کروڑوں تک گنتی وہ بھی رکھتے۔
وہ رسالہ سن کر حضرت اقدس نے تعریف کی کہ عمدہ لکھا ہے اور معقول جواب دیئے ہیں۔

۵ نومبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(بوقت سیر)

خاتمہ بالخیر چاہیے

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے۔ آتے ہی قاضی میر حسین صاحب مدرس علی مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے والد ماجد مسمی غلام شاہ صاحب تاجر اپناں سے ملاقات ہوئی انہوں نے حضرت اقدس کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور نذر پیش کی حضرت اقدس ان کے حالات دریافت فرماتے رہے معلوم ہوا کہ آپ کی اسی سال سے زیادہ عمر ہے انہوں نے درخواست کی میرے خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائی جاوے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

بس یہی بڑی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو کسی نے نوح علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ آپ تو قریب ایک ہزار سال کے دنیا میں رہے آئے ہیں بتلایے کیا کچھ دیکھا نوح نے جواب دیا کہ یہ حال معلوم ہوا ہے کہ جیسے ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے چلے گئے تو عمر کا کیا ہے یہی ہوئی تو کیا تھوڑی ہوئی تو کیا خاتمہ بالخیر چاہئے۔

پھر ایک بڑے درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم سے تو یہ درخت ہی اچھا ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس کے تلے ہم کھیل کرتے تھے یہ اسی طرح ہے اور ہم بڑھے ہو گئے ہیں یہ سال بہ سال پھل بھی دیتا ہے۔

مباحثہ مذہبی کی فتح کی بنیاد نظر آتا ہے

محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے عرض کیا کہ حضور موضوع کے مباحثہ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب تمہاری آنکھیں کیوں نہیں اچھی کر دیتے حضرت اقدس نے فرمایا :-

جواب دیتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا تھا جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے عَبَسَ وَتَوَلَّى. اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی۔ (مبس : ۲-۳) وہ کیوں نہ اچھا ہوا حالانکہ آپ تو افضل الرسل تھے اور بھی اندھے تھے ایک دفعہ سب نے کہا کہ یا حضرت ہمیں جماعت میں شامل ہونے کی ہمت تکلیف ہوتی ہے آپ نے حکم دیا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لوگوں کو ضرور آنا چاہئے۔
فرمایا۔

شریر آدمیوں کا کام ہے کہ آنکھ، کان، ٹانگ وغیرہ کاٹ کر پھر کلام کو ایک مسخ شدہ صورت میں پیش کرتے ہیں یہ مباحثہ بھی ہمارے لئے ایک فتح حدیبیہ کی صلح کی طرح کی فتح کی بنیاد ہی نظر آتا ہے۔

جماعت کا اخلاص

پھر فرمایا کہ

ہماری جماعت جان و مال سے قربان ہے اگر ہمیں ایک لاکھ کی ضرورت ہو تو وہ میا کر سکتے ہیں اول بار عوام الناس نے علمی باتوں کو نہ سمجھا اس لئے اب اللہ تعالیٰ نشانوں سے سمجھاتا ہے۔

مولویوں کی حالت

زانہ کے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ :

ایسے مولویوں کے ہوتے ہوئے دین کے استیصال کے پادریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

نبی سے اجتناب میں غلطی ہو سکتی ہے

پھر اعتراضوں پر فرمایا

کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر وہ ٹیکس لگاتے ہیں جو اول انبیاء کو معاف کرتے ہیں ان سے بھی

اجتہادی غلطیاں ہوتی رہیں۔ ہاں وحی میں غلطی نہیں ہوتی پھر اگر اجتہاد کو بھی غلطی سے مبرا خیال کرتے ہیں تو وہ اجتہاد کیوں نام رکھتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ کو کھجوروں کے درختوں کے متعلق کچھ ہدایات دیں پھر جب نتیجہ وہ نہ نکلا تو آپؐ نے فرمایا کہ **اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ** تو کیا اس سے آپ کی نبوت میں کوئی فرق آیا ہے؟ اول ان سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں تک اجتہاد میں معصومیت روا رکھتے ہیں۔

عربی کا ترجمہ آسان کام نہیں

ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہوتا رہا ماحصل یہ تھا کہ عربی زبان کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بعض وقت ایک لفظ کے معنی ایک ایک سطر میں جا کر پورے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔

طاعون کا ٹیکہ

عصر کے وقت حضرت اقدس نے تشریف لا کر خبر سنائی کہ گوجرانوالہ سے ایک کارڈ آیا ہے جس میں خبر ہے کہ ٹیکہ کا عمل گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے اس خبر کی تصدیق یہاں بھی ہوئی ہے لالہ شرمیت میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ گورداسپور میں بھی ٹیکہ کے جلے بند ہو گئے ہیں اور دوا کی ٹیکہ تمام واپس منگوائی گئی ہے۔

دیہات کیلئے منظوم پنجابی لٹریچر کی ضرورت

بعد نماز مغرب مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے ایک پنجابی نظم سننے کی درخواست کی جس میں انہوں نے الفاظ بیعت اور شرائط بیعت کو منظوم کیا ہوا تھا جب وہ سنا چکے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ پنجابی نظمیں کا ایک مجموعہ تیار کر کے چھاپا جاوے اور یہ گاؤں بہ گاؤں لوگوں کو سناتے پھریں تاکہ خلق خدا کو ہدایت ہو تو یہ بہت مفید ہو۔

کتاب کشتی نوح اور اخبارات

پھر کشتی نوح پر اخباروں کے ریمارک کی نسبت فرمایا کہ

اول اخباروں نے کیسی مخالفت کی کہ گویا ہم نے گورنمنٹ کی راہ میں پتھر ڈال دیئے ہیں۔ لیکن سول ملٹری گزٹ کی تعریف کی کہ اس نے کوئی چنداں مخالفت ہماری اس امر میں نہیں کی اور نہ بے ادبی کا طریق اختیار کیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ گورنمنٹ کے بڑے مزاج دان ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لئے رعایا مثل بچوں کے ہے ایک ماں کی طرح حد انسانیت تک خبر گیری ضروری ہے اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیک سے کوئی مفید تجربہ حاصل نہیں ہوا تو پھر طاعون کا کوئی علاج نہیں آخر نظر آسمان کی طرف ہونی چاہئے خدا نے قوموں کو سزا دینے کے لئے اسے رکھا ہے تو ریت میں بھی اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں بھی ہے بلکہ قرآن مجید میں تو چوہوں کا بھی ذکر ہے خدا کی عجیب قدرتوں کے دن ہیں جو قسمت والے ہوں گے وہ خدا پر ایمان لاویں گے۔

صحابہ کا زندہ

پھر عبد اللہ عرب صاحب اپنی تصنیف رد شیعہ میں سناتے رہے ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ
صحابہ کرام کو جو برابر بھی دنیا کی خواہش نہ تھی ان کا مدعا یہ تھا کہ خوں بہا کر بھی رسول اللہ کے پیرو بن جاویں۔

پھر ایک مقام پر فرمایا کہ
سراشدا تین (کتاب) میں میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ جب مسلم (امام حسینؑ) دروازہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (الاعرافہ: ۹۰) اور اسی وقت ان کا سر کاٹا گیا یہ بات مجھ کو بڑی بے محل معلوم ہوئی۔

پھر عبد اللہ عرب صاحب اپنے تقیہ کے حالات سناتے رہے پھر انہوں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس گند سے ان کو نجات دی۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جب تک انسان کی آنکھ نہ کھلے انسان کیا کر سکتا ہے۔

۶ نومبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

بعد نماز مغرب حضرت اقدس علیہ السلام شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے فرمایا :-
آج میں نے کام میں بہت توجہ کی۔ سر میں درد تھا ریش بھی ہے اور گلا بھی پکا ہوا ہے جیسے کسی
نے خیر اہوا ہو۔ اور مریض بھی بہت آئے اگرچہ حکیم نور الدین صاحب کو علاج کے لئے مقرر کیا
ہوا ہے مگر بعض اپنے اعتقاد کے خیال سے مجھ سے ہی علاج کراتے ہیں۔

دنیا کی بے ثباتی

پھر دنیا کی بے ثباتی پر فرمایا کہ
چند روزہ زندگی ہے۔ اس کا نظارہ کیا ہے۔ کون ہے جو اپنے خویش و اقارب کی موت کا نظارہ
نہیں دیکھتا۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے ثبات کر رکھا ہے جو آیا ہے اس کے اوپر جانا سوار ہے ہزار دو ہزار
برس کی عمر ہوتی تب بھی کیا ہوتا۔ مگر انسان کی عمر تو چیل اور گدھ جتنی بھی نہیں ہے اگر یہ مضمون
دل کے اندر چلا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم ادھم اور شاہ شجاع وغیرہ پر ایسا اثر پڑا
کہ اپنے اپنے تختوں سے نیچے اتر پڑے۔

۷ نومبر ۱۹۰۲ء

بٹالہ کا سفر

بعد نماز فجر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بٹالہ جانے کے لئے تیار ہوئے ہر ایک شخص
حضور کے ہمراہ جانے کے لئے بے قرار تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:
چونکہ آج ہی واپس آ جانا ہے اس لئے کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ ساتھ جاویں۔

آپ نے ایک اور طالب علم کو جو پایادہ ہمراہ تھا فرمایا :-
تم کو تو یونہی تکلیف ہوئی تھوڑی دیر شاید ٹھہرنا ہو گا سفر کی کوفت میں تم خواہ خواہ ہمارے
شریک ہو گئے۔

ایک نو مسلم کو نصیحت

مثالہ کے سفر کے دوران حضرت اقدس شیخ عبدالرحمان صاحب قادیانی سے ان کے والد صاحب کے حالات دریافت فرماتے رہے اور نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں دعا کیا کہ ہر طرح اور حتی الوسع والدین کی دلجوئی کرنی چاہئے اور ان کو پہلے سے ہزار چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو۔ اخلاقی نمونہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے برابری نہیں کر سکتے سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک متمیز شخص ہوتا ہے شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا۔ دنیوی امور جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرماں برداری کرنی چاہئے دل و جاں سے ان کی خدمت بجالاؤ۔

مثالہ کے سفر کے دوران

زندگی کا بھروسہ نہیں

راستہ میں مولوی قطب الدین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جو کہ شاہ پور کی طرف ایک مریض کے علاج کے لئے گئے تھے مگر وہ مریض ان کے پہنچنے پر فوت ہو گیا یہ سن کر حضرت اقدس نے فرمایا انسان کا کیا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں جہاں تک ہو سکے آنے والے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہونا چاہئے ساری بیماریوں کا علاج ہے مگر یہ موت ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

مثالہ پہنچ کر اس باغ میں جو پکری کے سامنے ہے ڈیرا کیا اور حوائج ضروریہ کے بعد کاغذ طلب کیا۔ فرمایا کہ راہ میں چند شعر کہے ہیں ان کو لکھ لوں چنانچہ مفتی صاحب نے اپنی نوٹ بک پیش کی اور آپ لکھنے لگے۔ کھانا ساتھ ہی تھا حکم دیا کہ پہلے کھانا کھالیا جاوے
فتی محمد یوسف صاحب اپیل نویس مروان سے مخاطب ہو فرمایا کہ
آپ ایک دینی جماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔

۱۔ الہدیر جلد نمبر ۳ صفحہ ۲۳ مورخہ ۱۲ روبر ۱۳۸۳ھ

۲۔ الہدیر میں ہے

فتی محمد یوسف صاحب کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ

آپ دیکھتے ہیں آپ ایک دینی جماد میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ بہت بہت اس سلسلہ کو ایسا پھیلا دے گا کہ یہ سب پر
بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

میں نے ایڈیٹر الحکم کو حکم دیا ہے کہ وہ سارا مباحثہ الحکم میں چھاپ دیں جو زائد کا پیاں آپ کو مطلوب ہوں ان سے لے لیں زائد اخراجات آپ کو برداشت نہ کرنے پڑیں گے اور ثواب بھی ہو گیا

اور فرمایا کہ

آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس - سلسلہ کو پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں پھیلائے۔

ضمناً "فرمایا کہ :-

کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے یہ خدا کا فعل ہے اور عجیب - یہ خدا کا نشان اور اعجاز ہے۔

مسیح ناصریؑ کے متعلق صحابہ کرامؓ کا عقیدہ

فرمایا :-

یہ صحیح نہیں ہے کہ صحابہؓ حضرت مسیحؑ کی اس شان کے قائل تھے جو خدائی کے نواقف مسلمانوں نے ان کی بنا رکھی ہے اگر وہ مسیحؑ کو اسی شان سے مانتے کہ وہ حقیقی مردے زندہ کرتے تھے اور حی و قیوم تھے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کی صفات کو یقین کرتے تو وہ اخلاص اور وفاداری ان میں پیدا نہ ہوتی۔

حضرت مسیح علیہ السلامؑ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان

فرمایا :-

حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپؐ نے ان کا تمیز کیا اور ان الزاموں سے پاک کیا جو ان پر ناپاک یہودی لگاتے تھے جو یہودی مسلمان

بیتہ حاشیہ مطبوعہ گزشتہ

قالب ہوں گے اور آجکل کے موجودہ اظہار سب دور ہو جائیں گے خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ ہر ایک کام ہندرج ہو۔ کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے اور اس کا نشان۔

(الہدٰی جلد ۳ صفحہ ۲۳ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۹۲ء)

ہوتا تھا کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اسے پہلے اقرار کرنا پڑتا۔
فرمایا :-

عیسائی مذہب ایسا ہے کہ اس کو پیدا ہوتے ہی صدمہ پہنچا جیسے کوئی لڑکی پیدا ہوتے ہی اندھی ہو ایسا ہی اس مذہب کا حال ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کیا اور اس کو پاک کیا۔

نبی کا ہر سفر حکمت الہی پر مبنی ہوتا ہے

مثالہ آنے کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ

ہمارا یہاں آنا تو کوئی اور ہی حکمت رکھتا ہے ورنہ یہ شہادت کیا اور شہادت بھی لا علمی کی ہے

اس پر آپ نے فرمایا کہ

دو بزرگ ابوالقاسم اور ابو سعید نام تھے۔ اتفاق سے دونو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ان کے ایک مرید نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال ہے اتفاق سے دونو ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آئے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ ابوالقاسم نے کہا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض

علیہ (الہدے) مسیح علیہ السلام کے ذکر پر فرمایا کہ

ان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں کہ آپؐ نے ہر طرح کے الزامات سے ان کو بری کیا جو کہ یہودی لوگ ان پر لگاتے تھے ورنہ وہ تو بھارے جس دن پیدا ہوئے اسی دن لوگوں کی لعنت کے مورد ہوئے کیا یہودیوں نے ان کے ساتھ تھوڑی کی ہے ابتدا بھی ان کی لعنت سے ہے اور انتہا بھی لعنت سے ہے دراصل تو ان کا صدق کوئی نظر نہیں آتا۔ یہودی تو لعنت کرتے ہی تھے جو حواری تھے وہ بھی لعنت کرتے تھے ایک نے ان میں سے تین بار لعنت کی پھر چھوڑ کر چلے گئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے صدق بنے۔ کہ ہر ایک صیب سے ان کی برکت کی بھلا اس سے بچ کر کیا احسان ہو سکتا ہے کہ بجائے لعنت کے رحمت کا خطاب ان کو دیا اب کوئٹہ مسلمان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم ان کے لئے ہوتے ہیں

(الہدے جلد انمبر ۳ صفحہ ۲۶ مورخہ ۲۵ نومبر ۱۴۰۳ھ)

علیہ (الہدے)

ہمارا اس جگہ آنا بھی حکمت الہی پر مبنی ہے ورنہ یہ شہادت ایک ایسا معاملہ ہے جس کا جواب ہمارے پاس سوائے لا علمی کے اور کچھ نہیں

(الہدے جلد انمبر ۳ صفحہ ۲۶ مورخہ ۲۱ نومبر ۱۴۰۳ھ)

کلمات مخفی تھے ان کا بروز اور ظہور وہاں آنے سے ہوا۔
ابو سعید نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے وہاں آئے تھے کہ بعض ناقص لے ابھی
موجود تھے ان کی تکمیل کے لئے آئے۔

گویا دونوں نے اپنے اپنے رنگ پر اپنی انکساری کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کی تکریم کی اسی
طرح ہمارے یہاں آنے کی غرض تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ میاں نبی بخش سے ملاقات ہو گئی کچھ
تبلیغ ہو جائے گی بہت لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔

شہادت کا چھپانا گناہ ہے

شہادت کے تذکرہ پر فرمایا کہ

شہادت کا چھپانا گناہ ہے اور جب سرکار بلائے تو ضرور حاضر ہونا چاہئے شہادت سے جب کسی
کی بھلائی ہو اور حق کھل جاوے تو کیوں ادا نہ کرے۔

ہر جگہ جو انسان قدم رکھتا ہے اس میں خدا کی حکمت ہوتی ہے زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب
تک آسمان پر تحریک اور مقدر نہ ہوئے

ایک سائل نے اگر کچھ مانگا آپ نے میرا صاحب کو حکم دیا کہ
اس کو کچھ دے دیں اور جو آجائیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔

عیسائیوں سے مباحثات

ایک مولوی صاحب جو عیسائیوں سے مباحثات کے بہت شائق تھے انہوں نے حضور کا نیاز حاصل
کیا حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :-

لے (الہدے)

”بعض لوگ مدینہ میں ناقص تھے اور معرفت کے واسطے تھے ان کو کامل کرنے اور ان کے دلوں کی پیاس بجانے کے لئے
آپ کہہ سے مدینہ تشریف لے گئے“

لے (الہدے)

شہادت تو ایک بہانہ قارونہ اصل غرض اللہ تعالیٰ کی بعض لوگوں کو قائد پہنچانا تھا سو پہنچ گیا۔

(الہدے جلد ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۳۳ء)

اب آپ لوگوں کے وہ پرانے ہتھیار کام نہیں دیتے وہ کند ہو گئے ہیں اور ان سے اسلام کو
الٹا ضرر پہنچتا ہے انتیس لاکھ کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں۔
فرمایا :-

مباحثات کا اثر بحیثیت مجموعی دیکھنا چاہئے فردا "فردا" کچھ پتہ نہیں لگا کرتا۔

منشی نبی بخش صاحب نے ایک عیسائی کا سوال پیش کیا کہ وہ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ
الْخُلْدَ (الانبیاء : ۳۵) سے مسیح کی الوہیت ثابت کرتے ہیں۔

عیسائی لوگ اس آیت سے استدلال کر کے ان لوگوں کے سامنے الوہیت مسیح ثابت کرتے
ہیں جس کا ان لوگوں سے کچھ جواب بن نہیں آتا۔ عیسائی اس آیت سے مسیح علیہ السلام کو بشریت
سے الگ کر کے ان کو قائل کرتے ہیں کہ جب وہ زندہ آسمان پر ہیں تو بہر حال الوہیت کے رنگ
میں ہیں اگر مسیح علیہ السلام بشر ہوتے تو فوت ہو گئے ہوتے۔
فرمایا :-

یہ سوال تو ان کا بڑا معقول ہے ان مولویوں کو چاہئے کہ اس کا جواب دیں اب دیکھئے کہ
مسلمانوں کے دو چار جلسوں میں یہ سوال پیش ہو اور مولوی اس کے جواب میں ساکت رہیں اور
قاہر رہیں تو پھر اسلام کی ذریت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے ایسے ایسے سوالوں کے بعد اگر مسلمان مرتد نہ
ہوں تو کیا کریں؟

اس کے علاوہ ان لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں کہ اگر ان کا عیسائیوں کو پتہ لگ جائے تو بحث
کرنے کو ڈنکے کی چوٹ بلائیں یہ لوگ تو خطرناک ہیں ان لوگوں نے اگر مسیح کو خدا نہیں بنایا تو خدا
بنانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں کا تو وہی حال ہے جس طرح کوئی شخص کہے کہ فلاں
شخص مرا تو نہیں۔ ہاں مگر اس کی نبض بھی نہیں چلتی سانس بھی نہیں لیتا پیٹ بھی پھول گیا ہے
حرکت بھی نہیں کرتا غرض ساری علامات مردوں کی ہیں مگر مرا نہیں۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے کہ
مسیح کو خدا نہیں کہتے مگر خدا کی ساری صفات کو ان میں جمع کر دیتے ہیں ان عیسائیوں کا ہم کیا رد
کریں ہمارے تو یہ اندرونی عیسائی ہی امت پر چھری چلا رہے ہیں۔

الحکم میں درج ہے فرمایا کہ
بے شک ان لوگوں پر جو مسیح کو زندہ آسمان پر بٹھاتے ہیں یہ سوال بڑا معقول ہے انسان اپنے

اقرار سے پکڑا جاتا ہے ان مسلمانوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور آسمان پر بیٹھا ہے اور ایسا ہی اس کے معجزات خالق طیور ہونا بہت سی باتیں ہیں جن سے عیسائیوں کو مدد ملی ہے ہم عیسائیوں کو کیا روئیں ہمارے گھر میں خود یہ مسلمان اسلام پر چھری چلا رہے ہیں۔

الہام اَنْتَ مِیْنٰی وَاَنَا مِنْکَ کے معنی

لالہ کاہن چند صاحب مختار عدالت ہلالہ (جو توحید پسند ہندو ہیں) نے آپ سے الہام اَنْتَ مِیْنٰی وَاَنَا مِنْکَ کی تشریح و تفسیر کے متعلق سوال کیا۔
فرمایا :-

اس کا پہلا حصہ تو بالکل صاف ہے کہ توجو ظاہر ہوا۔ یہ میرے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے جس انسان کو خدا تعالیٰ مامور کر کے دنیا میں بھیجتا ہے اس کو اپنی مرضی اور حکم سے مامور کر کے بھیجتا ہے جیسے حکام کا بھی یہ دستور اور قاعدہ ہے

اب اس الہام میں جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا مِنْکَ اس کا یہ مطلب اور غشاء ہے کہ میری توحید میرا جلال اور میری عزت کا ظہور تیرے ذریعہ سے ہو گا ایک وقت آتا ہے کہ زمین فسق و فجور اور شر و فساد سے بھر جاتی ہے لوگ اسباب پرستی میں ایسے غما اور منہمک ہوتے ہیں کہ گویا خدا کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔

ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ اپنے اظہار کے واسطے ایک بندہ اپنی طرف سے بھیج دیتا ہے ہندوؤں نے جو اوتار کا مسئلہ مانا ہے یہ بھی اسی کا ہرنگ ہے گویا خدا تعالیٰ ان کے اندر مجازی طور پر بولتا ہے۔

اس زمانہ میں اسباب پرستی اور دنیا پرستی اس طرح پھیل گئی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان نہیں رہا دہریت اور الحاد کا زور ہے جو کچھ حالت اس وقت زمانے کی ہو رہی ہے اس پر نظر کر کے کہتا پڑتا ہے کہ زمانہ بزبان حال پکار رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔

عملی حالت ایسی کمزور ہو گئی ہے کہ کھلی بے حیائی اور فسق و فجور بڑھ گیا ہے یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کی ہیبت اٹھ گئی ہے اور کوئی یقین اس ذات پر نہیں۔ ورنہ کیا بات ہے کہ انسان کو اگر معلوم ہو جاوے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے۔ تو وہ کبھی اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا پھر یہ بے حیائی اور فسق و فجور۔ اظلاف حقوق جو بڑھ گیا ہے کیا اس سے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔ یا یہ کہو کہ خدا کم ہو گیا ہے اس

وقت خدا تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور مجھے مبعوث کیا اس لئے مجھے کہا اَنْتَ مِیْتٰی وَاَنَا مِنْکَ۔

اور اس کے یہی معنی ہیں کہ میرا جلال اور میری توحید و عظمت کا ظہور تیرے ذریعہ ہو گا چنانچہ وہ نصرتیں اور تائیدیں جو اس نے اس سلسلہ کی کی ہیں اور جو نشانات ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی اس کی توحید اور عظمت کے اظہار کے ذریعے ہیں

یہ امر کوئی ایسا امر نہیں کہ مشتبہ یا مشکوک ہو بلکہ تمام مذاہب میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک وقت خدا تعالیٰ کے ظہور کا آتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ خدا اس وقت گم ہوا ہوا سمجھا جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی ہستی اور توحید اور صفات پر ایمان نہیں رہتا اور عملی رنگ میں دنیا دہریہ ہو جاتی ہے اس وقت جس شخص کو خدا تعالیٰ اپنی تجلیات کا مظہر قرار دیتا ہے وہ اس کی ہستی، توحید اور جلال کے اظہار کا باعث ٹھہرتا ہے اور وہ اَنَا مِنْکَ کا مصداق ہوتا ہے

اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی ذریعہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس نے اس عالم اسباب میں ایسا ہی پسند فرمایا ہے۔ دیکھو۔ پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے مگر یہ پیاس اور بھوک پانی اور کھانے کے بغیر فرو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس قدر قوتیں اور طاقتیں ہیں اور ان کے تقاضے ہیں وہ اسی طرح پورے ہوتے ہیں دنیا کی تمدنی زندگی کی اصلاح اور انتظام کے لئے اس نے بادشاہوں اور حکومت کے سلسلہ کا نظام رکھا ہے جو شرروں کو سزا دیتے اور مخلوق کے حقوق ان کے جان و مال اور آہو کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا خود اتر کر تو نہیں آتا۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہی حفاظت کرتا ہے اور شرروں کی شرارت سے بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔

اسی طرح روحانی نظام کے لئے بھی اس کا ایسا ہی قانون ہے۔ جی پاکیزگی اور طہارت اور وہ ایمان جس سے معرفت، بصیرت اور یقین پیدا ہو، خدا ہی کی طرف سے آتا ہے اور اس کا مامور لے کر آتا ہے اور وہ ذریعہ ٹھہرتا ہے خدا کے جلال اور عظمت کا۔ اور وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا میں جی پاکیزگی نہیں رہتی اور خدا تعالیٰ سے دوری اور بعد ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا ہے ہی نہیں اور جب دنیا کے ہاتھ میں صرف پوست رہ جاتا ہے اور مغز نہیں رہتا تب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعہ اپنا ظہور فرماتا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں اس نے مجھے بھیجا ہے اس لئے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اَنْتَ مِیْتٰی وَاَنَا مِنْکَ۔

بابو کاہن چند۔ آپ نے اپنے رسالہ میں اور معنی کئے ہیں؟
فرمایا :-

ہم نے اور معنی کبھی نہیں کئے ہم تو ہمیشہ یہی معنی کرتے ہیں آہتم نے بھی یہ سوال ہم سے کیا تھا اور اس کو یہی جواب دیا گیا تھا انسان کو چاہئے کہ انصاف ہاتھ سے نہ دے یہ تو حلاوت کی بات ہے انسان اس سے اپنا ایمان بڑھاتا ہے اگر یہ بات نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ آجکل لوگ خدا تعالیٰ کے قائل نہیں رہے بلکہ دہریہ ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ (البقرة: ۲۹) کی تشریح

پہنڈ صاحب کے چلے جانے کے بعد ایک شخص نے آیت كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ شَمَّ
يُيَبِّتُكُمْ (البقرة : ۲۹) کے معنی پوچھے۔
فرمایا :-

انسان پر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ نطفہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا پھر مروجہ سے گذر کر اس پر ایک موت آتی ہے اور پھر اسے ایک احیاء دیا جاتا ہے یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ ہر حیات سے پہلے ایک موت ضرور آتی ہے۔

اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ان پر ایسا گذرا ہے کہ وہ بالکل مروجہ تھے یعنی ہر قسم کی ملاقات اور خلعت میں مبتلا تھے پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زندگی عطا ہوئی اور پھر ان کی تکمیل اور ایک موت ان پر وارد ہوئی جو فانی اللہ کی موت تھی اس کے بعد ان کو بھلا اللہ کا درجہ ملا اور ہمیشہ کے لئے زندگی پائی۔

ایک حدیث کا ذکر

ایک حدیث مولوی فتح الدین صاحب نے پیش کی جس کی تاویل کر کے اسے صبح موعود پر چسپاں کیا جاتا تھا۔
فرمایا :-

کیا ضرورت ہے اس بات کی خدا تعالیٰ نے کلی کلی تائیدیں ہمارے لئے رکھ دی ہیں کیا تَنَّاكُمْ فَلَنَنْقُضَ ہمارے مخالفین کے لئے کافی نہیں ایک بخاری کا مِنْكُمْ (إِنَّمَا أَنْتُمْ بِمَنْكُمُ) مسلم کا بِمَنْكُمُ (أَنْتُمْ مِنْكُمْ) اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کا مِنْكُمْ (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) (النور : ۵۶)

بیعت کرنے والے ہمارے بدن کے جزو ہو گئے

منشی نعمت علی صاحب نے کھانے کے لئے عرض کیا۔ فرمایا :-
تکلف کی کیا ضرورت ہے ہم کھانا کھا چکے ہیں جب تم لوگوں نے بیعت کر لی تو گویا ہمارے بدن کے جزو ہو گئے پھر الگ کیا رہ گیا یہ باتیں تو اجنبی کے لئے ہوتی ہیں۔

جماعت کی اعجازی ترقی

جماعت کی اعجازی ترقی کے ذکر پر فرمایا کہ

ہماری طرف سے کوئی سعی نہیں کی جاتی ہمارے واعظ نہیں پائیں ہمہ اس قدر ترقی ہو رہی ہے کہ عقل حیران ہے اور اصل یہ ہے کہ اگر ہماری سعی اور کوشش سے کچھ ہوتا تو شاید شرک ہوتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ خود جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ممالک مغربی و شمالی میں جہاں ہم کو تین آدمیوں کا بھی علم نہیں مردم شماری کے رو سے نو سو سے زائد آدمی ہیں اور یہ جماعت اب ایک لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں۔ خود مخالف محرک ہو رہے ہیں بعض لوگوں کے خطوط آئے ہیں کہ محمد حسین کے رسالوں میں کوئی مضمون دیکھتے تھے تو ان سے معلوم ہوا کہ آپ حق پر ہیں اور بعض ایسے خطوط بھی آئے ہیں کہ کوئی فقیر ایک کتاب لایا تھا وہ کتاب چھوڑ گیا اور اس کا پتہ نہیں۔

غرض اس پر ذکر فرماتے رہے کہ

مخالفوں نے ہر طرح مخالفت کی مگر خدا نے ترقی کی۔ یہ سچائی کی دلیل ہے کہ دنیا ٹوٹ کر زور لگا دے اور حق پھیل جاوے۔ اب ہمارے مقابل کونسا دقیقہ مخالفت کا چھوڑا گیا مگر آخر ان کو ناکامی ہی ہوئی ہے یہ خدا کا نشان ہے اس میں دو چیزوں نے بڑی مدد دی۔ طاعون نے بیعت کرنے والوں کو بربھایا اور مردم شماری نے تصدیق کی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

حق کی یہ بھی ایک پہچان ہے اور اس کی شناخت کا یہ ایک عمدہ معیار ہے کہ دنیا اپنے سارے ہتھیاروں سے اس کی مخالفت پر ٹوٹ پڑے جان سے، مال سے، اعضاء سے، عزت سے

اور اندرونی اور بیرونی لوگ اور اپنے اور پرانے گویا سب ہی اس کی مخالفت پر کھڑے ہو جائیں اور پھر بھی وہ حق آگے ہی آگے قدم رکھتا جائے اور کوئی روک اس کی ترقی کو روک نہ سکے چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ **فَلْيَنْدُبُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ** (ہود : ۵۶) سو اس معیار سے ہمارے سلسلہ کو پرکھا جائے تو ایک طالب حق کے واسطے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا دیکھو نہ ہمارا کوئی واعظ ہے نہ لکچرار اور دشمن کیا بیرونی اور کیا اندرونی سب اکٹھے ہو کر ہمارے چاہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کامیاب کیا اور دشمن ذلیل ہوئے کفر کے فتوے لگائے قتل کا مقدمہ کیا غرضیکہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھانہ رکھا مگر کیا خدا تعالیٰ اپنے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ہماری ترقی کے خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں بہت لوگوں نے انہیں کے رسائل سے اطلاع پا کر ہماری بیعت کی۔ اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا اور یہ بھی ایک شعبہ شرک کا ہو جاتا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ایک آپاشی اور ختم ریزی تو کسان کرتا ہے اور ایک خود خدا کرتا ہے ہم اور ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی ختم ریزی اور آپاشی سے ہیں۔ خدا کے لگائے ہوئے پودا کو کون اکھاڑ سکتا ہے۔

مختلف باتوں کے دوران فرمایا :-

قبول حق کے لئے قوت اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اس کی توفیق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

انبیاء کے معجزات

فرمایا :-

انبیاء نے کبھی تماشے نہیں دکھائے البتہ جب ان پر شائد اور مصائب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تماشہ دکھایا کرتا ہے۔ جیسے **فَلَمَّا يَأْتِيَ النَّارُ كُونِي بَرْدًا وَنَسْلًا مَا عَلَىٰ آبَائِهِمْ** (الانبیاء : ۷۰) سے معلوم ہوتا ہے ایسا ہی ہم پر قتل کا مقدمہ بھی ایک نار تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔

ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ

انبیاء بھی قینچی کا کام کرتے ہیں ایک طرف سے قطع کرتے ہیں اور دوسری طرف پیوست کرتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ پاک صاف رہتے تھے

کسی شخص نے کہا کہ صحابہؓ کے کپڑے میلے کچلے ہوتے تھے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے فرمایا :-

یہ جھوٹ ہے میلے کچلے ہونا اور بات ہے اور پیوند ہونے اور بات ہے قرآن شریف میں آیا ہے
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ (المائدہ: ۳۲) پس پاک صاف رہنا ضروری ہے ایسا ہی قرآن شریف میں فرمایا
لَا يَسْتَسْرِئُونَ إِلَّا الْمَظْهُورُونَ (الواقعہ: ۸۰)

۸ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ہر احمدی کیلئے تین نصائح

مومنین سے محمد رفیق صاحب بی اے اور محمد کریم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے دونوں نے نماز فجر کے وقت حضرت اقدس سے بیعت کی۔ بیعت کر چکے تو حضور نے فرمایا کہ ہماری کتابوں کو خوب پڑھتے رہو تاکہ واقفیت ہو اور کشتی نوح کی تعلیم پر ہمیشہ عمل کرتے رہا کرو اور ہمیشہ خط بھیجتے رہو۔

مخالف باپ کیلئے دعا کی نصیحت

ظہر کے وقت حضور نے ایک نووارد صاحب سے ملاقات کی اور ان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والد کے حق میں جو سخت مخالف ہیں دعا کیا کریں انہوں نے عرض کی کہ حضور میں دعا کیا کرتا ہوں اور حضور کی خدمت میں بھی دعا کے لئے ہمیشہ لکھا کرتا ہوں حضرت اقدس نے فرمایا کہ توجہ سے دعا کرو باپ کی دعا بیٹے کے واسطے اور بیٹے کی باپ کے واسطے قبول ہوا کرتی ہے اگر آپ بھی توجہ سے دعا کریں تو اس وقت ہماری دعا کا بھی اثر ہو گا۔

مسیح موعودؑ کی صداقت کے متعلق خوابیں

لاہور سے ایک شخص کا خط آیا کہ اسے خواب میں حضرت اقدس کی نسبت بتلایا گیا ہے کہ

آپ سچے ہیں اس شخص کی ارادت ایک فقیر کے ساتھ تھی جو کہ داتا گنج بخش کے مقبوع کے پاس رہا کرتا ہے اس شخص نے اس فقیر سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی اتنے عرصہ سے ترقی ہوتا ان کی سچائی کی دلیل ہے پھر ایک اور مست فقیر وہاں تھا اس نے کہا بابا ہمیں بھی پوچھ لینے دو دوسرے دن اس نے بتلایا کہ خدا نے کہا کہ مرزا مولا ہے پہلے فقیر نے کہا کہ مولانا کہا ہو گا کہ وہ تیرا اور میرا ہم جیسے سب کا مولا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ۔

آجکل خواب اور رؤیا بہت ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوابوں کے ذریعہ اطلاع دے خدا تعالیٰ کے فرشتے اس طرح پھرتے ہیں جیسے آسمان میں ٹنڈی ہوتی ہے وہ دنوں میں ڈالتے پھرتے ہیں کہ مان لومان لو۔

پھر ایک اور شخص کا حال بیان کیا جس نے حضور کے رد میں مکتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو تورو لکھتا ہے اور اصل میں مرزا صاحب سچے ہیں۔

ساعت کا علم کسی کو نہیں

بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے اور ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ

اصل قیامت کا علم تو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو بھی نہیں حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں اور وہاں ساعۃ کا لفظ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتوں کے حمل کی میعاد نو ماہ دس دن ہوتی ہے جب نو ماہ پورے ہو جائیں تو اب باقی دس دنوں میں کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کونسے دن وضع حمل ہو گا گھر کا ہر ایک فرد بچے جننے کی گھڑی کا منتظر رہتا ہے اسی لئے قیامت کا نام ساعۃ رکھا ہے کہ اس گھڑی کی کسی کو خبر نہیں۔

خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اس کی جو علامات ہیں ممکن ہے کہ ان سے کوئی آدمی قریب قریب اس زمانہ کا پتہ بھی دیدے مگر اس ساعۃ کی کسی کو خبر نہیں ہے جیسے وضع حمل کی ساعت کی کسی کو خبر نہیں۔ ایک ڈاکٹر سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا نو ماہ اور دس دن۔ مگر جو نبی نو ماہ گزریں پھر فکر رہتی ہے کہ دیکھیں کون سے دن اور کونسی گھڑی ہو کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ ہزار سال بعد قیامت قریب ہے اب چھ ہزار سال تو گزر گئے ہیں قیامت تو قریب ہوگی مگر اس گھڑی کی کسی کو خبر

کشمیر سے ایک پُرانے صحیفہ کی برآمدگی

اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے ایک خط سنایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کشمیر سے ایک پرانا صحیفہ ایک پادری نے حاصل کیا ہے جو کہ دو ہزار سال کا ہے اس میں مسیح کی آمد اور اس کے منجی ہونے کی مدد لکھائی ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ بعض وقت پادری لوگ عیسوی مذہب کی عظمت دل نشین کرانے کے واسطے ایسی مصنوعات سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس صحیفہ میں تثلیث کا ذکر ہو تو سمجھنا چاہئے کہ مصنوعی ہے کیونکہ خود عیسویت کی ابتدا میں تثلیث کا عقیدہ نہ تھا بلکہ بعد میں وضع ہوا ہے۔

عیسیٰ اصل ہے یا یسوع

پھر اس امر پر تذکرہ ہوتا رہا کہ قدم اور اصل لفظ عیسیٰ ہے یا یسوع۔ حضور نے فرمایا کہ پرانا نام عیسیٰ ہی ہے تمام عرب میں عیسیٰ کا لفظ ہے یسوع کا ذکر پرانے عرب اشعار میں بھی نہیں پایا جاتا چونکہ عیسیٰ نبی تھے اس لئے مصلح انہوں نے کسی موقع پر عیسیٰ کو بدل کر یسوع بنا لیا ہو یہ بھی تعجب ہے کہ آج تک کسی اور نبی کا نام نہیں الٹا صرف انہی کا الٹا اور مذہب انہیں کا الٹا لیا ہی کسی کا شعر ہے۔

نہ ہو کیونکر ہمارا کام الٹا

ہم الٹے بات الٹی یا ر الٹا

اس کے بعد حکیم نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ ساری اناجیل میں کہیں عیسیٰ کا نام نہیں آیا یسوع کا آیا ہے۔

اعجاز احمدی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے لکھی گئی ہے

حسب معمول نماز مغرب کے بعد حضور شہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے اور جو مضمون مشمولہ قصائد عربی آج کل زیر تحریر ہے اس کے متعلق زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسبت دل گواہی دیتا ہے۔ کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

(مولوی عبدالکریم صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا)

آپ بھی دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا جس طرح کلمہ کی گواہی دی جاتی ہے اسی طرح اس کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ منجانب اللہ ہے یہ حالت بھی ہوتی رہی ہے کہ ذرا اونگھ آئی اور ایک شعر الہام ہو گیا اسی طرح کئی اشعار اس میں الہامی ہیں وحی جلی بھی ہوتی ہے اور خفی بھی۔ یہی معلوم ہوتا تھا کہ دل میں مضمون پڑ جاتا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں گویا یہ میری طرف سے نہیں ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے) خدا تعالیٰ کی مدد سے اس قدر یقین ہے کہ یہ کاروبار ایک دن میں ہو سکتا تھا دیر تو اس لئے لگتی ہے کہ دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کاپی وغیرہ بھی صحیح کرنا فرض ہے ہر ایک بات میں دیکھا گیا ہے کہ سب سامان خدا تعالیٰ نے اول ہی سے کئے ہوئے ہیں قصیدوں میں واقعات کا نبھانا ایک مشکل امر ہوا کرتا ہے شاعر ایسا نہیں کر سکتے ان کو قافیہ ردیف کے لئے بالکل بے جوڑ باتیں اور الفاظ لانے پڑتے ہیں (اس مقام پر عربی کے دو فقرے مقامات حریری سے پڑے جن میں محض تلازم شعر کے لئے بالکل بے تعلق باتیں ذکر کی ہوتی تھیں اس کے بالمقابل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللَّهُ الصَّمَدُ (الاخلاص : ۲-۳) کو دیکھو۔

قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت کے دعویٰ پر بعض نادان آریہ اور عیسائی کہلاتے ہیں کہ مقامات حریری وغیرہ بھی فصیح و بلیغ ہیں مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان میں یہ دعویٰ کہاں کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں کہاں پر یہ بترج لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تحدی کے مقابلہ میں ہیں اور علاوہ ازیں ان کو قرآن کے مقابلہ میں پیش کرنا بالکل لغو ہے کیونکہ قرآن شریف میں حقائق و معارف کو

بیان کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں صرف لفظوں کا اجماع کیا گیا ہے۔ واقعات سے کوئی غرض ہی نہیں رکھی گئی ہے

مباحین کی خوش قسمتی

آج کے مباحین میں سے ایک نے کچھ اظہار محبت کے کلمات کہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو بڑے بڑے مولوی تھے ان کے لئے خدا نے دروازے بند کر دیئے اور آپ کے لئے کھول دیئے خدا تعالیٰ کا آپ لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے دعا کی درخواست پر فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کے لئے بیچ وقت نمازوں میں دعا کرتا ہوں اور میں تو سب کو ایک سمجھتا ہوں۔

ایک پنجابی نظم

اس کے بعد ایک امرتسری دوست نے اپنی پنجابی نظم سنائی۔ جس میں انہوں نے اپنے ایک خواب کا ذکر اور حضرت اقدس کی زیارت کا شوق اور بیعت کی کیفیت اور حضرت اقدس کے فیوض و برکات کا ذکر درود مل اور دلکش پیرایہ میں کیا ہوا تھا حضرت اقدس خود بار بار زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ

”درد اور رقت سے لکھا ہوا ہے“

سید احمد شہید کے شروع کردہ کام کا اتمام

ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہند میں دو واقعہ ہوئے ہیں ایک سید احمد صاحب کا اور دوسرا ہمارا۔ ان کا کام لڑائی کرنا تھا انہوں نے شروع کر دی مگر اس کا اتمام ہمارے ہاتھوں مقدر تھا جو کہ اب اس زمانہ میں بذریعہ قلم ہو رہا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو نامراد تھے وہ چھ سو برس بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رفع ہوئی۔ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وہ کامیابی اب ہوئی۔

دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہیں

دجال کے ایک چشم ہونے پر فرمایا کہ میں نے اس کی نسبت یہ بھی سنایا دیکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی عیب دار ہوں گی۔ جیسے کہا کرتے ہیں کہ ایک چشم گل اور دیگر بالکل۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے دو کتابوں پر غور کرنی تھی ایک توریت، دوسرے قرآن مجید۔ سو قرآن مجید کے متعلق تو آگھ رہی نہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے اور توریت پر بھی کچھ دھندلی سی نظر ہے کہ اسے اپنی تائید میں برائے نام رکھتے ہیں۔

۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

نجر کے وقت مولوی محمد علی صاحب شاعر سیالکوٹی سے فرمایا کہ آپ کو مختلف مقامات دیہات میں تبلیغ کے لئے پھرنا ہو گا جسے مولوی صاحب نے بلیتب خاطر منظور کیا۔

اعجاز احمدی

ظہر کی نماز سے پیشتر حضرت اقدس نے مضمون زیر قلم پر فرمایا کہ: کلام کا معجزہ آدم علیہ السلام سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک چار ہزار برس ہوئے ہیں سوائے قرآن مجید کے اور کسی نے نہیں دکھایا اور نہ کسی نے دیکھا۔ چونکہ یہ معجزہ ایک ہی کتاب کے متعلق ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر زور ڈالا جائے کہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ کیا ان مخالف لوگوں کے پاس قلم نہیں؟ وقت نہیں یا الفاظ نہیں؟ میرا تو ایمان ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور ایک آفتاب کی طرح نظر آتا ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا خدا تعالیٰ ہی نے سب کچھ کر دیا اور نہ ہم تو سب کچھ چھوڑ بیٹھے تھے مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الانفال : ۱۸)

کشتی نوح کی مٹاؤ کثرت کی جائے

خواجہ کمال الدین صاحب نے نماز مغرب سے پیشتر حضرت اقدس کا نیاز حاصل کیا اور پشاور اور کوہاٹ کا ذکر کیا کہ وہاں پر اکثر اشتہارات جو کہ ضمیر شکنہ ہند میرٹھ میں حضور کی مخالفت میں شائع ہوئے ہیں اس نظریے پر مبنی ہیں کہ گویا وہ حضور کے اشتہارات ہیں اسی مغالطہ سے سرحد تک لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق یہ خیالات ذہن نشین ہیں کہ نعوذ باللہ جناب نے ردائے اپنے خدام کو معاف کر دیئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کی ہے اور کہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے میں ان سے افضل ہوں غرض یہ اشتہار اس وضع اور عنوان سے لکھے ہوئے ہیں کہ عوام الناس کو دھوکا لگتا ہے اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کا مضمون اور آپ کی تحریر ہے

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

کشتی نوح وہاں کثرت سے تقسیم کر دی جائے گی کافی ہے

خواجہ صاحب نے کہا ایک ذی وجاہت شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اسے پڑھ کر کہا کہ کتاب (کشتی نوح) تو عجمہ ہے اگر آخر میں مکان کے چندہ کا ذکر نہ ہوتا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ کیا تم سے بھی ایک پیسہ مرزا صاحب نے مانگا ہے؟ یا تم نے دیا ہے؟ حضرت مرزا صاحب نے تو ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ان سے تعلق انیت کا رکھتے ہیں۔ کیا اگر ایک باپ اپنے بیٹوں سے دو ہزار اس لئے طلب کرے کہ اسے ایک مکان بنانا ہے تو کیا یہ فعل اس کا قابل اعتراض ہو گا؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔

مخالفین کے اشتہارات ترقی میں مانع نہیں

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ سب باتیں تو ہیں لیکن اندر ہی اندر ترقی ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کا فضل ہے اس طرح کے اشتہارات جو مخالفین کی طرف سے شائع ہوتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی کارروائی میں مضر معلوم نہیں ہوتے کیونکہ جب تک تپش نہ ہو بارش نہیں ہوتی۔ ہم سب پر بد فتنی نہیں کرتے انہیں میں سے لوگ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم پہلے مخالف تھے گالیاں دیتے تھے مگر اب ایک راہ چلتے سے اشتہار دیکھ کر بیعت کرتے ہیں اس سے پیشتر بھی یہ کارروائیاں چپ چاپ نہیں ہوئیں۔ مکہ میں کیا ہوتا رہا خدا تعالیٰ تماشا دیکھتا ہے کیا کفار امن سے رہتے تھے وہ بھی

ہمیشہ ہر وقت لڑائیوں اور فسادوں میں رہتے تھے ابو جہل ہی کو دیکھو کہ بدر کی جنگ میں مباہلہ بھی کر لیا **اَللّٰهُمَّ مَنْ كَانَ مِثْلًا اَقْطَعُ لِلدِّخْرِ اَفْسَدُ فِي الْاَرْضِ فَاَحْنَهُ اَيَسُوْمًا** یعنی ہم دونوں میں سے جو زیادہ قطع رحم کرتا ہے اور زمین میں فساد ڈالتا ہے اس کو آج ہی ہلاک کر پھر اسی دن وہ قتل ہو گیا اس کو تو یہی خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد پھا کر دیا ہے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اور ہر روز کا فتنہ پھا ہے لوگ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے نا حق ان کو پھیر دیا ہے اس کا اسی بناء پر یہ خیال تھا کہ یہ ضرور مفید ہے۔

ایک فتنہ لعنت ہوتا ہے اور ایک فتنہ رحمت ہوتا ہے کوئی نبی نہیں آیا جس نے فتنہ نہیں ڈالا ہمیشہ نوبت جدائی اور فساد کی پہنچتی رہی۔ پھر آخر انہیں میں سے جو نیک تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا رہا۔ دنیا میں ہمارے اس سلسلہ کے متعلق گھر گھر شور ہے بعض آدمی رافضیوں سے بڑھ گئے ہیں لعنت کی تسبیح رات دن پھیلتے ہیں اور انہی مخالفوں میں سے بعض ایسے نکلے ہیں کہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہیں ہماری طرف سے کوشش ہی کیا ہوئی ہے آسمان پر ایک جوش ہے وہی کشاں کشاں لوگوں کو لا رہا ہے۔

عیسائیوں کا مذہب

اس کے بعد ایک مختصر نظم سناتے رہے ایک مقام پر عیسائیوں کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنا فلسفہ اور ہیئت پڑھ کر ڈوبے ہوئے ہیں چوڑھوں کا بھی کچھ مذہب ہوتا ہے کہ کچھ بات پیش کرتے ہیں مگر یہ تو بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔

خواب میں گالیاں دینے کی تعبیر

پھر ایک صاحب نے ایک خواب سنایا۔ ایک شخص اسے گالیاں دے رہا ہے حضور نے تعبیر فرمائی کہ خواب میں جو شخص گالیاں دینے والا ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے اور جس کو گالی دی جاتی ہے وہ غالب ہوتا ہے۔

۱۱ نومبر ۱۹۶۲ء بروز شنبہ

دینی کاموں کیلئے دن رات ایک کر دو

ظہر کے وقت حضور تشریف لائے اور احباب کو فرمایا کہ یہ وقت بھی ایک قسم کے جہاد کا ہے میں رات کے تین تین بجے تک جاگتا ہوں اس لئے ہر ایک کو چاہئے کہ اس میں حصہ لے اور دینی ضرورتوں اور دینی کاموں میں دن رات ایک کر دے۔

کلام کا نشان دہائی ہوتا ہے

کلام کی فصاحت اور بلاغت پر فرمایا کہ روزمرہ کی قسم کے جس قدر نشانات ہوتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتے ہیں مگر اس طرح کا نشان ہمیشہ قائم رہتا ہے بھلا اب موسیٰ کے سانپ کو کوئی دکھا سکتا ہے؟ مگر کلام کا معجزہ اور نشان ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ فلاں شخص (مرو خدا) نے یہ کلام بطور نشان کے پیش کیا اور مخالف کچھ نظیر نہ لاسکے اور کچھ جواب نہ بن آیا۔

حافظ محمد یوسف کی نیش زنی

نماز مغرب سے پیشتر میرا صر نواب صاحب نے امر تر سے آکر بیان کیا کہ حافظ محمد یوسف صاحب ملے تھے اور ان سے باتیں ہوئیں آخر وہ نیش زنی پر اتر آئے حضرت اقدس نے فرمایا۔ اگر ہم کاؤب ہیں تو ہم ادنیٰ سے ادنیٰ جو آدمی ہے اس سے بھی بدتر ہیں کاؤب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے۔

فارقلیط اور احمد

نماز کے بعد مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے بیان کیا کہ ایک شخص نے فارقلیط کے بارے میں یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کے معنی میگزین میں حق و باطل میں تمیز کرنے والا کے لئے گئے ہیں پھر یہ معنی لفظ احمد پر کیسے چسپاں ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارقلیط سے مراد احمد ہے لفظ احمد کی یہ سنگوٹی کا ذکر کتب سابقہ میں کہاں ہے؟

خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ کتب توریت وغیرہ سے یہ لفظ نکال کر دکھائیں جب قرآن مجید نے ان کتب کو محرف و مبدل قرار دیا ہے تو ہم کہاں سے نکالیں؟ جب فار قلیط ہی محرف ہے تو ممکن ہے کوئی اور بھی لفظ ہو جس کے معنی احمد کے ہوں۔

لسان العرب میں لکھا ہے کہ فار قلیط لفظ فارق اور یط کا مرکب ہے فارق معنی فرق کرنے والا اور یط معنی شیطان۔ یعنی شیطان کو الگ کر دینے والا دوسری یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فار قلیط بھی ہے کیونکہ آپ صاحب فرقان ہیں اور فرقان کے معنی فرق کرنے والا کے ہیں اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں لفظ شیطان ہے جو یط کا معنی ہے اس طرح آپ کا نام فار قلیط بھی ہو گیا اور احمد کے معنی بہت تعریف کرنے والا کے ہیں تو آپ سے بڑھ کر اور کون ہو گا جو توحید کے ذریعہ سے ہر ایک قسم کی شیطنت کو دور کرے فار قلیط بننے کے واسطے احمد ہونا ضروری ہے احمد وہ ہے جو دنیا میں سے شیطان کا حصہ نکال کر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنے والا ہو فار قلیط کا منشاء دوسرے الفاظ میں احمد ہے۔

کرشن اور راجندر کی پرستش

مدرسہ سے ایک ہندو عقیدت مند آئے حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے شہر میں کرشن اور راجندر اور پتھر کے بتوں کی بھی پرستش ہوتی ہے؟ لالہ صاحب نے جواب دیا کہ ہاں لوگ کرتے ہیں مگر میں نہیں کرتا۔

مدرسہ سے ہندو کا آنا بھی نشان ہے

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان کا دور دراز مقام سے آنا بھی یَا نُّنُوْنَ مِنْ نَّحْلِ تِجْرِ عَمِیْنِ کا مصداق ہے اگر ایسے نشانوں کو ہم جمع کریں تو دس ہزار سے بھی زیادہ نکلتے ہیں اور گواہ بھی محمد حسین کافی ہے۔

آہنم کا رجوع

آہنم کے تذکرہ پر فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ میں نے اسی وقت مباحثہ میں سنا دیا تھا کہ اس مباحثہ اور بحثگوئی

کی بنیاد یہ ہے کہ آتھم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دجال رکھا تو اسی وقت ”آتھم نے توبہ توبہ کر کے کانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ مرزا صاحب مجھے ناحق مارتے ہیں میں نے تو دجال نہیں کہا“ (مولوی عبدالکریم صاحب نے کہا مجھے یہ الفاظ خوب یاد ہیں) کیا یہ اس کا عمل رجوع تھا یا نہیں؟

لندن میں جھوٹے مسیح پگٹ کے بعد سچے مسیح کا قدم ہوگا

مفتی محمد صادق صاحب نے ایک خط مسٹر پگٹ مدعی مسیح کو لندن میں لکھ کر مزید حالات اس کے دعویٰ کے دریافت کئے تھے جس کے جواب میں اس کے سرکاری نے دو اشتہار اور ایک خط روانہ کیا تھا وہ حضرت اقدس کرسنائے۔ پگٹ کے اشتہار کا جو عنوان انگریزی لفظوں میں تھا اس کے معنی ہیں کشتی نوح۔
حضرت اقدس نے فرمایا :-

اب ہماری کشتی نوح جھوٹی پر غالب آجائے گی یورپ والے کہا کرتے تھے کہ جھوٹے مسیح آنے والے ہیں سواول لندن میں جھوٹا مسیح آگیا اس کا قدم اس زمین میں اول ہے بعد ازاں ہمارا ہوگا جو کہ سچا مسیح لے ہے اور یہ جو حدیثوں میں ہے کہ دجال خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو موٹے رنگ میں اب اس قوم نے وہ بھی کر دکھایا ڈوٹی امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پگٹ لندن میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے پگٹ کا خدا ہونا دوسرے لفظوں میں یہ گویا انجیل کی شرح آئی ہے اسے ایک فائدہ ہوا ہے کہ مسیح کو خدا ماننے سے چھوٹ گیا کیونکہ آپ جو ساری عمر کے لئے خود خدا ہو گیا۔

لے اھم کے الفاظ یہ ہیں :-

پگٹ نے مفتی محمد صادق صاحب کو ان کے خط کے جواب میں دو نوٹ بھیجے جو پڑھ کر سنائے۔ حضرت اقدس نے فرمایا :-
مقتول باتوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ جاتی ہیں لیکن جاہلانہ باتوں کی روایت دو تین سطروں میں جاتی رہتی ہے۔ جھوٹے عیسیٰ اور عیسیٰ کا قدم پہلے لندن میں رکھا گیا اور سچے مسیح کی آواز اس کے بعد لندن میں پہنچی۔

(الھم ۱۷ نومبر ۱۹۹۲ء)

۱۲ نومبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

آخری زمانہ کی علامات

بعد نماز مغرب مفتی محمد صادق صاحب نے سنایا کہ ایک انگریزی رسالہ میں لکھا ہے کہ ان ایام میں دنیا میں مختلف مقامات پر بڑی کثرت سے زلزلے آرہے ہیں اور آتشیں مادے زمین سے نکل رہے ہیں اور زمین اونچی ہوتی جا رہی ہے فرانس کے محققین نے لکھا ہے کہ دنیا کی قدیم سے قدیم تواریخ میں زمین کے اس عظیم تغیر کی کہیں خبر نہیں ملتی۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یوں تو زمین سے ہمیشہ کانیں نکلتی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں مگر اب خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا اٹھنا یہ آخری زمانہ کی علامتوں میں سے ہے اور اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (الزلزال : ۳) اسی طرف اشارہ ہے زمانہ تلا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خاص تصرفات زمین پر کرنا چاہتا ہے۔

اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ لوہا آج تک اس کثرت سے زمین سے نکلا ہے کہ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک اور ہمالہ پہاڑ بن جائے۔ لوہے کی کانوں کی آج تک تہہ نہیں ملی کہ کہاں تک نیچے ہی نیچے نکلتا آتا ہے

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ نے بھی سونا اور چاندی کو چھوڑ کر اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ (حدید : ۲۶) ہی فرمایا ہے (یعنی یہی نوع انسان کے لئے زیادہ نفع رساں ہے)

کلام کے معجزہ کی اہمیت

پھر کلام کے معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ

صفہ روزگار میں یاد رکھنے کے لئے جیسے یہ نشان ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک ختم نبوت کا نشان تھا اب بھی قرآن شریف کو جو کوئی دیکھے گا تو اسے معجزہ ہی نظر آئے گا اگر موسیٰ علیہ

السلام کا سونا بھی اسی شان کا ہوتا تو چاہئے تھا کہ وہ بھی کسی صندوق میں آج تک محفوظ چلا آتا اور یہودی لوگ اس کی زیارت کرواتے کہ یہ موسیٰ کا سونا ہے جسے انہوں نے سانپ بنایا تھا یہی حال مسیح کے مریضوں کی صحت کا ہے اب تو عیسائی لوگ پچھتاتے ہوں گے کہ کاش عیسیٰ علیہ السلام کوئی کتاب ہی بنا کر چھوڑ جاتے مگر یہ خاصہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی نبی کا نہیں۔

نیت پر ثواب

مدرسہ سے جوالہ صاحب آئے ہوئے تھے ان کی نسبت حضرت اقدس اور حکیم صاحب اور مولوی صاحب یہ تذکرہ کرتے رہے کہ اس شخص کے دل میں کیا شوق ہے کہ اتنی دور دراز مسافت طے کر کے زیارت کے لئے آیا ہے حالانکہ یہ شخص نہ ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے حضور نے فرمایا

اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت پر ثواب دے دیتا ہے۔

۱۳ نومبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

تو تعلیم یافتہ متمدین

بعد نماز مغرب نئی روشنی کے تعلیم یافتہ جو کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کے احکام کو جواب دیئے بیٹھے ہیں ان کے ذکر پر حضور نے فرمایا کہ وہ خدا جس میں ساری راحیں مخفی ہیں وہ ان سے بالکل دور ہو گیا ہے جیسے کروڑہا کوس دور ہے اس صورت میں ان کا پھر خدا تعالیٰ سے کیا تعلق؟ اور جن کو یہ مذہب کہتے ہیں ان کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ (گویا خدا کی کا منصب و قالب سب ان کو دے دیا ہے) محبت دنیا اور محبت جاہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔

ایک شخص نے ذکر کیا کہ علی گڑھ کے ایک طالب علم نے اسی فنی میں ایک مضمون لکھا

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ سے خالی نہ تھے اگرچہ اور انبیاء سے بزرگ تر ہیں جن کے گناہ ان سے زیادہ تھے
حضرت اقدس نے فرمایا :-

اصل میں یہ لوگ مذہب سے خارج ہیں خدا تعالیٰ کا خوف مطلق نہیں۔ صرف کتبہ کا ہے۔

دہابیوں کی ظاہر پرستی

اس کے بعد حضرت اقدس نے دہابیوں کے اخلاق اور ادب رسول پر اپنا ایک ذکر سنایا کہ ایک دفعہ جب آپ امرتسر میں تھے تو غزنوی گروہ کے چند مولویوں نے آپ کو چائے دی چونکہ حضرت اقدس کے دائیں ہاتھ میں بچپن سے ضرب آئی ہوئی ہے اور ہڈی کو صدمہ پہنچا ہوا ہے آپ نے بائیں ہاتھ سے پیالی لی تو اس پر غزنوی صاحبان نے فوراً بلا وجہ دریافت کئے کہنا شروع کیا کہ یہ خلاف سنت ہے آپ نے ان کو سمجھایا کہ آداب اور روحانیت بھی سنت ہے پھر ان کو اصل وجہ بتلا دی گئی اس کے بعد ان لوگوں نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی تصنیفات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے اس قدر نہ چاہئے تھی ہم تو ان کو اسی قدر مانتے ہیں جس قدر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یونس بن متی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔

فرمایا :-

جسمانی طور پر جس قدر ترقیات آج تک ہوئی ہیں کیا وہ پہلے زمانوں میں تھیں؟ اسی طرح روحانی ترقیات کا سلسلہ ہے کہ ہوتے ہوتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں جب ان (دہابیوں) کی یہ حالت ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سچی محبت کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

فرمایا کہ

میرا دل ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوا اور مجھے یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ مجھے دہابی کہا جائے اور میرا نام کسی کتاب میں دہابی نہ لکھے گا۔ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں۔ ہمیشہ لغاعی کی بو آتی رہی ہے یہی معلوم ہوا کہ ان میں زرا چھلکا ہے مغز بالکل نہیں ہے مولوی محمد حسین صاحب نے خود حدیث کی نسبت اپنے اشاعت السنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک صاحب البام

یا اہل کشف صحیح حدیث کو ضعیف یا ضعیف کو صحیح قرار دے سکتا ہے کیونکہ وہ کشفی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصحیح کرا لیتا ہے مگر تاہم میں نے یہ التزام رکھا ہے کہ میں اپنے کشف یا الہامات پر تحمل نہیں کرتا جب تک قرآن اور سنت اور صحیح حدیث اس کے ساتھ نہ ہو۔ محمد حسین صاحب سے پوچھا جائے کہ جب عبداللہ صاحب غزنوی احادیث میں اس طرح دخل دے سکتے ہیں تو پھر حاکم نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے ہر رطب و یابس ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

باقی رہنے والی دوستی

شعخہ ہند نے جو مخالفت مولوی محمد حسین صاحب کی کی ہے اس پر فرمایا کہ جو لوگ اپنی نفسانی اغراض کے پرستار ہوتے ہیں ان میں دوستی نہیں ہوتی اگر ہو تو جلد جاتی رہتی ہے خدا کے واسطے دوستی ہو تو وہ باقی رہتی ہے وہ ذات پاک قدوس ہے وہی دلوں میں پاکیزگی بھرتا ہے اور سینوں کو کدورتوں سے صاف کرتا ہے۔

تقوٰی اور استقامت اختیار کرو

شیخ فضل حق صاحب نو مسلم پشاور سے آئے تھے ان کی موجودہ حالت پر فرمایا کہ اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے صحابہؓ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ پتے کھا کھا کر گزارا کیا بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ بھلائی نہ کرے جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الحلاق : ۳-۴) خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اس سے سب کچھ حاصل ہو گا استقامت چاہئے انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں۔ خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے؟

بیعت پر آخر دم تک قائم رہو

اسکے بعد تین احباب نے بیعت کی حضرت اقدس نے ان کو فرمایا :-

جو بیعت کی ہے اس پر آخر دم تک قائم رہو۔ تب خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا وہ اس کو نجات دے گا اس لئے تقویٰ اختیار کرو۔

فرمایا :-

ہماری جماعت دراصل مطعون تو ہو چکی ہے کہ مخالفین کا نشانہ بنی ہوئی ہے اس طرح سے طاعون اپنا کام اس میں کر چکی ہے۔

ناول نویسی

ایک صاحب نے حکیم صاحب کی معرفت کہا کہ اگر بعض واقعات حَقِّہ کو ناول کے پیرایہ میں بیان کیا جائے تو یہ امر معیوب تو نہیں۔

فرمایا :-

اس میں معصیت نہیں ہے مطالب کو سمجھانے کے واسطے ہمیشہ زید و بکر کا ذکر فرضی طور پر رکھ لیتے ہیں خود تعزیرات ہند میں مثالیں موجود ہیں۔

۴۱ نومبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

اس زمانہ کا جہاد

بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے رخصت طلب کی اور عرض کیا کہ میں جا کر صرف چند روز گھر پر رہوں گا پھر وہ بہ وہ پھر کر پنجابی نظم کے پیرایہ میں حضور کے سلسلہ کی تبلیغ اور اتمام حجت کروں گا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہت عمدہ کام ہے اور اس زمانہ کا یہی جہاد ہے جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں آپ ان کے لئے

بہت مفید کام کرتے ہیں۔

نجات خدا کے فضل سے ہوتی ہے

سید سرور شاہ صاحب نے مدراس سے آنے والے ہندو لالہ بڈیاپا کی طرف سے یہ عرض کی کہ رات کو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اسلام کے سوا غیر مذاہب کے لوگ جو نیکی کرتے ہیں کیا ان کو نجات ہے کہ نہیں؟

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوا کرتی ہے اس فضل کے حصول کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے وہ اسے کبھی باطل نہیں کرتا وہ قانون یہ ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ (آل عمران : ۳۲) اور وَمَنْ یَّتَّبِعْ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران ۸۵) اگر اس پر دلیل پوچھو تو یہ ہے کہ نجات ایسی شے نہیں ہے کہ اس کے برکات اور ثمرات کا پتہ انسان کو مرنے کے بعد ملے بلکہ نجات تو وہ امر ہے کہ جس کے آثار اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کہ نجات یافتہ آدمی کو ایک بہشتی زندگی اسی دنیا میں مل جاتی ہے دوسرے مذاہب کے پابند، ملکی اس سے محروم ہیں اگر کوئی کہے کہ اہل اسلام کی بھی یہی حالت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی لئے اس سے بے نصیب ہیں کہ کتاب اللہ کی پابندی نہیں کرتے اگر ایک شخص کے پاس دوا ہو اور وہ اسے استعمال نہ کرے اور لا پرواہی دکھائے تو وہ بہر حال اس کے فوائد سے محروم رہے گا یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید جیسی پاک کتاب موجود ہے مگر وہ اس کے پابند نہیں ہیں مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام سے اعراض کرتے ہیں وہ ہمیشہ انوار و برکات سے محروم رہتے ہیں پھر اعراض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صوری، ایک معنوی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں اعراض ہو اور دوسرے یہ کہ اعتقاد میں اعراض ہو اور انسان کو انوار و برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُنُوْا مِمَّنْ الْقَادِرِیْنَ (التوبہ: ۱۱۹) بات یہی ہے کہ خیر سے خیر لگتا ہے اور یہی قاعدہ ابتداء سے چلا آتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ انوار و برکات تھے جن میں سے صحابہؓ نے بھی حصہ لیا پھر اسی طرح خیر کی لاگ کی طرح آہستہ آہستہ ایک لاکھ تک ان کی نوبت پہنچی اور اس سے بڑھ کر دلیل یہ ہے کہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں برکات نہیں ہیں اور اسلام کے سوا اور کسی مذہب میں رکھا ہوا کیا ہے؟

ہندوؤں کو دیکھو وہ بت پرست ہیں عیسائیوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں تو جب ہم اس کی تفتیش کریں گے تو ثابت کر دیں گے۔ آریہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں خود کلام خدا کا قبیح نہ ہونا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا سے مل جاؤں گا یہ بھی گمراہی ہے جیسے حدیث میں ہے کہ اے لوگو تم سب اندھے ہو مگر جسے میں آنکھیں دوں جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے کلام کے سوا نجات پالوں گا وہ بھی مشرک ہے نجات کی کنجی تو خدا کے ہاتھ میں ہے وہی جس کے لئے چاہے اس کے دروازے کھول دے خدا تعالیٰ بار بار یہی فرماتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو اگر ایک باغ ہو اور اس میں لاکھوں پھل ہوں مگر جب تک باغبان اجازت نہ دے تو کوئی اس میں سے ایک پھل بھی نہیں کھا سکتا اسی طرح بازاروں میں کئی قسم کی اشیاء ہوتی ہیں اور ہزاروں ہوتی ہیں مگر مالک کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا اسی طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریق ہے اور یہ آدم علیہ السلام سے اسی طرح چلا آتا ہے اس میں بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ایک نور اور معرفت کی نظیر اور جگہ مل ہی نہیں سکتی۔

حقیقی کرامت

فرمایا :-

انسان کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے تقویٰ بخشے جو دل پلید ہوتے ہیں ان کا بیان کرنا ہی بے فائدہ ہے اگر کوئی ہمارے پاس آکر ایک کانغذ کا کبوتر بنا کر دکھا دے تو کیا اسے ہم کرامت سمجھ لیں گے؟ بات یہی ہے کہ انسان کی زندگی پاک ہو فراست ہو اور تقویٰ ہو۔

معجزہ کی حقیقت

دوسرا سوال یہ تھا کہ معجزہ کی قسم کے بعض امور اور لوگ بھی دکھاتے ہیں۔

فرمایا

میں قصوں کو نہیں سنتا یہ جو فرانس یا کسی اور جگہ کے قصے سنائے جاتے ہیں یہ کافی نہیں سب سے پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ انسان پاک دل ہو بھلا پلید دل کیا معجزہ دکھا سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا دل نہ ہو تو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ متقی ہو اور اس میں دیانت ہو اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تماشے دکھانے والے کیا کچھ نہیں کرتے جالندھر میں ایک شخص نے بعض

شعبدے دکھائے اور اس نے کہا کہ میں مولویوں سے ان کی بابت کرامت کا فتویٰ لے سکتا ہوں مگر وہ خود جانتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے بعد میں وہ اس سلسلہ میں داخل ہو گیا اس نے توبہ کی۔ جن ملکوں کے قہے بیان کئے جاتے ہیں وہاں اگر معجزے دکھانے والے ہوتے تو یہ فسق و فجور کے دریا وہاں نہ ہوتے۔ خدا تعالیٰ کے نشانات دل پر ایک پاک اثر ڈالتے ہیں اور اس کی ہستی کا یقین دلاتے ہیں مگر یہ شعبدے انسان کو گمراہ کرتے ہیں ان کا خدا شناسی اور معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی پاک تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اس لئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے۔

۱۵ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

تائیدات الہیہ کا ذکر

ظہر کے وقت حضرت اقدس ان تائیدات الہی کا ذکر فرماتے رہے جو ان ایام میں حضور کے شامل حال ہوتی جاتی ہیں اور باعث فتح۔ نصرت و اقبال بن رہی ہیں۔ (یعنی اعجاز احمدی کی معجزانہ تصنیف اور اس کے بالمقابل مخالفوں کی شرمساری۔) بعد اداۓ نماز مغرب حضور شبہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے۔

طاعون کا علاج

بعض مریضوں کے حالات اور ان میں فوری تیز جلاویں سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے تھے ان کا ذکر حکیم نور الدین صاحب کرتے رہے حضرت اقدس نے اس کی تائید میں فرمایا کہ :- جب بمبئی میں طاعون کثرت سے پھیلی تو وہاں سے زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر نے مجھے لکھا تھا کہ یہ ایک بار بار تجربہ شدہ اور مفید علاج دیکھا گیا ہے کہ طاعون کے آثار نمودار ہوتے ہی پانچ یا چھ تولہ کے قریب میکیشیا سالٹ مریض کو پلا دیا گیا ہے تو اسے پھر بفضل خدا ضرور آرام آگیا ہے۔

۱۵ اہم جلد ۶ نمبر ۳۱ صفحہ ۷ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۰۲ء

۱۶ اہم جلد ۶ نمبر ۳۱ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۰۲ء

۱۶ نومبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

ترجمہ کا فائدہ

ظہر کے وقت حضرت اقدس نے کچھ عرصہ مجلس فرمائی مولوی محمد احسن صاحب امرہوی ایک نظر اعجاز احمدی پر کر رہے تھے چونکہ یہ کتاب رات کو چھپی تھی اس لئے بعض جگہ سہو کاتب سے غلطی رہ گئی تھی اور بعض جگہ نقطہ وغیرہ لگانا یا دور کرنا رات کو اندھیرے میں رہ گیا تھا اس کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی کیونکہ ساتھ ہی ترجمہ ہے اگر کوئی لفظ عربی ہے اور نقطہ وغیرہ کی غلطی ہے تو نیچے دیا ہوا ترجمہ اس کی صحت کرتا ہے اور اگر ترجمہ میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو پھر اصل عبارت عربی موجود ہے اس سے اس کی صحت ہو جاتی ہے۔

وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو سچا تقویٰ اختیار کرے گا

نماز مغرب کے بعد اعجاز احمدی کے بارے میں اور اس کے اثر کے متعلق مختلف احباب ذکر کرتے رہے پھر سید عبداللہ صاحب عرب نے حضرت اقدس سے عرض کیا کہ میرے اطراف میں درد ہوتا رہتا ہے۔ طاعون کا خطرہ ہے اگر حضور اپنا کرتہ عطا فرمائیں تو میں اسے پہنے رہوں حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہم کرتہ تو دے دیں گے مگر بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا کرتہ نہ ہو تو پھر کوئی شے کام نہیں آتی دیکھو میں جانتا ہوں کہ گو بار بار اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اور میری جماعت کی اس ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے گا۔ مگر رسمی مسلمان یا رسمی بیعت والے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے جب تک کہ ہمارے ساتھ والے کو حقیقی تقویٰ نصیب نہ ہو۔ ایک مسلمان نے ایک دفعہ ایک یہودی کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا اس یہودی نے کہا کہ تو اگرچہ مسلمان ہے مگر تو کوئی عمدہ آدمی نہیں ہے اس لئے تم صرف صورت پر ناز نہ کرو بلکہ حقیقت کام آتی ہے۔ سنو۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام خالد رکھا گیا جس کے معنی ہیں ہمیشہ رہنے والا اور پھر اسی دن اسے دفن کر آئے وہ مر گیا اور خالد کا لفظ اس لڑکے کے کوئی کام نہیں آیا۔ اسی طرح ہمیشہ انسان کے کام میں حقیقت اور روحانیت ہی کام دے گی۔

میرا دل ہرگز یہ قبول نہیں کرتا کہ ہماری جماعت میں جو سچا تقویٰ اور طہارت بھی رکھتا ہو

اور جسے خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بھی ہو تو پھر خدا اسے ذلت کی موت مارے۔ اگرچہ طاعون مختلف وقتوں میں آتی رہی ہے مگر ہر زمانہ کا حکم الگ الگ ہے بعض وقتوں میں ایسا کوئی آدمی نہ تھا جو اس وقت تم میں بول رہا ہے پس ایسے وقت خدا تعالیٰ فرق کرنا چاہتا ہے اور وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو خدا تعالیٰ کے منشاء کو سمجھ کر سچا تقویٰ اختیار کرے گا اور خدا اسے کوئی فرق نہ رکھے گا خدا تعالیٰ نے ہمیں خوب سمجھا دیا ہے کہ جو دل سنی اور فرق کرنے والے ہیں ان سے یہ عذاب خدا تعالیٰ نے پھیر دیا ہے اس لئے ایک متقی کب اس میں شریک ہو سکتا ہے اگر ہماری جماعت میں کوئی موت طاعون کی ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی نوع غفلت کی تھی میرے وہم اور خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ پر بد ظنی کی جائے کہ وہ قحط الوعد ہو۔

اپنے ارد گرد و ایک فیواری رحمت بنالو

پس راتوں کو اٹھ کر روؤ۔ دعائیں مانگو اور اس طرح سے اپنے ارد گرد ایک دیوار رحمت بنالو خدا تعالیٰ رحیم کریم ہے وہ اپنے خاص بندہ کو ذلت کی موت کبھی نہیں مارتا۔ (اگر خدا نخواستہ ہماری جماعت میں سے کسی کو ذلت کی موت آئی تو لوگ اعتراض کریں گے کیونکہ اگر ہم اشتہار نہ دیتے تو کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا مگر اب تو ہم نے خود مشتہر کیا ہے اسلئے لوگ ضرور اعتراض کریں گے۔) پس تم کو چاہئے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو مجھے امید ہے کہ جو پورے درد والا ہو گا اور جس کا دل شرارت سے دور نکل گیا ہے خدا اسے ضرور بچائے گا توبہ کرو۔ توبہ کرو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے الہام ہوا تھا۔

”آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے“

حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ ہو گا اسے طاعون نہیں ہوگی اور جو شخص ضرر اٹھائے گا اپنے نفس سے اٹھائے گا اگر تم خدا سے صفائی نہیں کرتے تو کوئی طبیب تمہارا علاج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دوا فائدہ بخش سکتی ہے یہ ذمہ داری صرف خدا کا فعل ہے دل کا پاک و صاف کرنا بھی ایک موت ہوتی ہے جب تک انسان محسوس نہ کرے کہ میں اب وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا تب تک اسے سمجھنا چاہئے کہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جب اسے معلوم ہو کہ میں اب گندی زندگی جہالت اور طولی امل سے بہت دور آگیا ہوں تو سمجھے کہ اب میں نے تقویٰ پر قدم رکھا ہوا ہے۔ نفس بہت دھوکے دیتا ہے بیگانے مال کی خواہش رکھتا ہے حد سے دوسرے کے مال کا زوال اور نقصان چاہتا ہے۔ تو یہ باتیں آخری اور نفس سے نکلنے کی ہوتی ہیں۔ اور یہ وہی آخری وقت ہے

خدا کا خوف ایسی شے ہے کہ انسان کو خسی کر دیتا ہے۔

ایک رؤیا

نماز عشاء کے بعد حضور پھر تھوڑی دیر کے لئے شہ نشین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے رؤیا ہوا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی سر سے ننگا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا ہے اس سے مجھے سخت بدبو آتی ہے میرے پاس آکر کھتا ہے کہ میرے کان کے نیچے طاعون کی گٹلی نکل ہوئی ہے میں اسے کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جا۔ پیچھے ہٹ جا۔ آپ نے فرمایا کہ :-

اس کے ساتھ تقسیم الہی کوئی نہیں ہوئی۔

۱۹۰۲ء بروز دو شنبہ

اعجاز احمدی اور مخالفین

حضرت اقدس آٹھ بجے کے قریب میر کے لئے تشریف لائے اور قادیان کی مشرقی طرف چلے۔ اعجاز احمدی کا ذکر ہوتا رہا۔ کہ یہ مخالف اب اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں بعض یہ کہیں گے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا جواب لکھ سکتے ہیں اس پر نواب محمد علی خاں صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر سنایا کہ وہی میں ایک مولوی نے اعجاز مسیح کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ اگر چاہیں تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں مگر کون وقت ضائع کرے حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ وہی مثال ہے کہ ایک شخص نے مشہور کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو شیر کو مار لیتی ہے بشرطیکہ وہ چاہے۔

فرمایا

یہی حیلہ کریں گے اگر ہم چاہتے تو جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ ارادہ نہیں کرتے یہی ان کا حیلہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ

اعجاز احمدی کا اردو حصہ بھی ہمارے تمام رسالوں کا نچوڑ ہے۔ پھر فرمایا کہ

ابھی کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت کے کون کون پوشیدہ لوگ ان کے درمیان ہیں وقت آئے

گا۔ تو سب آجائیں گے اس کی مثال ایک شرابی کی مثال ہے کہ وہ جب تک بیہوش ہوتا ہے تو سب کچھ کھتا رہتا ہے پھر جب ہوش آئے تو سنبھل جاتا ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی حسد اور تعصب کی شراب کی بیہوشی ہے۔

مولوی محمد حسین بٹالوی کا انجام

ایک شخص نے ذکر کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اگر آخر کار ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان تصانیف اور دیگر تحریروں میں ان کی جو گت بن چکی ہے وہ صفحہ روزگار پر یادگار رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ

یہ تمام ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا خدا کی شان ہے کہ اس کے جو ارادے ہمیں ذلت پہنچانے کے تھے وہ تمام اس پر الٹ پڑے خدا اسکی اپنی جماعت میں اس کی عزت نہ ہوئی۔

خدا تعالیٰ کی قدر تیں

فرمایا :-

خدا کی قدر تیں عجیب ہیں جس کو چاہے عزت عنایت کرے یہ تمام اسکی لہریں ہیں انسان کی غلطی ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے جس قدر وہ لذات چاہتا ہے خدا تعالیٰ قادر ہے کہ حلال ذریعہ سے پہنچا دے۔ کوئی دوست کسی کی ایسی پاسداری نہیں کرتا جیسے وہ کرتا ہے اس کے خلق اسباب میں عجیب مزا آتا ہے۔ قتل کے مقدمہ پر نظر ڈالو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب میں پھوٹ ڈال دی۔ میرا تو یہ خیال ہے۔ کہ اگر حاکم کے سامنے بھی آدمی جاوے تو اسے ہرگز نہ کوئے کیونکہ اگر خدا کو یہ راضی کرتا ہے تو خدا خود اس حاکم کے دل کو اس کی طرف پھیر دے گا سب کچھ اسی کے پنجہ میں ہے جسے جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس رنگ میں ایک مزا وجودی مذہب کا آجاتا ہے مگر ان کا قدم ذرا آگے پھسلا ہوا ہے لیکن اگر یہاں تک قدم نہ پڑے تو پھر توحید کا بھی مزا نہیں آتا۔

سب سے زیادہ ضروری شے خدا کی ہستی پر یقین ہے

فرمایا :-

دراصل لوگوں کو شبہات پڑ گئے ہیں اس لئے وہ گناہ سے پرہیز نہیں کرتے ہر ایک میں کچھ نہ

کچھ غفلت کا حصہ رہ جاتا ہے۔ خدا اب چاہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ لیں جس طرح نورؑ کے زمانہ میں ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم طاعون سے بچنے کے لئے ٹیکہ کی پناہ میں آجائیں گے مگر نہیں جانتے کہ سب سے زیادہ ضروری شے خدا کی ہستی پر یقین ہے بغیر اس یقین کے اعمال میں برکات ہرگز پیدا نہیں ہوتیں۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ذرا ہم بھی چلتے چلیں۔ اگر لوگ آج ہی توحید پر قائم ہو جائیں تو آج ہی یہ بلا (طاعون) جاتی رہتی ہے خدا تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ توحید پر قائم ہیں کہ نہیں بہت سے عمل توکل کے برخلاف اور توحید کے برخلاف ہوتے ہیں خواہ وہ کسی طرح سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے مگر وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے اور یہی فسق ہے آج کل جس قدر اسباب پر بھروسہ کیا جاتا ہے اس کی نظیر زمانہ سابق میں نہیں ملتی اگرچہ ان وقتوں میں بھی فسق فحور ہوتا تھا مگر خدا کا خوف بھی دلوں میں ہوتا تھا ایک وقت آتا ہے کہ لوگ يَا مَعْشَرَ الْخَالِقِ عَدُوْنَا کہیں گے مگر اس وقت وہ سب ناس ہی رہ جائیں گے جیسے رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر : ۳) مگر ایسے وقت پر ان لوگوں کو ایمان چنداں فائدہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي أَنَا اللَّهُ (السجدة : ۳۰) اس سے طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ توبہ قبول نہ ہوگی بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے بخشے تو بخشے ان کی توبہ کوئی حقیقت نہ رکھے گی۔ یہ امر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہو گا جیسے فرمایا إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ (ہود : ۱۰۹) مگر مومنوں کے حق میں فرمایا۔ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ (ہود : ۱۰۹)

طاعون مامور ہے اور لوگوں کیلئے ایک تازیانہ ہے

فرمایا :-

طاعون بھی مامور ہے اس کا کیا قصور ہے جیسے اگر ایک شخص سپاہی ہو تو خواہ اسے اپنے حقیقی بھائی کے نام وارنٹ ملے اسے اس کو گرفتار ہی کرنا پڑے گا کیونکہ فرض منصبی ہے میں تو خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ لوگوں کو سیدھا کرنے کا اب وقت آگیا ہے خدا کی رحمت عظیم ہے کہ اپنی طرف سے خود ہی ایک تازیانہ مقرر کر دیا کہ یہ لوگ غافل نہ رہیں۔ اب یہ لوگ سالک نہ ہوئے بلکہ مجذوب ہوئے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود دھگیری کی ہماری جماعت میں ہماری طرف سے نصائح کا سلسلہ تو جاری تھا مگر اس کا اثر کچھ کم ہی ہوتا تھا اب اس نے طاعون کا تازیانہ چلایا کیونکہ طاعون

کو دیکھ کر ان لوگوں کے دل متاثر ہوں گے اور ان نصائح کو خوب سمجھیں گے اب ان لوگوں کے لئے ایک عمدہ موقعہ اولیاء اور اصفیاء بننے کا ہے ورنہ آرام کے زمانہ میں ان نصائح کا کیا اثر ہوتا۔ بعض وقت انسان مار کھانے سے درست ہوتا ہے اور بعض وقت مار دیکھنے سے۔ زنا کی سزا کے لئے بھی خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دی جائے۔ اسی طرح دوسروں کو تازیانہ پڑ رہا ہے اور ہماری جماعت دیکھ رہی ہے بہت سے آدمی تھے جنہوں نے ہمارے منشاء اور ارادہ کو آہٹک نہیں سمجھا تھا مگر اب خدا دوسروں کو تازیانہ لگا کر ان کو سمجھا رہا ہے طَائِفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور : ۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طائفہ میں کوئی کسر ہوگی۔ اس کی اصلاح اس طرح سے ہو جائے گی کہ وہ دوسرے کو سزا ملتی دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے اور اس میں کل مومنوں کو بھی نہیں کہا بلکہ ایک طائفہ کو کہا ہے۔

ایک روایا

اس کے بعد فرمایا کہ :-
رات میں نے خواب میں کچھ بارش ہوتی دیکھی ہے یونہی ترشح سا ہے اور قطرات پڑ رہے ہیں مگر بڑے آرام اور سکون سے۔

ایمان کی حفاظت سرگرمی سے ہوتی ہے

فرمایا :-
سرگرمی انسان کے اندر ہو تو ایمان رہتا ہے ورنہ نہیں۔ کافور کے ساتھ کالی مرچ اس لئے رکھتے ہیں کہ کافور نہ اڑے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کالی مرچ میں تیزی ہوتی ہے وہ اسے اڑنے سے بچائے رکھتی ہے۔

۱۸ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ایک عظیم الشان روایا

فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ

نماز فجر سے کوئی بیس یا پچیس منٹ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک زمین خرید لی ہے کہ اپنی

جماعت کی میتیں وہاں دفن کیا کریں تو کہا گیا کہ اس کا نام بہشتی مقبرہ ہے جو اس میں دفن ہو گا بہشتی ہو گا۔

پھر اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کشمیر میں کسر صلیب کے لئے یہ سامان ہوا ہے کہ کچھ پرانی انجیلیں وہاں سے نکلی ہیں میں نے تجویز کی کہ کچھ آدمی وہاں جائیں اور وہ انجیلیں لائیں تو ایک کتاب ان پر لکھی جائے۔ یہ سن کر مولوی مبارک علی صاحب تیار ہوئے کہ میں جاتا ہوں۔ مگر اس مقبرہ بہشتی میں میرے لئے جگہ رکھی جائے میں نے کہا کہ خلیفہ نور الدین کو بھی ساتھ بھیج دو۔ یہ خواب حضرت اقدس نے سنایا اور فرمایا کہ

اس سے پیشتر میں نے تجویز کی تھی کہ ہماری جماعت کی میتوں کے لئے ایک الگ قبرستان یہاں ہو سو خدا تعالیٰ نے آج اس کی تائید کر دی اور انجیل کے معنی بشارت کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہاں سے کوئی بڑی بشارت ظاہر کرے اور جو شخص وہ کام کر کے لائے گا وہ قطعی بہشتی ہو گا۔

(بوقت ظہر وعصر)

ایک نشان

چند ایک احباب مع مولوی عبدالستار صاحب جو آج تشریف لائے تھے ان سے حضور نے ملاقات فرمائی ان کے تجھے تحائف لے کر جو انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کئے تھے فرمایا کہ

ان کا آنا بھی ایک نشان ہے اور اس الہام **يَا تِيْلَكَ مِنْ تَكْلِ فَيَحْ عَمِيْنِي** کو پورا کرتا ہے۔

کشمیر میں قبر مسیح

مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے حضرت اقدس حسب معمول مسجد کے شمال مغربی کونہ میں بیٹھ گئے اور فجر کی خواب پر حضرت اقدس اور اصحاب کبار تذکرہ کرتے رہے حضور نے فرمایا کہ کشمیر میں مسیح کی قبر کا معلوم ہونے سے بہت قریب ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اور سب جھگڑے طے

لے۔ فجر والے خواب پر تذکرہ سے پہلے الہام میں ایک اور واقعہ کلا کر ہے جو یہ ہے:-

مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کی ملاقات طبع کلا کر آ گیا کہ ان کو اضطراب بہت ہے۔ فرمایا کیونکہ اور گاؤں زبان بہت مفید ہے اور فرمایا

بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ

ہو جاتے ہیں اگر فراست نہ بھی ہو تو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آسمان بات کون سی ہے۔ اب آسمان پر جانے کو کون سمجھے جو باتیں قرین قیاس ہوتی ہیں وہی صحیح نکلتی ہیں آج تک خدا کے اعلام سے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔ مگر اب خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اب تخم ریزی تو ہوئی ہے امید ہے کہ کچھ اور امور بھی ظاہر ہوں گے عادت اللہ اسی طرح ہے یہ خواب بالکل سچا ہے اور اس کے ساتھ کسی طرح کی آمیزش نہیں ہے۔ مجھے اس وقت خواب میں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا عظیم الشان کام ہے جیسے کسی کو لڑائی پر جانا ہوتا ہے اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہماری فراست نے خطا نہیں کی۔ یہ عقدہ اللہ تعالیٰ حل کر دے تو صد ہا برسوں کا کام ایک ساعت میں ہو جائے اور عیسائیوں اور ان مولویوں کے گھروں میں ماتم پڑ جائے۔

ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور پھر تو سارے انگریز رجوع باسلام ہو جائیں فرمایا :- دنیا میں ایک حرکت ہے اس کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے تسبیح کا (دھاگہ ٹوٹ کر) ایک دانہ نکل جائے تو باقی بھی نہیں ٹھہرتے خواہ پادری پیٹتے ہی رہ جائیں تمام انگریز ٹوٹ پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے داؤا ایسے ہی ہوتے ہیں مَكْذُوًّا وَمَكْرًا اَللّٰهُ وَ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَلْمَاكِدِيْنَ (آل عمران : ۵۵) پھر ڈوٹی کا اخبار آپ نے سنا اور فرمایا کہ پگٹ کی شہرت ڈوٹی سے بہت زیادہ ہے۔

۱۹ نومبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(بوقت سیر)

يَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا (مریم : ۳۴) اس آیت پر فرمایا کہ ان مولویوں کو حسرت ہی ہوگی کہ اُبْعَثُ کا لفظ کیوں آیا کاش اَنْزِلُ کا لفظ ہوتا۔

بقیہ حاشیہ منقطع

کیوڑہ تو میرے پاس بہت اعلیٰ درجہ کا ہے جو سید رضوی صاحب نے حیدر آباد کن سے بھیجا ہے مگر گاؤں زبان نہیں۔ کیوڑہ میں لائے رہتا ہوں۔

چنانچہ حضور اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد کیوڑہ کی بوقت لے آئے۔

(نوٹ از ایڈیٹر) یہ ہمدردی یہ ہمت جس میں سستی اور غفلت نام کو نہیں۔ کسی عام انسان کا خاصہ نہیں ہو سکتی۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۳ نومبر ۱۹۰۲ء)

الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۳۵ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء

پگٹ شیطان کا مظہر

اس کے بعد پگٹ کا ذکر ہوا کہ ان لوگوں کو اس لئے دعویٰ کرنے کی جرأت ہو جاتی ہے کہ قوم نے مان لیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ مسیح آئے ورنہ اگر قوم کی کثرت رائے اس طرف ہوتی کہ وہ وقت دور ہے تو یہ دعویٰ نہ کرتا۔ شیطان کے بھی مظہر ہوتے ہیں شیطان نے اس زمانہ میں اپنے مظہر کے لئے پگٹ کو ہی پسند کیا ہے۔

فوٹو گرافی کا جواز اور اس کی ضرورت

فرمایا:-

فی زمانہ تصویر کی ان لوگوں کے بالمقابل کس قدر حاجت ہے۔ ہر ایک رزم رزم میں آجکل تصویر سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ پگٹ کی بھی تصویر شائع ہوئی ہے فوٹو کے بغیر آجکل جنگ (روحانی) ناقص ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کے ہتھیار مخالف تیار کریں تم بھی ویسے ہی تیار کرو اس سے فوٹو کا جواز ثابت ہے ہندوؤں اور توپوں سے جنگ کرنے کا جواز بھی اسی طرح کیا گیا ہے ورنہ آگ سے مارنا تو حرام ہے جہاں ضرورت حقد محرک اور مستدعی ہوتی ہے یا اس کے متعلق الہام ہوتا ہے اس مقام پر تصویر کی حرمت کی سند پیش کرنا حماقت ہے جبرائیل نے خود حضرت عائشہؓ کی تصویر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔

مولوی محمد احسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسی ہی ضرورت پیش آئی ہوگی حضرت اقدس نے فرمایا :-
ایسا ہی معلوم ہوتا ہے
پھر فرمایا :-

ایک حرمت حقیقی ہوتی ہے ایک غیر حقیقی جو غیر حقیقی ہوتی ہے وہ اسبابِ داعیہ سے اٹھ جاتی ہے۔

انسان انسان میں فرق

سیر کے دوران راستہ میں ایک سائل بلک بلک کر سوال کر رہا تھا۔ فرمایا :-
ایک یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں۔ کس طرح یہ ہر ایک دروازہ پر گرتا اور

سوال کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا تو ایسا کبھی نہ رہتا۔
 می تواند شد مسیحایی تواند شد یهود

پگٹ کا نام

پھر فرمایا :-

پگٹ کے نام کا جو سر ہے اس میں خنزیر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ عیسائیوں کا خدا آسمان پر جاتا ہے کہ زمین میں دفن ہوتا ہے دراصل خدا تعالیٰ کو ان لوگوں پر سخت غیرت ہے جو خدا کی کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ایسے لوگ ہوں۔ اس حساب سے تو موسیٰ اور دوسرے کل نبی معاذ اللہ اس (پگٹ) کے بندے ہوئے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک ہی سلطنت کے نیچے دو مدعی۔ ایک جموں ایک سچا جیسے طاعون ہمارے لئے مفید پڑی ہے ویسے ہی پگٹ نے گردن نکالی ہے جو کچھ اول مقرر ہو چکا ہے ضرور ہے کہ وہ تمام ظاہر ہو جاوے۔

ڈوکی کے ذکر پر فرمایا :-

جو دولت کی مشکلات میں پھنسا ہے اسے دین میں کب راہ مل سکتی ہے۔

زندوں کا توسل جائز نہیں

بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشہ میں تشریف فرما ہوئے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ آیا دعا کے بعد یہ کلمات کہنے کہ یا الہی تو میری دعا کو بطفیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام قبول فرما۔ جائز ہے یا نہیں؟
 حضرت اقدس نے فرمایا کہ شریعت میں توسل احیاء کا جواز ثابت ہوتا ہے بظاہر اس میں شرک نہیں ہے ایک حدیث میں بھی ہے

لے احکم میں یوں ہے کہ

فرمایا۔ احیاء کا توسل جائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعہ ہارش کی دعا کی گئی تھی۔
 (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۲ صفحہ ۵ سورہ ۲۳ نومبر ۱۹۹۲ء)

لفظ اُوی کی حقیقت

فرمایا :-

قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اُوی کا لفظ یہ چاہتا ہے کہ اول کوئی مصیبت واقع ہو۔ اسی طرح الہام **إِنَّهُ أَوَى الْفَضِيَّةَ** چاہتا ہے کہ ابتداء میں خوفناک صورتیں ہوں۔ اصحاب کف کی نسبت بھی یہی **فَاَوَّاهِيَ الْكَافِرِينَ** (کھٹ : ۱۷) اور **وَأَوْيَتْهُمْ إِلَى رَبِّهِ (المؤمنون: ۵۱)** ان تمام مقامات سے یہی مطلب ہے کہ قبل اس کے کہ خدا تعالیٰ آرام دے مصیبت اور خوف کا نظارہ پیدا ہو گا اور **تَوَلَّاهُ الْكَرَامَةُ لَمَّا لَكَ الْمَقَامُ** بھی اسی کے ساتھ ملتا ہے۔

اوائل عمر کی بیعت

ایک لڑکے کی بیعت کے ذکر پر فرمایا کہ
اوائل عمر کے لوگوں کی بیعت میں مجھے تردد ہوتا ہے جب تک انسان کی عمر چالیس برس کی نہ ہو تب تک ٹھیک انسان نہیں ہوتا۔ اوائل عمر میں تکون ضرور آتا ہے میرا ارادہ نہیں ہوتا کہ ایسی حالت میں بیعت لوں مگر بدیں خیال کہ دل آزارگی نہ ہو بیعت لے لیتا ہوں۔ انسان جب چالیس برس کا ہوتا ہے تو اسے موت کا نظارہ یاد آ جاتا ہے اور جس کے قریب ابھی موت کا خوف ہی نہیں اس کا کیا اعتبار۔

مسلمان بادشاہوں نے عربی زبان کی ترویج نہ کر کے معصیت کی

اس کے بعد یہ ذکر ہوتا رہا کہ آج تک بہت تھوڑے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس امر کو محسوس کیا اور حسرت کی کہ کیوں ہندوستان کے شاہان اسلام نے اس ملک میں سوائے عربی کے دوسری زبانوں کو رواج دیا حالانکہ عربی ایک بڑی وسیع زبان تھی جس میں ہر ایک مطلب مکمل طور پر بیان ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا کرتے تو یہ اسلام کی ایک بڑی امداد ہوتی مگر نہ معلوم کہ کیوں کسی کو خیال نہ آیا۔ اس سے ایک نقص یہ بھی پیدا ہوا کہ ہندوستان کی اسلامی ذریت کو اس وجہ سے کہ ان کو اپنی مذہبی زبان کا علم نہیں۔ قرآن شریف اور دیگر علوم عربیہ سے بہت کم مستفید ہوئے۔ حضرت اقدس بھی ان باتوں کی تائید فرماتے رہے اور فرمایا کہ یہ ان سے ایک معصیت ہوئی۔

رسالت اور نبوت

پھر رسالت اور نبوت کے مضمون پر حضرت اقدس علیہ السلام فارسی میں تقریر فرماتے رہے جو ذیل میں درج کی جاتی ہے

اللہ تعالیٰ سے فرماید مَآكَانَ مُعَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب : ۴۱) لیکن اسنجا برائے استدراک آمدہ ست چوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کس را پدر نیست۔ پس ہماں اعتراض کہ بر دشمنان کردہ شدہ و گفتہ کہ اِنَّ شَإْنَكَ هُوَ الْاَبْتَدُ (الکوثر : ۴) بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لازم مے آید گویا کہ خدا تعالیٰ تصدیق معترض مے کند برائے ازالہ اس و ہم فرمودہ است وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی پہنچ ابدال و قطب و اولیاء۔ جو ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخواہد شد۔ حکام را ہمیں حالت است کہ اگر بر کاغذ مہر سرکاری نشود صحیح نئے داند۔ ہر کسے را کہ الہام و مکالمہ الہی مے شود از مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مے شود و ازیں معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ را پدر است۔ در یک معنی نفی نبوت مے شود و در یک معنی اثبات نبوت مے شود اگر بگوئیم کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع شدہ و انکوں کسے را الہام و مکالمہ و مخاطبہ الہی نئے شود ہمہ اسلام تباہ میشود۔ سلسلہ ما را اس مثال است کہ اگر کسے در آئینہ صورت مے بیند آنچہ در شیشہ نظر مے آید چیزے دیگر نیست ہماں لے ترجمہ از مرتب :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَآكَانَ مُعَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لیکن یہاں استدراک کے لئے آیا ہے چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں پس وہی اعتراض جو دشمنوں نے آپ پر کیا تھا اور کہا تھا اِنَّ شَإْنَكَ هُوَ الْاَبْتَدُ آنحضرت پر لازم آتا ہے گویا خدا تعالیٰ معترض کی تصدیق کرتا ہے اس و ہم کا ازالہ کرنے کے لئے فرمایا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی اب ابدال قطب اور اولیاء میں سے کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے بغیر نہیں ہو گا دنیا میں بھی حکام کی یہی حالت ہے کہ اگر کاغذ پر سرکاری مہر نہ ہو تو وہ اسکو صحیح نہیں سمجھتے ہر وہ شخص جس کو الہام یا مکالمہ الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہی حاصل ہوتا ہے اور ان معنوں کی رو سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے باپ ہیں۔ ایک معنی سے نبوت کی نفی کی گئی ہے اور ایک معنی سے نبوت کا اثبات کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع نہیں ہوا اور اب الہام اور مکالمہ الہی کا شرف نہ ملے گا تو اسلام تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے

ہست کہ پیش شیشہ است۔ اس مردوں دریں آیت کریمہ غور نہ کنند و من خوب مے و انم کہ اس ہمہ عقیدہ مے دارد کہ سلسلہ مکالمات الہیہ منقطع شدہ است۔ کلام بمعنی وحی است در قرآن ہم ذکر الہام نیامدہ بلکہ ذکر وحی آمدہ و قطعیت الہام و وحی یک معنی دارد و نمے پندارند کہ اگر اس سلسلہ منقطع شود باقی از برکات اسلام چہ مے ماند۔ پس ہمیں معنی است کہ گفتیم در مثال آئینہ و ظل کہ ظل ہمہ نقوش اصل در خود دارد و ظل نبوت ہمیں طور است البتہ آں نبوت منقطع است کہ بلا واسطہ و سلسلہ رسول اللہ آید و ہر کس کہ از اس انکار مے کند کافر میشود و از دین خارج مے شود اگر دین بایں طور مرده است کد ام توقع نجات باید داشت اگر انسان اندر دین عالم تکمیل معرفت نکند چہ دلیل دارد کہ در روز آخرت خواہد کرد۔ بجز اس صورت کہ ما پیش مے کنیم دیگر صورت نیست *مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْلَى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْلَى* (بنی اسرائیل : ۳۳) از بسیار مقامات قرآن معلوم مے شود کہ اس امت خیر امت است پس کد ام خیر است کہ در امت موسوی الہام مکالمہ وغیرہ مے شدی و در اس امت نمے شود و کد ام مشابہت ایناں را بامت موسوی خواہد

سلسلہ کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آئینہ میں اپنی صورت دیکھے تو جو آئینہ میں نظر آئے گا وہ کوئی اور چیز نہ ہوگی بلکہ وہی کچھ ہوگا جو آئینہ کے سامنے ہے۔

یہ لوگ اس آیت پر غور نہیں کرتے اور میں خوب جانتا ہوں کہ یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ کلام وحی کے معنوں میں ہے۔ قرآن میں الہام کا ذکر نہیں ہے بلکہ وحی کا ذکر ہے اور الہام اور وحی قطعی طور پر ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو اسلام کی برکات میں سے کیا باقی رہ جائے گا پس یہی معنی ہیں جو میں نے اس مثال میں بیان کئے ہیں جو آئینہ اور اس کے عکس کے ہے کہ ظل (عکس) ہمیشہ اپنے اصل کے تمام نقوش اپنے اندر رکھتا ہی اور نبوت کا ظل بھی اسی طرح ہے البتہ وہ نبوت منقطع ہو گئی ہے جو بلا واسطہ اور سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آتی ہے۔ اور ہر شخص جو اس سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے اگر دین اس طرح مرده ہے تو نجات کی توقع کہاں کی جانی چاہئے۔

اگر انسان اس عالم میں معرفت کی تکمیل نہ کرے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ آخرت کے دن اس کی تکمیل کرے گا سوائے اس صورت کے جو ہم پیش کرتے ہیں دوسری کوئی صورت نہیں۔ *مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْلَى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْلَى* قرآن کریم کے کئی مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے پس خیر کہاں؟ جب کہ امت موسوی میں تو الہام اور

ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کنندہ اس عالم اند یعنی کمال اس عالم بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شدہ و اس معنی ختم نبوت است کہ کسی دیگر نبی نہ شود حتی کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر نبوت او نشود چنانکہ مثال آل دریں دنیا دیدہ بود کہ بیچ پروانہ سرکاری تصدیق نہ شود حتی کہ مر سرکاری براو نہو۔ پس ازیں آیت معلوم میشود کہ اللہ تعالیٰ بطور جسمانی نفی ابوت سے فرمائد و بطور روحانی اثبات نبوت میکند بہر حال ایمان باید آورد کہ برکات و افادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری است۔ **اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ** (آل عمران: ۳۲)

دریں آیت معنی محبت پییت اس معنی ہرگز نیست کہ خدا ہر کسے را کہ محبت میکند دریں عالم او را کور سے دارد۔ اگر ایں دونوں را عقل پوے میداندے۔ انسان ہاں باشد کہ طالب مغز شوند کہ پوست ہمہ ابدال طالب مغز شدہ اند ایمان ہمیں است کہ ایشان میخواہند کہ چشم آنہا پینا شوند کہ کور باعث مغضوب شدن اہل اسلام پییت ہمیں کہ از زبان بیگویند کہ ایمان آوردیم و در دل بیچ شینے نیست و ہمیں معنی ایں آیت است **مَا قَدَّرَ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِهِ**

مکالمہ مخاطبہ الہی ہوتا رہے اور اس امت میں نہ ہو اور اس امت کی امت موسوی سے مشابہت کہاں ہو سکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے تکمیل کرنے والے ہیں یعنی اس عالم کا (روحانی) کمال آپ پر ختم ہو گیا ہے اور یہی معنی ختم نبوت کے ہیں کہ اور کوئی نبی نہیں ہو گا جب تک آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کی نبوت پر نہ ہو۔ چنانچہ اس کی مثال اس عالم دنیاوی میں ہی دیکھی جاسکتی ہے کسی بھی سرکاری پروانہ کی اس وقت تک تصدیق نہیں ہوتی جب تک اس پر سرکاری مہر نہ ہو۔ پس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی ابوت کی نفی فرماتا ہے اور روحانی طور پر نبوت کا اثبات کرتا ہے بہر حال ایمان رکھنا چاہئے کہ برکات و افادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ اس آیت میں محبت کے کیا معنی ہیں؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ خدا جس کسی سے محبت کرتا ہے اس دنیا میں اس کو اندھا رکھتا ہے اگر ان کم ظرف لوگوں کو عقل ہوتی تو جاننے کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مغز کا طالب ہونہ کہ چھلکے کا۔ سارے کے سارے ابدال ہمیشہ طالب مغز ہوئے ہیں۔ ایمان یہی ہے کہ وہ اس بات کے طالب رہیں کہ ان کی آنکھیں پینا ہوں نہ کہ اندھی۔ اہل اسلام کے مغضوب ہونے کا باعث کیا ہے؟ یہی کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے اور دل میں کچھ بھی نہیں اور یہی معنی اس آیت

ہے اور یا یہ کہ آئندہ توبہ نہ کریں گے اور یہ معنی بھی اس کے ہیں لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ اور یہ مطلب بھی اس سے ہے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا اللہ تعالیٰ پر یہ افتراء اور منصوبہ باندھا اور اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوگا حقیقت میں یہ بڑی شوفی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا جائے۔

وہابیوں اور چکڑالویوں کا افراط و تفریط

چکڑالوی کا ذکر آنے پر معلوم ہوا کہ اس نے نماز میں بھی کچھ رد و بدل کی ہے التیمات اور درود شریف کو نکال دیا ہے اور بھی بعض تبدیلیاں کی ہیں۔ حضرت اقدس نے چکڑالوی کے فتنہ کو خطرناک قرار دیا اور آپ کی رحمت اور رحمیت اسلامی نے تقاضا کیا کہ اس کے متعلق ایک اشتہار بطور محاکمہ کے لکھا جاوے جس میں یہ دکھایا جائے کہ اس نے اور مولوی محمد حسین نے افراط اور تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو صراط مستقیم پر رکھا ہے۔

فرمایا :- نبی ہمیشہ دو چیزیں لے کر آتے ہیں۔ کتاب اور سنت۔ ایک خدا کا کلام ہوتا ہے اور دوسرے سنت۔ یعنی اس کتاب پر خود عمل کر کے دکھا دیتے ہیں دنیا کے کام بھی بغیر اس کے نہیں چل سکتے دقیق مسائل جو استاد دیتا ہے پھر اس کو حل کر کے بھی دکھا دیتا ہے پس جیسے کلام اللہ یقینی ہے سنت بھی یقینی ہے۔

خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا رکھا ہے وہابیوں نے افراط کی اور قرآن پر حدیث کو قاضی ٹھہرایا اور قرآن کو اس کے آگے مستغیث کی طرح کھڑا کر دیا اور چکڑالوی نے تفریط کی کہ بالکل ہی حدیث کا انکار کر دیا۔ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے اس کی اصلاح ضروری ہے ہم کو خدا تعالیٰ نے حَکَمَ ٹھہرایا ہے اس لئے ہم ایک اشتہار کے ذریعہ اس غلطی کو ظاہر کریں گے اور مضمون پیچھے لکھیں گے۔ اول خویش بعد رد ویش جس راہ پر خدا تعالیٰ نے ہم کو چلایا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو ایک لذت آتی ہے قرآن شریف نے کیا ٹھیک فیصلہ فرمایا فَيَأْتِي حَدِيثًا بَعْدَ اللَّهِ وَإِلَيْهِ يُؤْمِنُونَ (الجماعیہ : ۷) یہ ایک قسم کی مدھنکولی ہے جو ان وہابیوں کے متعلق ہے اور سنت کی نفی کرنے والوں کے لئے فرمایا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران : ۳۲)

۲۱ نومبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

لندن میں اول ولد الاسلام

حضرت اقدس اول شیخ رحمت اللہ صاحب سے ان کے حالات سفر دریافت فرماتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آپ پگٹ سے ملنے گئے تھے شیخ صاحب نے سنایا کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ ہم سے ملا نہیں۔ شیخ صاحب کو ایک اور فرزند ان کی یورپین منکوحہ سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کا نام حضرت اقدس کے ارشاد کے مطابق عبداللہ رکھا گیا ہے اس کے حالات دریافت فرمانے کے بعد فرمایا کہ :-

لندن میں وہ اول ولد الاسلام ہے۔

بعد ازاں طاعون اور نیکہ کا ذکر ہوتا رہا۔ حضور نے فرمایا :-

آخر کار آسمانی نیکہ ہی رہ جائے گا۔

جمعہ پڑھ کر فرمایا :-

رات میں نے محمد حسین اور چکڑالوی کے متعلق جو مضمون لکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں (یعنی چکڑالوی اور مولوی محمد حسین) میرے سامنے موجود ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ خُصِفَ الْقَمَدُ وَالشَّمْسُ فِي رَمَضَانَ قِيَامِي أَلَا تَرَى كَمَا تُكْذِبِينَ اور آلاء سے مراد میں خود ہوں۔

۲۵ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

بعد ادائے نماز مغرب لوگوں کا دستور ہے کہ وہ پروانہ وار گرتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک قدم آگے ہو جاؤں تا کہ حضرت اقدس کے دامن مبارک سے جو کلمات طیبات نکلتے ہیں وہ اچھی طرح سن سکوں یہ کشمکش دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ ”آپس میں مل جل کر بیٹھ جاؤ جس قدر تم آپس میں محبت کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تم سے محبت

کرے گا۔

مضمون زیر قلم کی نسبت ایک استفسار پر فرمایا کہ
یونہی امتحان میں نے دیکھنا چاہا تھا کہ کچھ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں مگر چند ہی حرف لکھنے کے بعد سر کو
چکر آگیا اور میں گرنے کے قریب ہو گیا۔

مصری اخبار اللواء کے اعتراض کا جواب

مصر کے اخبار اللواء نے کشتی نوح میں مندرجہ آیت کا ذکر کر کے اعتراض کیا تھا کہ یہ
لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کو پتہ نہیں کہ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا اَلَدَّ ذِكْرًا حدیث میں ہے اس پر ایمان
نہیں لاتے۔ حضور نے فرمایا کہ

اس نے ہمارے مطلب کو نہیں سمجھا اور پہلی آیت کو دیکھ کر صرف اپنے اندرونی بغض کی
وجہ سے ایک شاعرانہ مذاق میں مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ ہم دواؤں سے کب انکار کرتے ہیں ہم
تو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے میں فوائد رکھے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس
(طاعون) کے متعلق ہمیں قبل از وقت سمجھا دیا ہے کہ یہ اس کا حقیقی علاج ہے اور یہ امر اس نے
ہمیں بطور نشان کے دیا ہے تو اب ہم نشان کو کیسے مشتبہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نشان دے تو
اسکی بے قدری کرنا صرف معصیت ہی نہیں بلکہ کفر تک نسبت پہنچا دیتا ہے۔

مگر حفظ مراتب نہ کنی زندہ رہی

حفظ مراتب کا لحاظ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آتا یا افراط ہے یا تقریب۔
خیر اب اس کے مقابلہ میں بھی لکھنے کا عمدہ موقع مل گیا ہے بہتر ہے کہ ایک اشتہار میں مختصراً
اپنے دعاوی اور دلائل لکھ دیئے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے ڈھونڈتا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تبلیغ کا کوئی عمدہ ذریعہ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح
دشمنوں کے ہاتھوں سے تبلیغ کراتا تھا کوئی شاعر آتا تو شعر کہہ جاتا لوگ برے برے پیراؤں میں
آپ کا ذکر کرتے مگر سعید روحیں انہیں کے الفاظ سے آپ کی طرف کچی چلی آتیں۔ یہ ہمیشہ سنت
اللہ ہے۔

سعادت کے نشان

بیالہ میں طاعون کا ذکر سن کر فرمایا کہ یہ سرزمین بہت گندی ہے خوف ہے کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی مصیبت کے وارد ہونے پر ڈرتا ہے جو امن کے وقت خدا تعالیٰ کو نہیں بھلاتا۔ خدا تعالیٰ اسے مصیبت کے وقت نہیں بھلاتا اور جو امن کے زمانہ کو عیش میں بسر کرتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعائیں مصروف رہتا ہے صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے۔ اپنے اعمال کو سنوار کر بجاتا ہے یہی سعادت کے نشان ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ جو علاج فرماتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے

فرمایا :-

اصل میں انسان جوں جوں اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے اور یقین میں پکا ہوتا جاتا ہے توں توں اللہ تعالیٰ اس کے واسطے خود علاج کرتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں رہتی کہ دوائیں تلاش کرتا پھرے وہ خدا تعالیٰ کی دوائیں کھاتا ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کا علاج کرتا ہے بھلا کوئی دعویٰ سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں دوا سے فلاں مریض ضرور ہی شفا پا جائے گا ہرگز نہیں۔ بلکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دوا الٹا ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ بعض وقت تشخیص میں غلطی ہوتی ہے بعض وقت دواؤں کے اجزاء میں غلطی ہو جاتی ہے۔ غرض حتمی علاج نہیں ہو سکتا ہاں خدا تعالیٰ جو علاج فرماتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ مگر یہ بات ذرا مشکل ہے کامل ایمان کو چاہتی ہے اور یقین کے پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود معالج ہوتا ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ دانت میں سخت درد تھا میں نے کسی سے دریافت کیا کہ اس کا کیا علاج ہے اس نے کہا کہ موٹا علاج مشہور ہے۔ علاج دندان اخراج دندان۔ اس کا یہ فقرہ میرے دل پر بہت گراں گذرا کیونکہ دانت بھی ایک نعمت الہی ہے اسے نکال دینا ایک نعمت سے محروم ہونا ہے اسی فکر میں تھا کہ غنودگی آئی اور زبان پر جاری ہوا **وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ** اس کے ساتھ

ہی معا" درد ٹھہر گیا اور پھر نہیں ہوا غرضیکہ لوگ اعتراض کے واسطے دوڑتے ہیں حقیقت کے واسطے نہیں دوڑتے اور نہ اسے دیکھتے ہیں۔ اعتراض کی صورت کوئی نظر آجائے تو اس کے واسطے عید ہو جاتی ہے ہم نے کشتی نوح میں کہاں لکھا ہے کہ دوائیں لغو محض ہیں۔ نیکہ نہ کروانے کی صاف وجہ لکھی ہے کہ چونکہ ہمیں آسانی نیکہ لگایا گیا ہے جو کہ ایک نشان ہے اس لئے اس مادی علاج کو خدا تعالیٰ کے نشان میں مشترک کر کے ہم شرک کے مرتکب ہوتا نہیں چاہتے حقائق اپنے اپنے محل پر ہی چسپاں ہو سکتے ہیں دیکھئے روزہ کیسے خدا تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا موجب ہے لیکن اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے تو کیا وہ ثواب کا مستحق ہو گا یا کسی عذاب کا؟ ان لوگوں نے ہمارے متعلق ذرا سوچ سے کام نہیں لیا اگر تقویٰ اور نیک نیتی سے کام لیتے اور سوچتے تو اتنا غوغا نہ کرتے بلکہ ان کو حق سمجھ آجاتا اور وہ ہلاک نہ ہوتے خدا تعالیٰ نیک نیت کو ضائع نہیں کرتا۔

موضعِ مدین میں میاں محمد یوسف صاحب کا بائیکاٹ

حضرت اقدس کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ موضعِ مدین میں محمد یوسف صاحب کا پانی بند کرنے اور تعلقاتِ لین دین، گفتگو، سلام پیام سب ترک کرنے کی تحریک جاری ہے اس لئے ان کے گھرانے کو سخت تکلیف ہے فرمایا کہ :-
خدا تعالیٰ آسمان پر دیکھتا ہے ان کو اس کا اجر دے گا اور تکلیف دینے والوں کو سزا دے گا یونہی ان کو چھوڑتا نہیں۔

جنات

جنات کے وجود اور ان کی معرفت اشیاء منکوانے اور کھانے کا سوال ہوا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:
اس پر ہمارا ایمان ہے۔ عرفان نہیں نیز جنات کی ہمیں اپنی عبادت، معاشرت، تمکین، اور سیاست وغیرہ امور میں ضرورت ہی کیا ہے۔

خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمدہ فرمایا ہے مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِهِ الْمَوَدَّةُ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ انسانی عمر بہت تھوڑی ہے سفر بڑا کڑا اور لمبا ہے اس واسطے زاوراہ لینے کی تیاری کرنی

چاہئے بیسودہ محض اور لغو کاموں میں پڑے رہنا مومن کی شان سے بعید ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی صلح کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت ور نہیں۔ بات یہ ہے کہ نرے الفاظ اور باتوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دلوں میں نہ گاڑ دے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہی ہر مرض کا علاج ہوتا ہے میرے نزدیک یہ عالمگیر موت جو آتی ہے اس کا علاج بجز ایمان کے حقیق کرنے اور یقین کی جلا کے ہرگز ممکن نہیں۔

طاعون کا علاج

یہ (طاعون) زہنی چیز نہیں ہے کہ زمین اس کا علاج کر سکے یہ آسمان سے آتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ رَجْزٌ مِّنَ السَّمَاءِ (العنکبوت : ۳۵) ہے سابقہ انبیاء کے وقت بھی یہ بطور عذاب کے ایک نشان ہوتا رہا ہے پس اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اس کی انتہائی غایت تک پہنچا دو۔ اس کے آنے سے پیشتر خدا تعالیٰ سے صلح کرو۔ استغفار کرو۔ توبہ کرو۔ دعاؤں میں لگو۔ اس (مرض طاعون) کی کوئی دوائی نہیں ہے مرض ہو تو دوا ہو۔ یہ تو ایک عذاب الہی اور قہر ایزدی ہے بجز تقویٰ کے اس کا اور کیا علاج ہے؟ یاد رکھو کہ اگر گھر بھر میں ایک بھی متقی ہو گا تو خدا تعالیٰ اس کے سارے گھر کو بچائے گا بلکہ اگر اس کا تقویٰ کامل ہے تو وہ اپنے محلے کا بھی شفیع ہو سکتا ہے اگرچہ متقی مر بھی جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے مگر ایسے وقت میں جبکہ یہ موت ایک قہر الہی کا نمونہ ہے اور بطور نشان کے دنیا پر آئی ہے میرا دل ہرگز شہادت نہیں دیتا کہ کوئی متقی اس ذلت کی موت سے مرے۔ متقی ضرور بچایا جائے گا۔

کشتی نوح کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ

میں نے بار بار اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم نرے اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا۔ اس کی حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے تب تک نجات نہیں۔ قشر پر صبر کرنے والا مغز سے محروم ہوتا ہے اگر مرید خود عامل نہیں تو پیر کی بزرگی اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ جب کوئی طبیب کسی کو نسخہ دے اور وہ نسخہ لے کر طاق میں رکھ دے تو اسے ہرگز فائدہ نہ ہو گا کیونکہ فائدہ تو اس پر لکھے ہوئے عمل کا نتیجہ تھا۔ جس سے وہ خود محروم ہے کشتی نوح کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ قَدْ آذَنَّاكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا (الشمس : ۱۰) یوں تو ہزاروں چور، زانی، بدکار، شرابی، بد معاش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کیا وہ درحقیقت ایسے ہیں؟ ہرگز نہیں امتی وہی ہے جو آپ کی تعلیمات پر پورا کاربند ہے۔

طاعون

یہ طاعون کوئی مرض نہیں ہے صرف لوگوں کو سیدھا کرنے کے لئے آئی ہے تم اس کے سیدھا کرنے سے سیدھے نہ بنو بلکہ خدا تعالیٰ کے واسطے سیدھے ہو جاؤ تاکہ شرک سے بری رہو۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے صرف غریب لوگ ہی مرتے ہیں۔ یہ ایک اور بد قسمتی ہے بجائے عبرت پکڑنے کے الٹا اعتراض کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف بیماری ہے اس کو نماز روزے اور نیکی بدی سے کیا تعلق ہے۔ ڈاکٹروں سے علاج کروانا چاہئے غرضیکہ بے باکی کی یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے اور طاعون تو خدا کا ایک آئینہ ہے جس میں خدا اپنا چہرہ دکھائے گا۔ یاد رکھو کہ طاعون کا نام خدا نے رحمت نہیں رکھا کہ اس سے مرنے والا شہید ہو۔ یہ تو زمانہ تہدی کا ہے بطور نشان کے آئی ہے مومن اور غیر مومن میں فرق کر کے جائے گی۔ اس کا نام رجز ہے اور میرے الامام میں بھی اسے غضب کہا گیا ہے آج سے تیرہ سو برس پیشتر قرآن مجید میں اس کی خبر ہے اَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَاتَ ثَمَرٍ مِنَ الْاَرْضِ فَكَلْتُمْهُمْ... (النمل : ۸۳) یعنی جب گمراہی اور ضلالت کا زمانہ ہو گا ایسے وقت میں لوگوں کا ایمان خدا پر صرف بچوں کے کھیل کی طرح ہو گا۔ تب ہم ان میں ایک کیزا نکالیں گے جو ان کو کالے کا غرض یہ (طاعون) خدا تعالیٰ کا ایک قہر ہے جس سے بچنے کے واسطے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنی نجات کا آپ سامان کرے۔

۲۶ نومبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

خدا تعالیٰ کی طرف رجوع

بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ چند ایک نووارد احباب نے بیعت کی اس کے بعد طاعون کے ذکر پر فرمایا :-

جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو لاپرواہ ہے خدا تعالیٰ اس سے لاپرواہ ہے اب اس وقت بھی جو نہ سمجھے تو اس کی قسمت ہی بد ہے۔

چند نوجوانوں کا اخلاص

بیعت میں تین نوجوان ایسے بھی شامل تھے جو کہ صرف ایک دن کی رخصت پر آئے تھے عصر

کے وقت قایمان پہنچے اور اگلے روز انہوں نے کیمپ میں حاضر ہونا تھا۔
ان کے اس اخلاص اور محبت پر فرمایا کہ
بادوجودیکہ فوجی نوکر ہیں مگر خدا تعالیٰ نے دین کی محبت دل میں ڈال دی ہے صدق اور اخلاص
لے کر آئے ہیں خدا تعالیٰ ہر ایک کو یہ نصیب کرے۔

سرور و کا علاج

ایک صاحب نے عرض کی کہ میرے سر میں درد رہتا ہے گرمی کے وقت سخت تکلیف رہتی
ہے دعا فرمائی جائے۔ حضرت اقدس نے فرمایا علاج بھی کیا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں کیا ہے مگر
فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ

ہڈیوں کا شوربہ پیا کرو۔ ہڈیاں ایسی لیں جن میں کچھ گوشت چمٹا ہوا ہو ان کو ابال کر شوربہ
ٹھنڈا کرو کہ چربی جم جائے۔ اس چربی کو نکال دو۔ باریک رومال پانی میں تر کر کے شوربہ اس میں
چھانوکہ چربی اس میں لگ جائے اور خالص شوربہ رہ جائے وہ پیا کرو ہم دعا بھی کریں گے۔

صبر بھی ایک عبادت ہے

پھر اس شخص نے عرض کی کہ میرے گاؤں میں ایک مولوی جو مدرسہ میں ملازم ہے سخت
مخالف ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے حضور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کی تبدیلی وہاں سے کر
دے۔ حضرت اقدس نے اس موقع پر تبسم فرمایا اور پھر اسے اس طرح سمجھایا کہ
اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو۔ اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر
ثواب کیو کر ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ (۳) برس دکھ اٹھائے تم لوگوں کو اس
زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچیں ہیں مگر آپ نے صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ آخر
کار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں
گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ
تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو
جائیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے مگر خدا
تعالیٰ ان کے ذریعہ سے صبر کی تعلیم دیتا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی
نہیں ہے جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں

کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں مبر بھی ایک عبادت ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے۔ دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ مبر جیسی کوئی شے نہیں ہے۔

یہ زمانہ مامورین اللہ کے آنے کا ہے

زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

غیب بات ہے کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ایک بڑے اوتار کا ہے۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ نزول مسیح میں کوئی شخص چودھویں صدی سے آگے نہیں بڑھتا۔ (یعنی جس قدر مکاشفات اور اخبار ہیں وہ تمام چودھویں صدی تک کی خبر دیتی ہیں) ترقی قمر بھی چودھ تک ہی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے **وَالْقَمَرَ قَدْ زُلْزِلَ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ** (یس : ۳۰)

قرآن کریم کی ایک خاصیت

ایک حافظ نے درخواست کی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی میری منزل ٹھہر جائے مگر ناکامیاب ہی رہتا ہوں۔ دعا فرمائیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ قرآن خود یہ خاصیت رکھتا ہے کہ اس نقص کو رفع کر دے محبت سے پڑھتے رہو ہم بھی دعا کریں گے۔

۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

اعجاز احمدی کے متعلق جعفر زٹلی کے اعتراض کا جواب

بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشہ میں تشریف فرما ہوئے جعفر زٹلی نے اپنے اخبار

میں لکھا تھا کہ یہ بیان غلط ہے کہ اعجاز احمدی پانچ دن میں تیار ہوئی بلکہ اس کا مسودہ ایک عرصہ سے تیار ہو رہا تھا۔ صرف مذکورہ کے واقعات کا تھوڑا سا مضمون ان ایام میں بتایا ہے۔ اس سفید جھوٹ پر حضرت تبسم فرماتے رہے اور تعجب کرتے رہے کہ ان لوگوں کو اس قدر جھوٹ پر جھوٹ کی کس طرح جرأت ہوتی ہے پھر فرمایا کہ :-

ہر ایک بات کے واسطے فیصلہ ہوتا ہے جب تک خدا تعالیٰ ان لوگوں پر اول سبقت نہ کرے ہم بھی نہیں کرتے۔

صدائق کے دلائل کی بنیاد

اس کے بعد حضرت اقدس نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ :-

اگر طبیعت درست ہو جائے تو نزول مسیح کو مکمل کر کے ایک رسالہ بزبان فارسی تحریر کیا جائے جس میں دلائل کی بنیاد تین چیزوں پر رکھی جائے جن کو ہر ایک نبی پیش کرتا رہا ہے اول نصوص۔ دوسرے معجزات۔ تیسرے عقل۔

عادت ایک زنگ ہے

پھر فرمایا :-

مشکل یہ ہے کہ عادت بھی ایک زنگ ہے جب دل پر بیٹھ جائے تو ہزار ہا دلائل ہوں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے ایک ہندو کے دل میں گنگا کی جو عظمت بیٹھی ہے اس سے دلائل پوچھو تو کچھ نہ دے گا صرف عادت کے طور پر اس کی بزرگی ہی مانتا جائے گا۔ اسی طرح نزول مسیح کے بارے میں ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ یہی مانتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان سے آئے گا۔ یہ مرض بھی دق کی طرح لگا ہے لیکن میں اس پر خوش ہوں کہ میرا خدا ہر ایک شے پر قادر ہے۔ وہ اس مرض کے دفعیہ کے ہزار ہا سامان پیدا کرے گا۔

جمعہ کی تعطیل

جمعہ کی تعطیل کے لئے ایک میموریل دربار دہلی کی تقریب پر گورنمنٹ ہند کی خدمت میں پیش کرنے کی تجویز حضرت اقدس نے کی ہے جو کہ عنقریب شائع ہو گا۔

جماعت کی ترقی

اس کے بعد جماعت کی ترقی کا ذکر ہوا کہ:-

یہ ایک عظیم الشان امر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین سالوں میں ظاہر کیا ہے۔ ان تین سالوں سے پیشتر ہماری جماعت صرف کئی سو تھی اور اب ان تین سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی باوجودیکہ ہر طرف سے مزاحمت ہوتی رہی مخالفت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور ناخنوں تک زور لگایا۔

۲۹ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقت سیر)

ٹیکہ طاعون کے منفی نتائج

آٹھ بجے کے قریب حضرت اقدس تشریف لائے اور احباب کے ہمراہ سیر کو چلے۔ گزشتہ شب سول ملٹری گزٹ اور پاپو نیوز کے حوالہ سے ٹیکہ طاعون کے خطرناک نتائج جو حضرت اقدس کو سنائے گئے تھے کہ ملکوال میں انیس موتیں ٹیکہ لگنے کے باوجود ہوئیں۔ اس پر فرمایا کہ

یہ بھی خدا تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہماری کشتی نوح میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آسمانی ٹیکہ کے علاوہ اور اس کے مقابلہ پر کسی اور طرح سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمارا دعویٰ جھوٹا۔

اس ٹیکہ کے انتظام پر گورنمنٹ کا لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے (مگر نتیجہ ظاہر ہے)۔

اس میں بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہماری کشتی نوح پر بڑے بڑے متعصب اخباروں نے حتیٰ کہ مصر کے اَلْبَوَّاء نے بھی مخالفت میں مضمون درج کیا کیا ان کی روسیاسی ہوئی یا نہیں؟ حق کا رعب ایسا ہوتا ہے کہ منہ بند ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کہ اَلْبَوَّاء کیا لکھے گا اور اب بھی شرمندہ ہو گا یا نہیں؟

ایک دو دن اور ٹھہر جائیں اور دیکھ لیں۔ ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ان موقعوں کے مفصل حالات دریافت کر کے پھر اَلْبَوَّاء کو پیش کئے جائیں یہ اس کے لئے ایک بڑا تازیانہ ہو گا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں اور اسی کا کام ہے۔

سلسلہ کی تائید

تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے چکانے اور ہمارے اس سلسلہ کی تائید میں اس قدر کثرت کے ساتھ زور دے رہا ہے پھر بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ یہ بھی ایک عادت اللہ ہے کہ مکذبتین کی تکذیب خدا تعالیٰ کے نشانات کو کھینچتی ہے۔ جب ان کی تکذیب ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہ نشانات بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ برسات میں جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر بارش زور سے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت کا نظارہ دکھلا دیا ہے اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے ہماری تائید میں آسمان کو چھوڑا نہ زمین کو، مگر ان لوگوں نے کسی سے فائدہ نہ اٹھایا ہمیشہ سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ صدی کے سر پر کوئی آیا کرتا ہے اس صدی میں سے بیس سال گزر گئے مگر آج تک ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اب توقیامت کا سامنا باقی ہے اور تو کوئی کسریاقی نہیں۔ ایک مخالف نے ایک دفعہ مجھے خط لکھا کہ آپ کی مخالفت میں لوگوں نے کچھ کی نہیں کی مگر ایک بات کا جواب ہمیں نہیں آتا کہ باوجود اس مخالفت کے آپ ہر بات میں کامیاب ہی ہوتے جاتے ہیں یہ تائید کیوں ہوتی ہے؟

ایمان کی لذت

ایمان کی لذت بھی یہی ہے کہ خدا کی نصرتوں کو انسان آنکھوں سے دیکھ لے تب آنکھیں کھلتی ہیں جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ سچ یہی ہے تو پھر اس پر مرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی نصرتیں چمک کر ظاہر نہیں ہوتیں اس وقت تک تو تذبذب میں رہتا ہے مگر جب ان کی چمکار نظر آتی ہے تو سینہ کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کا تزکیہ نفس کرنے لگا ہے اولیاء خدا تعالیٰ کے وفادار بندے ہی ہوا کرتے ہیں اور کون ہوتے ہیں۔

لے اھم میں اس جگہ مفہوم بیان ہوا ہے جو الہد میں نہیں الہد کی باقی دائری اھم کی بہت زیادہ مفصل ہے مگر ذیل کا مفہوم اس میں نہیں اھم میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ پہلو غور کے لائق ہیں اول یہ کہ بیس سال ہوئے جبکہ ہمارے پاس ایک بھی شخص نہ تھا اور اس وقت دستگیری ہو رہی تھی کہ حمیرے ساتھ ایک جماعت کثیر ہوئی۔ دوم۔ جانوں کو بار بار کا جانا ہے کہ معتقد شرارتیں اور کفر فہم تم کر سکتے ہو کہ۔ بھریم اس کو بدعہا کر دکھا دیں کہ جیسے فرمایا رَاٰ اَجَادَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهٰی اَمْرُ الْمُؤْمِنِ الْيَتٰى هٰذَا بِالْحَقِّ یعنی اس وقت ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ہماری جماعت اور ہمارا سلسلہ سچا تھا۔

(اھم جلد ۶ نمبر ۴۳ صفحہ ۶ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۳۳۲)

فرمایا۔ یہ بھی ایک الہام ہے کہ

آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔

طاعون بھی ایک آگ ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہشتی ایک دفعہ دوزخ کی سیر کو جائیں گے اور ایک پیر آگ پر رکھیں گے کہ آگ کس طرح جلاتی ہے تو آگ کہے گی اے مومن ذرا پیچھے ہٹ جا تو مجھے بجھاتا ہے۔

ایک روایا

عصر کی نماز سے پیشتر آپ نے تھوڑی دیر مجلس فرمائی اور ایک خواب بیان فرمایا۔ جو حضور نے قریب دو ہفتے قبل دیکھا تھا وہ خواب یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں۔

میں ایک مقام پر کھڑا ہوں۔ ایک شخص آگر چیل کی طرح جھپٹا مار کر میرے سر سے ٹوپی لے گیا پھر دوسری بار حملہ کر کے آیا کہ میرا عمامہ لے جائے مگر میں اپنے دل میں مطمئن ہوں کہ نہیں لے جا سکتا۔ اتنے میں ایک نحیف الوجود شخص نے اسے پکڑ لیا مگر میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ یہ شخص دل کا صاف نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جو قادیان کا رہنے والا تھا اس نے بھی اسے پکڑ لیا میں جانتا تھا کہ موخر الذکر ایک مومن متقی ہے پھر اسے عدالت میں لے گئے تو حاکم نے اسے جاتے ہی چار یا چھ یا نو ماہ کی قید کا حکم دیا۔

غیروں کی مساجد میں نماز

ایک شخص نے بعد نماز مغرب بیعت کی اور عرض کیا کہ احکم میں لکھ ہوا دیکھا ہے کہ غیر از جماعت کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ فرمایا:-

ٹھیک ہے اگر مسجد غیروں کی ہے تو گھر میں اکیلے پڑھ لو۔ کوئی حرج نہیں اور تھوڑی سی صبر کی بات ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسجدیں برباد کر کے ہمارے حوالہ کر دے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کچھ عرصہ صبر کرنا پڑا تھا۔

عذاب کے بارہ میں عادت اللہ

موجودہ حالت میں ہندوؤں کے طاعون سے زیادہ مرنے پر فرمایا کہ :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا

(الرعد : ۴۲) یعنی ہم دور دور سے زمین کو گھٹاتے چلے آتے ہیں یہ عادت اللہ ہے کہ اول عذاب ایسے لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو دور دور ہوتے ہیں اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں۔ یہ توقف یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صرف انہیں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں مگر عذاب لپک کر ان تک پہنچتا ہے جن کو خبر نہیں ہوتی اور بے پروا ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اور شوخی کر لیں لوگوں کو اس طاعون کی خبر نہیں ہے وہ مجھے لکھتے ہیں اور اشتہاروں میں شائع کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک مرض ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اب ان پر لازم ہے کہ ڈاکٹروں سے علاج کروائیں۔ آخر رسول (CIVIL) نے لکھ دیا کہ ہم کہاں تک اس پر پردہ ڈالیں خود گورنمنٹ کو بھی اس نیکہ سے تکلیف پہنچی ہے۔

طاعون کی اقسام

فرمایا:-

طاعون تین قسم کی ہے ایک خفیف جس میں صرف کھٹی ٹفٹی ہے اور تپ نہیں ہوتا۔ دوسری اس سے تیز کہ اس میں کھٹی کے ساتھ تپ بھی ہوتا ہے تیسری سب سے تیز اس میں تپ نہ کھٹی۔ بس آدمی سویا اور مرگیا ہندوستان کے بعض دیہات میں ایسا ہی ہوا ہے کہ دس آدمی رات کو سوئے تو صبح کو مرے ہوئے پائے گئے۔ اس کا اصل باعث طعن ہے یہ لوگ ٹھنڈے کرتے ہیں مگر ان کو پتہ لگ جائے گا جو مخالف بکواس کیا کرتے ہیں ان پر یک لخت پتھر نہیں پڑا کرتے اول ان کو دور سے آگ دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔

خدا تعالیٰ اس وقت اپنا چہرہ دکھلانا چاہتا ہے

شیخ نور احمد صاحب نے عرض کی حضور اب بھی مخالف کہتے ہیں کہ ہمیں طاعون کیوں نہیں ہوتی۔ فرمایا :-

قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے تھے کجنت یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو کہ ہمیں ہدایت ہو جائے طاعون ہی مانگتے ہیں دراصل یہ لوگ دہریہ ہیں خدا پر ان لوگوں کو ایمان نہیں ہے خدا تعالیٰ اس وقت اپنا چہرہ دکھلانا چاہتا ہے۔ اس وقت جس قدر عیاشی، فسق و فجور۔ حقوق العباد میں محصم وغیرہ ہو رہے ہیں کیا اس کی کوئی حد ہے۔ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکانداروں کی طرح ایک دکاندار ہے مگر عنقریب خدا تعالیٰ ان کو تباہ دے گا کہ دکان تو ہے مگر خدا تعالیٰ کی دکان ہے ایک صریح نکلتا آسمان سے ہے اور صریح خدا تعالیٰ کے ارادے معلوم ہیں کہ

وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔

قادیان آنے والا ہر تحفہ اور نذر ایک نشان ہے

میرا ایک پرانا المام ہے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اَمْرَكَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ
لَوَجَدُوا وَاٰفِيْهِ اَخْتِلَافًا كَثِيْرًا براہین کے وقت سے اسے دیکھو کہ کیسا برابر ایک سلسلہ چلا
آ رہا ہے میں اس امر پر ایک دفعہ غور کرتا رہا کہ

يَا تَتُوْنَ مِنْ كَيْلٍ فَيَجْعَلِيْكُمْ يَوْمَ الْاٰخِرَةِ يٰۤاٰتِيْكَ مِنْ كَيْلٍ فَيَجْعَلِيْكُمْ

ان دونو الماموں میں کیا مناسبت ہے تو معلوم ہوا کہ يٰۤاٰتُوْنَ مِنْ كَيْلٍ فَيَجْعَلِيْكُمْ سے یہ
خیال پیدا ہوا کہ جب اس قدر لوگ آویں گے تو ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی چاہئے تو آگے
بتلایا کہ يٰۤاٰتِيْكَ مِنْ كَيْلٍ فَيَجْعَلِيْكُمْ

یعنی وہ کھانے دانے بھی اپنے ہمراہ لائیں گے قادیان کے لوگ خوب واقف ہیں کہ اس وقت
کیا حالت تھی۔ کیا یہ انسان کا کام ہے کہ مدت دراز کے بعد جو بات ہونے والی تھی وہ اس قدر
پیشتر بتائی گئی۔ اس لئے جو شخص آتا ہے اور جو تحفہ اور نذر وہ لاتا ہے ہر ایک ایک نشان ہوتا
ہے اور اگر اس طرح سے ہم حساب کریں تو نشانات پچاس لاکھ تک پہنچتے ہیں۔

مکالیف کے ازالہ کا طریق

ایک شخص نے اپنی خانگی مکالیف کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ :-
پورے طور پر خدا تعالیٰ پر توکل، یقین اور امید رکھو تو سب کچھ ہو جائے گا اور میں خطوط
سے ہمیشہ یاد کراتے رہا کہ وہم دعا کریں گے۔

۳۰ نومبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

(بوقت سیر)

تقویٰ

آٹھ بجے کے قریب حضرت اقدس سیر کے لئے تشریف لائے۔ طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ
خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے مجھے تو اسی میں مڑا آتا ہے ساری جڑھ تقویٰ اور طہارت

ہے اسی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کی آپاشی ہوتی ہے۔ اور نفسانی جذبات دبتے ہیں۔

سلسلہ کی ترقی

پھر اعجاز احمدی اور اپنے سلسلہ کی بے نظیر ترقی پر فرمایا کہ:-
اگر کذاب کا یہ حال ہے تو پھر صدق کی مثلی پلید ہے ان لوگوں میں ایسی رو میں بھی ہیں۔ جن پر ایک سخت انقلاب آئے گا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابوسفیان ایک بڑا ضعیف القلب اور کم فراست والا آدمی تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فتح پائی تو اسے کہا کہ تجھ پر وادیا۔

اس نے جواب میں کہا کہ اب سمجھ آگئی ہے کہ حیرا خدا سچا ہے اگر ان بتوں میں کچھ ہوتا تو یہ ہماری اس وقت مدد کرتے۔ پھر جب اسے کہا گیا کہ تو میری نبوت پر ایمان لاتا ہے؟ تو اس نے تردد ظاہر کیا اور اس کی سمجھ میں توحید آئی۔ نبوت نہ آئی۔ بعض مادے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں فراست کم ہوتی ہے جو توحید کی دلیل تھی وہی نبوت کی دلیل تھی مگر ابوسفیان اس میں تفریق کرتا رہا۔ اسی طرح سعید لوگوں کے دلوں میں اثر پڑ جائے گا سب ایک طبقہ کے انسان نہیں ہوتے۔ کوئی اول جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کوئی اوسط درجہ کے۔ کوئی آخری درجہ کے۔

میری ایک پرانی وحی ہے
يَخْذَرُونَ عَلَى الْأَفْقَانِ سَجْدًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِنَّكُنَا
خَاطِئِينَ یعنی پیچھے آنے والے یہ کہیں گے ان کے لئے آگے خوشخبری بھی ہے لَا تَتُوبُ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ محمد حسین کو فرعون کہا گیا ہے اور نذیر
حسین کو ہامان۔ ہامان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح نذیر حسین بے نصیب گیا اور میرا استغاثہ
یہ ہے کہ جس طرح فرعون نے اَمَنْتُ أَتَىٰ آلَهُ إِلَّا إِلَهَ الَّذِي اٰمَنْتُ بِهِ يَبْنُوْا اَسْرَآوِيلَ
(یونس : ۹) کہا تھا ویسے ہی یہ (محمد حسین) بھی کہے گا۔ محی الدین صاحب ابن عربی نے لکھا ہے

لہ اہم سے:-

معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی ایسی رو میں بھی ہیں کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ جب ایک انقلاب نظر آئے گا۔ جیسے ابوسفیان میں فراست کم تھی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کہا کیا تو اب بھی نہیں سمجھتا؟ تجھ پر وادیا۔
تجھے اب تک پتہ نہیں لگا کہ یہ انسانی تہذیب کا نام نہیں۔ (اہم جلد ۶ نمبر ۴۴ ص ۶۱ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء)

کہ قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں کہ فرعون جہنم میں جاوے گا یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو جہنم میں ڈالا۔ شاید یہ رعایت اس کے ساتھ اس لئے ہو کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ پرورش کیا۔ تعلیم دلوائی، تربیت کی مگر ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کی تربیت کا ذریعہ نہیں ملا۔ صرف خدا تعالیٰ نے ہی کی۔

نماز اور استغفار دل کی غفلت کا علاج ہیں

سیر سے واپس ہوتے ہوئے ایک حافظ صاحب نے آپ سے مصافحہ کیا اور عرض کی کہ میں ناپیدا ہوں ذرا کھڑے ہو کر میری عرض سن لیں۔ حضور کھڑے ہو گئے اس نے کہا میں آپ کا عاشق ہوں اور چاہتا ہوں کہ غفلت دور ہو حضرت اقدس نے فرمایا کہ

نماز اور استغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں نماز میں دعا کرنی چاہئے کہ اے اللہ! مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری ڈال۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جائے جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی۔ زمیندار ایک کھیت پوتا ہے تو اسی وقت نہیں کاٹ لیتا۔ بے مبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے نیک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ بے مبری نہیں کرتا۔ بے مبری کرنے والے بڑے بڑے بد نصیب دیکھے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کنواں کھودے اور بیس ہاتھ کھودے اور ایک ہاتھ رہ جائے تو اس وقت بے مبری سے چھوڑ دے تو اپنی ساری محنت کو برباد کرتا ہے اور اگر صبر سے ایک ہاتھ اور بھی کھود لے تو گوہر مقصود پایوے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ نفع اور شوق اور معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے اگر ہر ایک نعمت آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی۔ سعدی نے کیا عمدہ کہا ہے ۔

گر نباشد بد دوست راہ بردن
شرط عشق است در طلب مردن

مخالفت نفس بھی ایک عبادت ہے

مخالفت نفس بھی ایک عبادت ہے انسان سویا ہوا ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ اور سولے مگر وہ مخالفت نفس کر کے مسجد چلا جاتا ہے تو اس مخالفت کا بھی ایک ثواب ہے اور ثواب نفس کی مخالفت تک ہی محدود ہوتا ہے ورنہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو پھر ثواب نہیں۔ عبدالقادر

جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ جب نفس مطمئن ہو گیا تو ثواب کیسے رہا؟ نفس کی مخالفت کرنے سے ثواب تھا وہ اب رہی نہیں۔

بے صبر نہیں ہونا چاہیے

قرآن شریف میں ہے **وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ** (الرحمان : ۲۷) یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس کا درجہ ثواب کا نہ رہا تو یہ بات بے صبری سے نہیں ملتی۔ انسان کو یہاں تک صبر کرنا چاہئے کہ اس کا دل یقین کر لے کہ میرے جیسا کوئی صابر نہیں۔ آخر خدا تعالیٰ مہربان ہو کر دروازہ کھول دیتا ہے اسی طرح ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو تمام عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ عبادات ترک کر دیتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ عبادات کی بجا آوری میں اسے جو تکلیف ہوتی تھی وہ ساقط ہو جاتی ہے اب عبادات محبوبات نفس میں شامل ہو گئیں جیسے کھانا پینا وغیرہ اس کی محبوبات نفس تھیں ایسا ہی نماز روزہ ہو گیا۔ خدا تعالیٰ جیسا وفادار اور کوئی نہیں۔ دوستی اور اخلاص کا حق جیسے وہ ادا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا انسان بڑے جوش والا ہے وہ صبر سے حقوق ادا نہیں کر سکتا جلدی بے صبر نہیں ہونا چاہئے۔

صحبت کا اثر

فرمایا:-

ہماری جماعت کو چاہئے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتے رہیں اور کچھ دن یہاں رہا کریں۔ انسان کا دماغ جیسے خوشبو سے حصہ لیتا ہے ویسے ہی بدبو سے بھی حصہ لیتا ہے اسی طرح زہریلی صحبت کا اثر اس پر ہوتا ہے۔

مخالفین کی موجودہ حالت پر فرمایا کہ

مکہ معظمہ کی حالت کا تو کسی نے معائنہ نہیں کیا مگر اب اس وقت کی حالت دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ ایسا ہی حال اس وقت تھا۔

مکہ کے دو عمر

ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے۔ مگر میرے نزدیک وہ تو فرعون سے بڑھ کر ہے فرعون نے تو آخر کہا اُمِّتُ اَنْتَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَلَّذِیْ اَمَلْتُ بِہٖ بَنُوۡاۤ اِسْرَآءِیْلَ (یونس : ۹۱) مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا اسلئے مکہ میں سارا فساد اسی کا تھا اور بڑا منکبر اور خود پسند۔ عظمت اور شرف کو چاہنے والا تھا اس کا اصل نام بھی عمر تھا اور یہ دونو عمر مکہ میں تھے خدا کی حکمت کہ ایک عمر کو کھینچ لیا اور ایک بے نصیب رہا اس کی روح تو دوزخ میں جلتی ہو گی اور حضرت عمرؓ نے ضد چھوڑ دی تو بادشاہ ہو گئے۔

سورۃ الکوثر کی تفسیر

فرمایا :-

جیسے اِنَّ کَیۡدَکَ هُوَ اَلۡاَبَیۡتُ (الکوثر : ۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے ایسا ہی میرا بھی الہام ہے۔

یہ کم بخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر ہر دوطرح اہتر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَعْطٰیۡنَکَ الْکُوۡثَرَ (الکوثر : ۲) یہاں کوثر کا قرینہ قَصَلٌ لِّوَبَکَ وَاَنْحَزَ ہے نَحَرَ اولاد کے لئے ہوتا ہے کہ جب حقیقہ ہوتا ہے تو قربانیاں دیتے ہیں۔ پس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ روحانی ہوئی نہ جسمانی تو نحر کس کے لئے آیا؟

عبداللہ غزنوی کا الہام

اس وقت قرآن کی عظمت بالکل دلوں میں نہیں رہی عبداللہ غزنوی صاحب کا بھی ایک کشف ہے جو اس کے متعلق تھا کہ اس میں ان کو الہام ہوا تھا کہ هٰذَا کِتَابِیْ وَعِبَادِیْ۔ نَاقِدِ کِتَابِیْ عَلٰی عِبَادِیْ۔

لے اہم سے ”موتے وقت سر کاٹنے والے کو کہا کہ ذرا گھٹا لی کر کے کاٹا تاکہ دوسروں سے یہ سر بڑا دکھائی دے۔ گویا موتے دم تک منکبر نہ چھوڑا“ (۱) اہم جلد ۶ نمبر ۴۴ صفحہ ۷ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۴۶ء

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ

حضرت عمرؓ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے غصہ والے ہوتے تھے اب غصہ مسلمان ہونے سے دور ہو گیا فرمایا۔ دور تو نہیں ہوا مقتصد ہو گیا ہے اور اب اپنے ٹھکانے پر چلتا ہے۔

۳۰ نومبر ۱۹۰۲ء

دربار شام

برطانیہ اور کابل

فرمایا:-

گورنمنٹ انگلیش نے بڑی آزادی دے رکھی ہے اور ہر قسم کا امن ہے مگر کابل میں تو لوگ ایک طرح سے اسیر اور مقید ہیں۔ وہ باہر جانا چاہیں تو ان پر کئی قسم کی پابندیاں ہیں اور بے ہودہ نگرانیاں کی جاتی ہیں خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو اسی لئے اس مبارک سلطنت کے ماتحت رکھا۔

فرمایا:-

جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں وہ مرد نہیں بلکہ عورتیں ہیں۔

فرمایا:-

جو خدا کی پروا نہیں کرتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بد قسمتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا یہ آثار اچھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انصاف پسند کافر کو ظالم کلمہ گو کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے اس سلسلہ کے لئے گورنمنٹ انگلیش کے سوا دوسری حکومتیں سخت مضرب ہیں۔ ان میں امن نہیں ہے۔

یکم دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

(بوقت سیر)

حسب معمول میر کے لئے تشریف لائے تو آتے ہی فرمایا کہ آج ہی کے دن میر ہے کل سے انشاء اللہ روزہ شروع ہو گا۔ تو چار پانچ دن تک میر بند رہے گی تاکہ طبیعت روزے کی عادی ہو جائے اور تکلیف محسوس نہ ہو۔

مخالفین کی طرح اعجاز احمدی کا جواب لکھنے کی تیاری

اعجاز احمدی کی نسبت ایڈیٹر صاحب الحکم نے سنایا کہ شمعہ ہند نے لکھا ہے۔ کہ شروع سال میں اس کا جواب اعجازی طور پر شائع ہو گا اور اس نے تین ہزار روپیہ لوگوں سے طلب کیا ہے کہ اس روپے سے وہ کتاب تصنیف کر کے شائع کرے اور دس ہزار روپے انعام حاصل کر لے اس طرح سے تیرہ ہزار روپیہ لینا چاہتا ہے حضرت نے فرمایا :-

کیسا گروہ کو کہ باز اسی طرح سے نادانوں کو دھوکہ دے کر لوٹا کرتے ہیں۔

مخالفت

مخالفت کے ذکر پر فرمایا کہ

اس سے تحریک ہو کر نشان ظاہر ہوتے ہیں اور مخالفوں کی تحریک ایسی ہے جیسے کل (مشین) سے کنواں نکالا جائے ورنہ موافقین جو آمنہ کہہ کر چپ کر گئے۔ ان سے کیا تحریک ہو سکتی ہے اعجاز احمدی سے خود لوگ اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن دانی اور عربیت کی اصل جڑ انہیں لوگوں میں (احمدیہ مشن میں) ہے کیونکہ وہ نتیجہ نکال لیں گے کہ جن کی عربی دانی یہ ہے کہ اس کی مثل لوگ نہیں لاسکتے تو ضرور ہے کہ قرآن دانی بھی انہیں میں ہو۔

ایک تفسیری نکتہ

اعجاز احمدی میں بہت سی مدھنکولیاں بھی ہیں اور ان کُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا لَكَاتُوا يَسُورًا مِثْلَهُ البقرة : ۲۳ اس میں من مسئلہ کے معنی بھی اکثر مفسرین نے کئے ہیں کہ اگر مقابلہ میں کوئی لکھ کر لائیں تو مدھنکولیاں بھی اسی طرح ہوں جیسے قرآن شریف میں ہیں۔

عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

فرمایا :-

مخالف نامور کی عمر کو بچھاتے ہیں اور وہ کیا سلسلہ نبوت کی رونق کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کی مخالفت سے تحریک پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی فہرت جوش میں آتی ہے جب مخالفت اٹھ جاتی

ہے تو گویا مامور بھی اپنا کام کر چکا ہے اور وہ فتح یاب ہو کر اٹھایا جاتا ہے۔
 دیکھو جب تک کفار مکہ کی مخالفت کا زور شور رہا اس وقت تک بڑے بڑے اعجاز ظاہر ہوئے
 لیکن جب **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر : ۲)** کا وقت آیا اور یہ سورۃ اتری تو گویا
 آپ کے انتقال کا وقت قریب آگیا۔ فتح مکہ کیا تھی آپ کے انتقال کا ایک مقدمہ تھی۔ غرض ان
 مخالفانہ تحریکوں سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ہماری جماعت ان مخالفوں ہی میں سے
 نکل کر آتی ہے اور اگر یہ مخالفت نہ ہوتی تو اس زور شور سے تحریک اور تبلیغ نہ ہوتی۔

وجودی فرقہ کی حالت

فرمایا :-

ایک ذرہ حرکت اور سکون نہیں کر سکتا جب تک آسمان پر اول حرکت نہ ہو۔ ذلت وجودی کی
 اس سے ہے کہ وہ اس مقام پر لغزش کھا جاتا ہے طریق تادب یہ تھا کہ وہ اس مقام پر ٹھہر جاتے
 اور جو فرق عبد اور معبود کا ہے اس سے آگے نہ بڑھتے۔ مگر وہ ایسے طریق پر ہیں کہ عملی حالت میں
 رہے جاتے ہیں نماز روزہ سے آخر کار فارغ ہو بیٹھتے ہیں۔ بھگت وغیرہ مسکرات استعمال کرنے لگ
 جاتے ہیں۔ دہریت میں اور ان میں انہیں ہیں کا فرق ہے اور ان کی پیما کی دلالت کرتی ہے کہ اس
 فرقہ میں خیر نہیں ہے عیسائیوں نے ایک کو خدا بنا کر آگ لگائی اور انہوں نے ہر ایک وجود کو خدا
 بنایا۔ ہندوؤں پر بھی ان کا بد اثر پہنچا ہے حرمت کی پروا نہیں ہے۔ اس لئے مٹا ہی وغیرہ سب جائز
 رکھتے ہیں۔ صورت پرست ہوتے ہیں نا عزموں پر بد نظری کرتے ہیں اس زمانہ کا بگاڑ سخت ہے۔

اصل تقویٰ دُنیا سے اٹھ گیا ہے

فرمایا :-

اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لئے انبیاء آتے
 ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے کوئی ہو گا جو **كَذَٰلِكَ أَفْتَلَمَ مَن ذَلَمَہَا (القصص : ۱۰)** کا مصداق ہو
 گا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔
 لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے۔ چور
 چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور سے مالدار کر دے۔ اسی

طرح زانی زنا کرتا ہے اگر مہر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے اصل جزا اور مقصود تقویٰ ہے جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پا سکتا ہے بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صغائر اور کبار سے بچ سکے انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف رہے۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ کبھی نہ کرے اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا تقویٰ سے سب شے ہے قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** (الفتح : ۵) سے مراد بھی تقویٰ ہے۔ کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرات نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے اور اسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اسی سے آئندہ کے لئے استعانت طلب کرتا ہے

تقویٰ کے ثمرات

پھر دوسری سورت بھی **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** سے شروع ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو۔ اس وقت خدا تمام داعی گناہ کے اٹھا دیتا ہے۔ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے۔ دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے۔ جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی۔

ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُلُوا وَلَا تَحْزَنُوا** (الم السجدة : ۳۱) اس سے بھی مراد متقی ہیں **ثُمَّ اسْتَقَامُوا** یعنی ان پر نازلے آئے۔ اظہار آئے۔ آندھیاں چلیں مگر ایک عہد جو اس سے کہہ چکے اس سے نہ پھرے۔ پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفا دکھائی۔ تو اس کا اجر یہ ملا **تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ** یعنی ان پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کرو تمہارا خدا متولی ہے۔ **وَأَنبَشُوا فِي الْجَنَّةِ إِلَٰهِي كُنتُمْ تَوَعَّدُونَ** (الم السجدة : ۴۲) اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے۔ اور اس جنت سے یہاں مراد

دنیا کی جنت ہے جیسے قرآن مجید میں ہے۔ وَلَيَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ
(الرحمن : ۴۷) پھر آگے ہے نَحْنُ أُولَئِكَ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
(حم السجدة : ۳۲) دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں۔

مومن کی دنیوی زندگی

بعض لوگ وَلَيَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ کی آیت کے معارض ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں اَلَّذِي لَا يَسْجُدُ لِلْعُلَمَاءِ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ مومن کئی قسم کے ہوتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر : ۳۳) مقصد سے مراد نفس لوامہ والے ہیں اور یہ (دنیا کی) تکالیف نفس لوامہ تک ہی ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کے ساتھ کشاکش نفس امارہ کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ راحت اور آرام کی یہ بات اختیار کر اور لوامہ وہ نہیں کرتا۔ اس وقت انسان مجاہدہ کرتا ہے اور نفس امارہ کو زیر کرتا ہے اور اس طرح جنگ ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ امارہ شکست کھا جاتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ رہ جاتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر : ۲۷-۲۸) یعنی تو میری جنت میں داخل ہو جا اور اسی وقت ہو جا اور مومن کی جنت خود خدا ہے یعنی جب وہ خدا کے بندوں میں داخل ہوا تو خدا تو انہیں میں ہے۔ اور وہ اس کے عباد میں آگیا تو اب اس حالت میں وہ جہن کہاں رہا؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ تکالیف میں ہوتا ہے جیسے جب کنواں کھودا جائے تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آئے مطمئنہ ہونا اصل میں پانی نکالنا ہے۔ جب پانی نکل آیا۔ اب کھودنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس آیت میں ظالم سے مراد نفس امارہ والے اور مقصد سے مراد نفس لوامہ والے اور سابق بالخیرات سے مراد نفس مطمئنہ والے ہیں۔

پوری تبدیلی زندگی میں جب تک نہ آوے تب تک جنگ رہتی ہے اور لوامہ تک یہ جنگ ہے جب یہ ختم ہوئی تو پھر دارالنعیم میں آجاتا ہے۔ اس وقت اس کا ارادہ خدا کا ارادہ اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے اور وہ ان باتوں میں لذت اٹھاتا ہے جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ ایک عارف جس کی خدا سے ذاتی محبت ہو جائے تو اگر خدا اسے بتلا بھی دے کہ تو دوزخی ہے خواہ عبادت کر خواہ نہ کر تو اس کی خوشی اسی میں ہوگی کہ خواہ دوزخ میں جاؤں مگر میں ان عبادات سے رک نہیں سکتا جیسے ایفونی کو جب ایفون کی عادت ہو جاتی ہے تو اسے کیسی ہی تکالیف ہوں اور خواہ وہ گھلتا ہی جائے مگر ایفون کو نہیں چھوڑتا۔ جس طرح دنیا میں نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو

ایک دھن جب لگ جائے تو خواہ والدین کتنا روکیں منع کریں مگر وہ کسی کی نہیں سنتے اور اس دھن کی خوشی میں تکالیف کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایسا ہی اس مومن عارف کامل کا حال ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اجر ملے گا یا نہیں۔ یہ مقام آخری مقام ہے جہاں سلوک کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے سوا چارہ نہیں۔ اس حالت میں اس کا جوش کسی سارے پر نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب تک انسان کسی سارے سے کام کرتا ہے تو ممکن ہے شیطان اس میں کسی وقت دخل دے۔ مگر یہاں ذاتی محبت کے مقام میں سارا نہیں ہوتا جیسے ماں اور بچے کے جو تعلقات ذاتی محبت کے ہیں ان میں انسان تفرقہ نہیں ڈال سکتا۔ ماں کی فطرتی محبت ایک دوسرے سے ملاتی ہے مثل مشہور ہے ”ماں مارے اور بچہ ماں ماں پکارے“ اسی طرح اہل اللہ خدا کی مار محبت کا جلال نور کے ساتھ نازل نہیں ہوتا جیسے انسان کسی کو اپنا نوکر سمجھتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ نوکری اسی لئے کرتا ہے کہ اس کی اجرت ملے تو اسکی طرف محبت کامل سے التفات نہیں ہوتا اور وہ ایک نوکر شمار ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی شخص خدمت کرتا ہے اور آقا کو معلوم ہو کہ یہ نوکری کی خواہش سے نہیں کرتا تو آخر کار بیڑوں میں شمار ہوتا ہے۔

خدا بڑا خزانہ ہے۔ خدا بڑی دولت ہے۔

استغفار کی حقیقت

غفلت غیر معلوم اسباب سے ہے۔ بعض وقت انسان نہیں جانتا اور ایک دفعہ ہی زنگ اور تیرگی اس کے قلب پر آجاتی ہے۔ اس لئے استغفار ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ زنگ اور تیرگی نہ آوے۔ عیسائی لوگ اپنی یوقنی سے اعتراف کرتے ہیں کہ اس سے سابقہ گناہوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ گناہ صادر ہی نہ ہوں ورنہ اگر استغفار سابقہ صادر شدہ گناہوں کی بخشش کے معنی رکھتا ہے تو وہ بتاویں کہ آئندہ گناہوں کے نہ صادر ہونے کے معنوں میں کونسا لفظ ہے۔ غفر اور کفر کے ایک ہی معنی ہیں۔ تمام انبیاء اس کے محتاج تھے جتنا کوئی استغفار کرتا ہے اتنا ہی معصوم ہوتا ہے۔ اصل معنی یہ ہیں کہ خدا نے اسے بچایا معصوم کے معنی مستغفر کے ہیں۔

عیسائیت

عیسویت کی ترقی پر فرمایا کہ :-

جو ترقی انہوں نے کرنی تھی وہ کرچکے پورے طور پر انسان کو خدا بنا لیا۔ اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو پگٹ سے کیوں ناراض ہیں۔ بہت خدا مل جائیں گے تو طاقت زیادہ ہوگی۔

بغیر عذر کے دعوت رد کرنا اچھی بات نہیں

ایک خادم نے عرض کی کہ ایک تقریب پر اس کے ہاں خوشی ہے اور کچھ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے حضور بھی شام کو تشریف لا کر کھانا وہیں تناول فرمادیں تو عین سعادت ہے۔ فرمایا :-

دعوت راحت کے واسطے ہوتی ہے۔ مجھے ایسی مرض ہے کہ دن کے آخری حصہ میں وہ عود کرتی ہے اور میں بالکل چل پھر نہیں سکتا۔ اسی لئے دیکھتے ہو کہ پھرنے کا وقت صبح کا رکھا ہے ابھی ابھی نماز سے پیشتر پاؤں سرد ہو رہے تھے تو میں دوا پی کر آیا ہوں خیال آتا ہے کہ گھڑی گھڑی کیا کہوں کہ سرد ہو رہا ہوں اس لئے افقاں خیزاں آجاتا ہوں۔ اس لئے شام کو میں جا نہیں سکتا ورنہ دعوت کا رد کرنا تو اچھی بات نہیں ہے مگر جب بیمار ہو تو انسان مجبور ہے۔

ماہ رمضان کی عظمت اور اُس کے روحانی اثرات

مغرب کی نماز سے چند منٹ پیشتر ماہ رمضان کا چاند دیکھا گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مغرب کی نماز گزار کر مسجد کی سقف پر چاند دیکھنے تشریف لے گئے اور چاند دیکھنے کے بعد پھر مسجد میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ :-

رمضان گذشتہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل گیا تھا۔

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (البقرہ : ۱۸۶) سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ بخیر قلب کے لئے عمدہ مہینہ ہے۔ کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلوٰۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد

یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جائے اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ پس اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ : ۱۸۶) میں یہی اشارہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ روزہ کا اجر عظیم ہے لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ میرے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سَلَمَانُ مِمَّنْ أَهَلَ الْبَيْتِ سلمان یعنی السلطان کہ اس شخص کے ہاتھ سے دو صلح ہوں گی۔ ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ اور یہ اپنا کام رفتی سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے اور میں جب مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی تو میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے چنانچہ میں نے چھ ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جارہے ہیں یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا اور اگر اس وقت میں چاہتا تو چار سال تک روزہ رکھ سکتا تھا۔

نشاط و جوانی تا بہ سی سال
چمل آمد فرو ریزد پر و بال

اب جب سے چالیس سال گزر گئے دیکھتا ہوں کہ وہ بات نہیں۔ ورنہ اول میں پٹالہ تک کئی بار پیدل چلا جاتا تھا اور پیدل آتا اور کوئی کسل اور ضعف مجھے نہ ہوتا اور اب تو اگر پانچ چھ میل بھی جاؤں تو تکلیف ہوتی ہے چالیس سال کے بعد حرارت غریزی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے خون کم پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اوپر کئی صدمات رنج و غم کے گزرتے ہیں۔ اب کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بھوک کے علاج میں زیادہ دیر ہو جائے تو طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے۔

عبادات مالی و عبادات بدنی

خدا تعالیٰ کے احکام دو قسموں میں تقسیم ہیں۔ ایک عبادات مالی دوسرے عبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اسی کے لئے ہیں جس کے پاس مال ہو اور جن کے پاس نہیں وہ معذور ہیں اور عبادات بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے ورنہ ساٹھ سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارض لاحق ہوتے ہیں نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بیٹائی میں فرق آ جاتا ہے۔ (کسی نے) یہ ٹھیک کہا ہے کہ پیری و صد عیب۔ اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اس کی برکت

برہا پے میں بھی ہوتی ہے اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے برہا پے میں بھی صد ہا رنج برداشت کرنے پڑتے ہیں ۔

موتے سفید از اجل آرد پیام

انسان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے۔ روزہ کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَ اَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ الْبَقَرَة : ۱۸۵** یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔

فدیہ کی غرض

ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لئے مقرر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے۔ تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خدا تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہئے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ پس میرے نزدیک خوب ہے کہ (انسان) دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ۔ یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ۔ اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا۔

روزہ کی فرضیت

اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینہ میں مجھے محروم نہ رکھ تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے مومن کو چاہئے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کر دے جو شخص کہ روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درود سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا۔ اور روزہ رکھتا اور اس کا دل اس بات کے لیے گرمیاں ہے تو فرشتے اس کے لئے روزے رکھیں گے بشرطیکہ وہ بہانہ مجو نہ ہو تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز

ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔

یہ ایک باریک امر ہے کہ اگر کسی شخص پر (اپنے نفس کے کسل کی وجہ سے) روزہ گراں ہے اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہو گا اور وہ ہو گا تو ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے۔ کب اس ثواب کا مستحق ہو گا۔ ہاں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آگیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں اور پھر وہ بوجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکا دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں۔ تکلفات کا باب بہت وسیع ہے اگر انسان چاہے تو اس (تکلف) کی رو سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے مگر خدا اس کی نیت اور ارادہ کو جانتا ہے جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے اور خدا تعالیٰ اسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ حیلہ جو انسان تاویلوں پر تکیہ کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ جب میں نے چھ ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے (کشف میں) ملا۔ اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔

خدا تعالیٰ کی شفقت

یہ لوگ ہیں کہ تکلف سے اپنے آپ کو مشقت سے محروم رکھتے ہیں۔ اس لئے خدا ان کو دوسری مشقتوں میں ڈالتا ہے اور نکالتا نہیں اور دوسرے جو خود مشقت میں پڑتے ہیں ان کو وہ آپ نکالتا ہے۔ انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت نہ کرے بلکہ ایسا بنے کہ خدا تعالیٰ اس کے نفس پر شفقت کرے کیونکہ انسان کی شفقت اس کے نفس پر اس کے واسطے جہنم ہے اور خدا تعالیٰ کی شفقت جنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ پر غور کرو کہ جو آگ میں گرنا چاہتے ہیں تو ان کو خدا تعالیٰ آگ سے بچاتا ہے۔ اور جو خود آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سلم ہے اور یہ اسلام ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش آئے۔ اس سے انکار

نہ کرے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصمت کی فکر میں خود لگتے تو وَاللّٰهُ يُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ : ۶۸) کی آیت نازل نہ ہوتی۔ حفاظت الہی کا یہی سر ہے۔
(اوپر کی تقریر فارسی زبان میں تھی میں نے افادہ عام کی خاطر اردو میں ترجمہ کر کے لکھی۔ ایڈیٹر)

۲ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

مولوی ثناء اللہ کی جیلہ جوئی

عصر کے وقت جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ ثناء اللہ لکھتا ہے کہ میری موت کی پیشگوئی کرو تو حضور نے فرمایا کہ :-

یہ جیلہ ہے ورنہ وہ جانتا ہے کہ ہم حکومت سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ موت کی پیشگوئی نہ کریں گے اس لئے دیدہ دانستہ لکھتا ہے۔ ورنہ ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ خود حسب شرائط شائع کر دے کہ جو کاذب ہے وہ پیشتر مر جائے۔ اسے اس طرح لکھنے سے کیوں خوف آتا ہے اس طرح نہ لکھنا اور ہمیں لکھنا کہ پیشگوئی کریں یہ صرف جیلہ جوئی ہے۔

۳ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

بعد از نماز مغرب

استغفار کی حقیقت

ماسٹر عبدالرحمان صاحب نو مسلم تھرو ماسٹر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان عیسائی پرچہ اپنی فیمنی سے ایک مضمون سناتے رہے۔ جو کسی نے لفظ ذنب کے معانی پر مخالفانہ رنگ میں لکھا ہے کہ لفظ ذنب ایک ایسا لفظ ہے جو کہ قرآن میں کبار گناہ پر بولا گیا ہے اور مرزا صاحب اس کے معانی کو وسعت دے کر جب یہ لفظ نبیوں کے حق میں آوے تو اس کے اور معنی کرتے ہیں اور جب عوام الناس پر بولا جائے تو اور معنی کرتے ہیں اور یہ لفظ اپنے معانی پر استعمال ہوتا ہے کہ گزشتہ گناہ جو انسان کر چکا ہے اس کی معافی طلب کی جائے۔ اس سے اس نے استدلال کیا ہے کہ ضرور ہے کہ

پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) سے گناہ سرزد ہوئے ہوں۔

اس کے جواب میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اگر استغفار کے یہ معنی ہیں کہ گزشتہ گناہوں سے معافی ہو تو پھر بتلائیں کہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لئے کون سا لفظ ہے۔ گناہ سے حفاظت یعنی عصمت تو انسان کو استغفار سے ملتی ہے۔ کہ انسان خدا تعالیٰ سے چاہے کہ ان قوی کا ظہور اور بروز ہی نہ ہو۔ جو معاصی کی طرف کھینچتے ہیں۔ کیونکہ جیسے انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ گزشتہ گناہ اس کے بخشے جائیں اسی طرح اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ آئندہ اس کے قوی سے گناہ کا ظہور و بروز نہ ہو۔ یہ مسئلہ بھی قابل دعا کے ہے۔ ورنہ یہ کیا بات ہے کہ جب گناہ میں مبتلا ہو تو اس وقت تو دعا کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا نہ کرے۔ اگر انجیل میں یہ دعا نہیں ہے تو پھر وہ کتاب ناقص ہے۔ انجیل میں یہ لکھا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار مانگا آپ کو دیا گیا۔ مسیح نے نہ مانگا ان کو نہ دیا گیا۔ غرضیکہ طبعی تقسیم قرآن مجید نے کی ہے کہ گناہ سے حفاظت کے ہر ایک پہلو کو دیکھ کر استغفار کا لفظ رکھا ہے کیونکہ انسان دونوں راہ کا محتاج ہے کبھی گناہ کی معافی کا اور کبھی اس امر کا کہ وہ قوی ظہور و بروز نہ کریں۔ ورنہ یہ کب ممکن ہے کہ قوی خدا تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر خود بخود بچے رہیں وہ کتاب کامل ہے عقل اور ضرورت خود دونوں قسم کی دعا کا تقاضا کرتی ہے۔

پھر دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے ہاتھ پر توبہ بھی نہیں کی کہ آپ کا گنہگار ہونا ثابت ہو۔ مگر مسیح نے تو یحییٰ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی۔ ان سے تو یحییٰ ہی اچھا رہا جس نے کسی کی بیعت نہ کی۔ اب بتلاؤ کس کا گنہگار ہونا ثابت ہے۔ اگر مسیح گناہ سے صاف تھا تو اس نے غوطہ کیوں لگایا اور پھر روح القدس کا کیوڑا ابتدا ہی سے کیوں نہ نازل ہوا؟

پھر استغفار کے معانی پر حضرت اقدس اور آپ کے برگزیدہ احباب وہ آیات قرآنی تلاش کر کے سناتے رہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار کی دعا آئندہ خطاؤں سے حفاظت کے لئے ہے اور پھر تلاش کرتے کرتے انجیل سے بھی ایسی آیات نکل آئیں جس میں مسیح علیہ السلام نے آئندہ گناہ سے بچنے کے لئے دعا مانگی ہوئی ہے۔

۵ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

بعد از نماز مغرب

ایک احمدی کا اخلاص

مدرس میں ایک مخلص حضرت اقدس کے غیبی عاشق ہیں۔ ایک کذاب نے ان کو خبر سنانی کہ قادیان میں طاعون ہے حالانکہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ طاعون وہاں نہ آئے گی۔ ان کے ایمان نے اس شنید پر یہ تقاضا کیا کہ ایک تار حضرت اقدس کی خدمت میں روانہ کیا جو اس مجلس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اس میں درج تھا کہ اس خبر کے سننے سے میرے ایمان میں ترقی ہوئی ہے اور قادیان میں طاعون اس لئے آئی ہے کہ خدا تعالیٰ سچے مومنوں اور دوسرے لوگوں میں تمیز کر کے دکھانا چاہتا ہے اور جو خبریں ان کو غلط پہنچی ہیں۔ ہر ایک ان کی زیادت ایمان کا باعث ہوئی ہیں حضرت اقدس نے ان کے اخلاص کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ :-

ان کو اصل واقعات سے اطلاع دے کر اس شخص کا کذاب ہونا جتلا دیا جائے۔

۷ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

عظم

ظہر کے وقت تشریف لا کر حضرت اقدس نے بیان فرمایا کہ :-

رات کو میری ایسی حالت تھی کہ اگر خدا تعالیٰ کی وحی نہ ہوتی تو میرے اس خیال میں کوئی شک نہ تھا کہ میرا آخری وقت ہے۔ ایسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر میں ہوں اور وہ کوچہ سروسہ سا معلوم ہوتا ہے کہ تین بھینسے آئے ہیں۔ ایک ان میں سے میری طرف آیا تو میں نے اسے مار کر ہٹا دیا۔ پھر دوسرا آیا تو اسے بھی ہٹا دیا۔ پھر تیسرا آیا اور وہ ایسا پر زور معلوم ہوتا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ اب اس سے مفر نہیں ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کہ مجھے اندیشہ ہوا تو اس نے اپنا منہ ایک طرف پھیر لیا میں نے اس وقت غنیمت سمجھا کہ اس کے ساتھ رگڑ کر نکل جاؤں میں وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے خیال آیا کہ وہ بھی میرے پیچھے بھاگے گا۔ مگر میں نے پھر کر نہ دیکھا اس وقت خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر مندرجہ ذیل

دعا القاء کی گئی :-

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانصُرْنِي وَارْحَمْنِي

اور میرے دل میں ڈالو گیا کہ یہ اسم اعظم ہے اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفت سے اسے نجات ہوگی۔

ایک آریہ میرے پاس دوا لینے آیا کرتا ہے۔ میں نے اسے یہ خواب سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے بھی لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا اور اس نے یاد کر لیا۔

ایک اور روایا

اس خواب کے بعد پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑے کا سوار ملا۔ جب میں گھر کے قریب آیا تو ایک شخص نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اس میں دونی چونی بھی ہوگی۔ آگے آیا تو دیکھا کہ فوج (فضل نشان) کشمیری عورت بیٹھی ہے۔ پھر جب مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ہزار ہا آدمی بیٹھے ہیں اور کپڑے سب کے پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ مسجد میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اس کی بڑی سی چارپائی ہے یہ معلوم نہیں کہ کس کا جنازہ ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حضرت اقدس تشریف لے گئے اور کوئی ایک گھنٹہ بعد مسجد میں تشریف لائے فرمایا کہ

آج جو خواب میں الہام سے کلمات بتلائے گئے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو نماز میں دعا کے طور پر پڑھا جائے اور میں نے خود تو پڑھنے شروع کر دیئے ہیں۔

سُورَةُ النَّاسِ کرنا اچھا نہیں

بد ظنی پر آپ نے فرمایا کہ :-

دوسرے کے باطن میں ہم تعریف نہیں کر سکتے اور اس طرح کا تعریف کرنا گناہ ہے۔ انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے اور پھر آپ اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ اہل اللہ تھے انہوں نے ایک دفعہ عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھوں گا ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پہنچے (دیکھا) کہ ایک شخص ایک جوان عورت کے ساتھ کنارے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے اور ایک بولٹ پاس ہے اس میں سے گلاس بھر بھر کر پی رہا ہے ان کو دور سے دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے عہد تو کیا ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھا نہ خیال

کروں۔ مگر ان دونوں سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ اتنے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آیا۔ ایک کشتی آ رہی تھی وہ غرق ہو گئی وہ مرد جو کہ عورت کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا اٹھا اور غوطہ لگا کر چھ آدمیوں کو نکال لایا اور ان کی جان بچ گئی پھر اس نے اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے اچھا خیال کرتے ہو۔ میں نے تو چھ کی جان بچائی ہے اب ایک باقی ہے اسے تم نکالو۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ میرا ضمیر کیسے پڑھ لیا اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تب اس جوان نے بتلایا کہ اس بوتل میں اسی دریا کا پانی ہے شراب نہیں ہے اور یہ عورت میری ماں ہے اور میں ایک ہی اس کی اولاد ہوں۔ قویٰ اس کے بڑے مضبوط ہیں اس لئے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے مجھے مامور کیا تھا کہ میں اسی طرح کروں تاکہ تجھے سبق حاصل ہو۔

پھر فرمایا کہ :-

خضر کا قصہ بھی اسی بناء پر معلوم ہوتا ہے سوء ظن جلدی سے کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ تصرف فی العباد ایک نازک امر ہے اس نے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا کہ انہوں نے انبیاء اور ان کے اہل بیت پر بد ظن کیا کیں۔

۸ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

ایک روایا

عصر کی نماز سے قبل حضور علیہ السلام نے ایک روایا سنائی فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر وضو کرنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ زمین پہلی ہے اور اس کے نیچے ایک غاری چلی جاتی ہے میں نے اس میں پاؤں رکھا تو دھنس گیا اور خوب یاد ہے کہ پھر میں نیچے ہی نیچے چلا گیا۔ پھر ایک جست کر کے میں اوپر آگیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہوا میں تیر رہا ہوں اور ایک گڑھا ہے مثل دائرے کے گول اور اس قدر بڑا جیسے یہاں سے نواب صاحب کا گھر۔ اور میں اس پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیر رہا ہوں سید محمد احسن صاحب کنارہ پر تھے۔ میں نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پر چلتے تھے اور میں ہوا پر تیر رہا ہوں اور میرے خدا کا فضل ان سے بڑھ کر مجھ پر ہے۔ حامد علی میرے ساتھ ہے اور اس گڑھے پر ہم نے کئی پھیرے کئے۔ نہ ہاتھ نہ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور بڑی آسانی سے ادھر ادھر تیر رہے ہیں ایک

بچے میں ہیں منٹ باقی تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔

بعد از نماز مغرب

بات وہ کرنی چاہیے جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو

ایک شخص امرتسری نے حضرت اقدس کو بہت فحش اور گندی گالیاں دی تھیں۔ ایک باغیرت اور مخلص خادم نے اس کا جواب درشتی سے دینا چاہا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
جوش کے مقابلہ پر جوش ہو تو فساد کا باعث ہوتا ہے اور بات وہ کرنی چاہئے جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو۔ اگر ہم بدی کا جواب اس حد تک کی بدی سے دیویں تو پھر ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہتی۔ جوش اور اشتعال کے وقت کے لکھے ہوئے مضامین میں فصاحت اور بلاغت جاتی رہتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت نری کا بیٹا ہے جس قدر نری ہوگی۔ اسی قدر عبارت فصیح ہوگی اہل حق کو درہم برہم نہ ہونا چاہئے۔ گندی بات قابل جواب ہی نہیں ہوا کرتی۔

احباب حضورؐ کی شفقت

اصحاب کبار میں سے ایک نے ایک شے طلب کی۔ حضرت اقدس اسی وقت خود اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور وہ شے لا کر دی۔

۹ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

بعد از نماز ظہر

رسل بابا امرتسری کی موت

حضرت اقدس علیہ السلام کو بذریعہ خط معلوم ہوا کہ رسل بابا امرتسری میں بعارضہ طاعون فوت ہو گیا ہے اس پر آپ مولوی محمد علی صاحب کے کمرہ میں آکر گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا کہ :-
گذشتہ شب کو مجھے یہ الہام ہوا ہے سَلَامٌ عَلَیْكَ يَا اَبْرَاهِیْمَ۔
پھر اس کے بعد الہام ہوا

سَلَامٌ عَلَى أَمْرِكَ صِرْتَ قَائِمًا

یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام۔ تیرے کاروبار پر سلامتی ہو اور تو با مراد ہو گیا
اسی اثناء میں نماز عصر کا وقت آگیا تو آپ نے مسجد میں تشریف لا کر یہ الہام پھر سنایا اور
رسل بابا کی موت پر ذکر ہوتا رہا کہ

تُخَذُّهُ الصُّدُورُ إِلَى الْقُبُورِ کا الہام بھی اس پر صادق آتا ہے اور الہام میں صدور کا لفظ
ہے جو کہ جمع پر دلالت کرتا ہے اور جمع کے دن جب میں بیمار تھا تو مجھے یہ الہام ہوا تھا۔

يَمُوتُ قَبْلَ يَوْمِنِ هَذَا

یعنی یہ میرے اس دن سے پیشتر مرے گا۔ یوم سے مراد جمع کا دن ہے جو کہ اصل میں خدا کا

دن ہے

سلسلہ کی خارق عادت ترقی

پھر فرمایا کہ

ان تین سالوں میں خارق عادت ترقی ہوئی ہے۔ براہین میں یہ مددگار ہوئی ہے کہ میں تمہارے
لئے فوج تیار کروں گا وہ انہی تین سالوں میں تیار ہوئی۔

بعد از مغرب

دشمن کی خصوصیت

دشمن کے لفظ پر فرمایا کہ :-

اصل میں تثلیث کی جڑ دشمن ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور سمجھنے کے قابل ہے مگر ہمارے
خالف خیال نہیں کرتے۔ دشمن سے مشرقی طرف اترنے کے یہی معنی ہیں کہ وہ تثلیث کا
استیصال کرے گا۔ مشرق ہمیشہ غرب پر غالب ہوتا ہے۔

۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(ماہین مغرب و عشاء)

حالات کے مطابق دُعا کے الفاظ میں تبدیلی

میر ناصر نواب صاحب نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ یہ دعا رَبِّ مَلِكٍ مَلِكِي خَدَايَاكَ والی جو الہام ہوئی ہے اگر اس میں بجائے واحد متکلم کے جمع متکلم کا صیغہ پڑھ کر دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تو حرج تو نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا۔
کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

بدن تکلیف اٹھانے کیلئے ہے

بکثرت مضمون نویسی اور کاپی وغیرہ دیکھنے میں جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر ایک خادم نے (ظہر کے وقت) اس تکلیف میں حضور کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
بدن تو تکلیف کے واسطے ہے۔ اور کس لئے ہے۔

مصری اخبار آلِ لُؤَاء کا جواب

بعد ازیں فرمایا کہ :-
آلِ لُؤَاء کے متعلق مضمون لکھ رہا ہوں نیچے فارسی ترجمہ بھی کر دیا ہے تاکہ اس کی اشاعت اِنْتِمَاءًا لِلْحُبَّةِ بخارا۔ سرقد وغیرہ ممالک میں بھی ہو جائے۔
پھر حضور فرمانے لگے کہ میں وہ مضمون لا کر بطور نمونہ سناتا ہوں چنانچہ آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور مضمون لا کر اس کا عربی مسودہ اور فارسی ترجمہ سناتے رہے۔ فرمایا کہ :-
اس مضمون کو میں نے تین طرح پر تقسیم کیا ہے۔ اول۔ اجمال رکھا ہے۔ دوم۔ تفصیل کی

ہے کہ کیوں اس امر کی ضرورت پڑی کہ نیک سے ہم پرہیز کریں اور وجہ بتلائی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے اور لوگ گالیاں دیتے اور سب دشمن کرتے ہیں۔ سوم۔ خدا تعالیٰ نے اب تک کیا تفریق کر کے دکھائی ہے۔ اور مخالفوں کی مخالفت کے کیا نتائج ہوئے۔

آسمانی اور زمینی نشان

عشاء سے قبل قدرے مجلس کی اور اخبارات انگریزی سنتے رہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ :-
خدا تعالیٰ جو نشانات دکھاتا ہے اشتہاری دکھلاتا ہے۔ کسوف و خسوف بھی اشتہاری تھا اور وہ آسمانی تھا۔ اب یہ طاعون بھی اشتہاری ہے اور یہ زمینی ہے۔ اگر آج سے ایک ہزار برس پیشتر تک کی تواریخ پنجاب دیکھتے جاؤ تو جیسی طاعون اب ہے اس کی نظیر نہ ملے گی ابھی تو اس کے پاؤں جے ہیں۔ اگر یہ سرسری ہوتی تو اس کا دورہ ختم ہو جاتا۔ موت اور خوف بھی خدا تعالیٰ کے رعب کا نظارہ ہے اور اصلاح کا وقت ہے ہر ایک قسم کی قبیح رسم خود بخود دور ہو جائے گی۔ ابھی تو کارروائی شروع ہے کسی کا قول ہے ۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا
آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

۱۲۔ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

خود نماز جنازہ پڑھانا

حضور علیہ السلام نے جمعہ مسجد اقصیٰ میں ادا کیا۔ بعد اوائے جمعہ نماز جنازہ ایک احمدی بھائی مرحوم کی حضرت اقدس نے پڑھائی۔

ایک الہام

عصر کے وقت تشریف لا کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
یہ الہام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھا۔ وہ یاد نہیں رہا۔
يُنَادِي مَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ

۱۳ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ایک ہندو تاجر کی حضرت اقدسؑ سے عقیدت

عصر کے وقت نماز سے پیشتر ایک ہندو صاحب سوداگر پارچہ امرتسری نے آکر حضرت اقدسؑ سے نیاز مندانہ طور پر نیاز حاصل کیا اور استفسار پر اس نے جواب دیا کہ ہم امرتسری میں ایک بڑے سوداگر ہیں۔ اس طرف تمام علاقہ میں ہماری دوکان سے کپڑا آتا ہے میں اپنی آسامیوں سے روپیہ وصول کرنے آیا تھا میرے بھائی نے کہا تھا کہ حضورؐ کی قدم بوسی کرتا آؤں۔ پھر عصر کی نماز ہوئی اور ہندو صاحب الگ ایک گوشہ میں بیٹھ رہے۔ بعد نماز وہ پھر نیاز حاصل کر کے اور دست بوسی کر کے رخصت ہوئے۔

بجلی چمکنے کی تعبیر

مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا جس میں انہوں نے بجلی دیکھی تھی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ :-
شائد کوئی تیس برس کا عرصہ گزرا ہو گا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ اب جس مقام پر مدرسہ کی عمارت ہے وہاں بڑی کثرت سے بجلی چمک رہی ہے بجلی چمکنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ وہاں آبادی ہوگی۔

۱۴ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

ظہر کے وقت حضرت اقدس (علیہ السلام) تشریف لائے تو لاہور اور بہا سے آئے ہوئے احباب نے نیاز حاصل کیا۔

دانت درد کا علاج

ایک صحابی کے دانت میں سخت درد تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ :-
اس کے لئے مجرب علاج یہ ہے کہ ایک بوٹی بنام کارا بارانہر کے کنارے ہوتی ہے بارہا آزمایا ہے کہ جب اسے لے کر منہ میں رکھا اور چبایا اور اس کا اثر دانت پر پہنچا کیسا ہی سخت درد کیوں

نہ ہو آرام آجاتا ہے۔

ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کارا بارا اور کار بالک ایک ہی شے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

یہ عربی لفظ قَلْعَ وَبَرًا ہو گا نہ کہ کار بالک

قِيَامٌ فِي مَا آقَامَ اللَّهُ

مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک شہادت پر گور واسپور جانا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں یہاں سے باہر جانا نہیں چاہتا مگر اب تو اللہ تعالیٰ لے چلا ہے خود تو میں نہیں جاتا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

قِيَامٌ فِي مَا آقَامَ اللَّهُ یہی تو ہے۔

طاعون کا علاج

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ :-

اس کے لئے جو تک کا لگوانا اور زیادہ مقدار میں گیشیا کا جلاب دے کر پھر کیوڑہ اور نرمی وغیرہ مصفی خون ادویہ کا استعمال کرنا بہت مفید اور مجرب ہے کیونکہ اس میں خونی و سوداوی مواد ہوتے ہیں۔ یہ ان دونوں کا علاج ہے۔

۱۵ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

سر درد اور متلی کا علاج

نماز مغرب ادا فرما کر حضرت اقدس تشریف لے جانے لگے تو مفتی محمد صادق صاحب نے سر درد اور متلی وغیرہ کی شکایت کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

آج شب کو کھانا نہ کھانا اور کل روزہ نہ رکھنا۔ سنگین پی کر اس سے بے کردو

صفائی رکھنے کی تاکید

پھر مفتی صادق صاحب کے مکان کی نسبت دریافت کر کے فرمایا کہ :-
اس کے مالکوں کو کہو کہ روشندان نکال دیں اور آج کل گھروں میں خوب صفائی رکھنی چاہئے
کپڑوں کو بھی ستھرا رکھنا چاہئے۔ آج کل دن بہت سخت ہیں اور ہوا زہریلی ہے اور صفائی رکھنا تو
سنت ہے۔ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے۔

وَتَبَيَّنَكَ فَلَظُهُمُ الرَّجْزَ فَاْمُجْزُ (المدثر : ۶۵)

(یہ کلام حضرت کاہم نے بالواسطہ سن کر لکھا ہے۔) (ایڈیٹر)

بیعت کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے

بعد از مغرب

تین اشخاص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بعد بیعت آپ نے مباحین کی طرف مخاطب ہو کر
فرمایا کہ

آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہئے کہ یہ سلسلہ حق ہے اور اتنا ماننے سے اسے
برکت ہوتی ہے آج کل بلا کا زمانہ ہے طاعون ہر طرف پھیل رہی ہے صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ
خوش نہیں ہوتا جب تک عمل اچھے نہ ہوں۔ کوشش کرو کہ جب اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہو تو
نیک بنو۔ متقی بنو۔ ہر ایک بدی سے بچو۔ یہ وقت دعاؤں سے گزارو۔ رات اور دن تضرع میں لگے
رہو جب ابتلا کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دعا۔
تضرع۔ صدقہ خیرات کرو۔ زبانوں کو نرم رکھو۔ استغفار کو اپنا معمول بناؤ۔ نمازوں میں دعائیں کرو۔
مثل مشہور ہے کہ منتیں کرتا ہوا کوئی نہیں مرتا۔ نرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا اگر انسان مان کر
پھر اسے پس پشت ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا پھر اسکے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیعت اے فائدہ
نہیں ہوا بے سود ہے۔ خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا۔

عمل صالح کی تعریف

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے عمل صالح اسے
کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھرفسانہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر بیش چور پڑا کرتے ہیں وہ

کیا ہیں۔ ریا کاری (کہ جب انسان دکھاوے کے لئے ایک عمل کرتا ہے) عجب (کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے) اور قسم قسم کی بد کاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم۔ عجب۔ ریا۔ تکبر اور حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو جیسے آخرت میں انسان عمل صالح سے بچتا ہے۔ ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو۔ صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر اسے پیوے اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اسے کیا فائدہ ہو گا۔

استغفار کی ضرورت

اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعہ سے فرق کرنا چاہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لئے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا ہو اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہئے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْ كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف : ۲۴) یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے غفلت سے زندگی بسر مت کرو جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق الطاعت بلا میں مبتلا ہو کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی رَبِّتُكُنْ يَحْيٰى خَادِمُكَ رَبِّتُ فَاَحْفَظْنِيْ وَانصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ۔

سب اس کے ہاتھ میں ہے

یہاں تک آپ نے تقریر فرمائی تھی کہ اتنے میں مولوی عبدالکریم صاحب گورداسپور سے آگئے اور حالات سنا رہے۔ سفر میں ہر قسم کے عوارض اور شکایت سے محفوظ رہنے پر

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہمارا ایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے خواہ اسباب سے کرے خواہ بلا اسباب :-

۱۶ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

طاہون اور مخالفین کا ایک عذر

نماز فجر سے پیشتر حضرت اقدس کچھ عرصہ بیٹھے رہے اور ایک شخص طاہون کے حالات سنانا رہا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم صبح موعود کو مان لو تو اس سے محفوظ رہو گے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کو کیوں نہ مانیں جو اس کے ایک بندے کو جا کر مانیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
ابو جہل اور اسکے ساتھی بھی یہی کہا کرتے تھے۔

آئینہ کمالات اسلام کا اثر ایک عرب پر

ظہر کے وقت مولوی عبدالکریم صاحب نے جناب ابوسعید عرب صاحب تاجربنچ رنگون بنا کے حالات حضرت کو سنائے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اول اول عرب صاحب ایک بڑے آزاد مشرب اور نیچریت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے پھر کتاب آئینہ کمالات اسلام کسی طرح ان کی نظر سے گزری تو اس نے اس سلسلہ کی طرف توجہ دلائی اور حقیقت اسلام ان پر منکشف ہوئی۔ حضرت صاحب پھر خود عرب صاحب سے ان کے حالات دریافت کرتے رہے اور پوچھا کہ آپ کتنے دن تک رہ سکتے ہیں۔ عرب صاحب نے بیان کیا کہ میں نے کلکتہ سے سینکڑ کلاس کا واپسی کا ٹکٹ لیا ہے جس کی میعاد جنوری ۱۹۰۳ء تک ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

میری بڑی خوشی ہے کہ آپ اس دن تک ٹھہریں جب تک کہ ٹکٹ اجازت دیتا ہے۔
اس پر عرب صاحب نے بڑی نیاز مندی سے عرض کی کہ کرایہ کی فکر نہیں میں زیادہ بھی ٹھہر سکتا ہوں۔ پھر عرب صاحب اپنی مذہبی زندگی کی کیفیت حضرت اقدس کو سناتے رہے کہ میں اس مشرب کا آدمی تھا کہ خدا کے وجود پر بھی ایمان نہ تھا یہی خیال تھا کہ کھانا ہے اور کمانا ہے۔ آئینہ کمالات اسلام نے آخر اس غلطی سے نجات دے کر حضور کی محبت کا حتم دل میں بنایا۔ اس پر

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

حقیقی لذاتِ خدا میں ہیں

خدا ہی کی تلاش کرو۔ حقیقی لذتِ خدا ہی میں ہے۔ جو لذاتِ اس دنیا سے لے جاوے گا وہی اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک دہریہ جب مرے گا تو اسے یہی خیال ہو گا کہ میں وہیں ہوں اور صرف جسم جدا ہوا ہے اس کو حسرت ہی حسرت رہے گی۔ جسم کے اندھے اچھے ہیں اور قابلِ رحم ہیں بہ نسبت اس کے کہ دل کے اندھے ہوں۔ سید احمد خان نے تقریظ کی راہ لی۔ اور ان (دہائیوں) نے افراط کی طرح طرح کی بد نما باتیں پیش کیں۔ انسان ان کو کہاں تک قبول کرتا۔ کوئی راہ تسلی اور سکینٹ کی نہ تھی۔ کہ انسان مانتا۔

دین کا سارا حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود خدا سمجھا دے۔ پھر جو سمجھنے والے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بٹھاتا جاتا ہے۔ انسان کو پوری سعادت تک پہنچانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے اور حواس رکھے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر دین کو انسان سمجھ نہ سکتا اور اس وقت میں حقیقی طور پر انسان خدا پر ایمان لاتا ہے۔ خدا پر ایمان اس کا ہے جسے خدا نے ہی ایمان دیا ہو یہ وہی طرح زمین اور آسمان کو دیکھ کر پھر خدا کی ضرورت کو ماننا تو گویا اپنی طرف سے ایک خدا تجویز کرنا ہے اور اس طرح سے گویا خود انسان کا احسان خدا پر ہے کہ اس نے خدا کا پتہ لگایا۔ اصل میں اس روز سے انسان کو سچی زندگی حاصل ہوتی ہے جس دن سے وہ خدا پر احسان نہیں رکھتا بلکہ خدا کا اپنے اوپر احسان مانتا ہے کہ اس نے خود اپنے وجود سے اسے خبر دی اور اسی دن سے سچی زندگی سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے جس دن خدا کے کہ میں غالب ہوں اور اس دن سے وہ ترک گناہ پر قادر ہو گا۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس سے انسان کو کامل یقین خدا پر حاصل ہوتا ہے مگر ۔

ایں سعادت بے بند باند نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشنده

دنیا میں بھی ہر ایک شخص انعام و اکرام کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام بھی خواص پر ہوتے ہیں۔

ایک حینی قیافہ شناس کی گواہی

عرب صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک چینی آدمی کے رویہ میں نے آپ کی تصویر کو

پیش کیا وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ آخر بولا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے پھر میں نے اور تصاویر بعض سلاطین کی پیش کیں مگر ان کی نسبت اس نے کوئی مدح کا کلمہ نہ نکالا اور بار بار آپ کی تصویر کو دیکھ کر کہتا رہا کہ یہ شخص ہرگز جھوٹ بولنے والا نہیں۔

طاعون کا علاج خدا تعالیٰ کے پاس ہے

نماز مغرب کے بعد طاعون کا ذکر ہوا فرمایا کہ:-

اب اس کا علاج خدا تعالیٰ کے پاس ہے عِنْدِي مَعَالِیَاتُ (الہام حضرت اقدس) اور اب یہ آیت بالکل صادق آگئی ہے وَ اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُنْظِرُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ اَوْ مَعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا (بنی اسرائیل : ۵۹) یعنی ہم کوئی گاؤں نہ چھوڑیں گے کہ اس کو ہلاک نہ کریں۔ اسی طرح اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں طاعون نہیں آئی اور جہاں اب تک نہیں آئی تو آخر آنے والی ہے۔

۱۷ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

علو اور تکبر سے مراد

نماز فجر سے پیشتر حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر مجلس فرمائی اور اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا وَ اسْتَکْبَرُوْا اِنَّہ کے متعلق فرمایا کہ اس میں علو اور تکبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ مال و وجاہت کا تکبر ہو بلکہ ہر ایک شخص جو کہ عاجزی اور تذلل سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا اور اس کے احکام کو نہیں مانتا وہ اس میں داخل ہے خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔

جماعت کو نیک اور پاک تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت

ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو نواب صاحب نے طاعون پر

لے الہد ہذا اہل قبرہ ص ۶۷ مورخہ ۳۶ دسمبر ۱۹۰۲ء

لے پہلے الہام کے الفاظ اسْتَکْبَرُوْا کی بجائے مِنْ اسْتَکْبَرٍ آچکے ہیں۔ (مرتب)

کچھ ذکر کیا جس پر حضور نے ذیل کی تقریر فرمائی۔

ہماری جماعت کو واجب ہے کہ اب تقویٰ سے کام لے اور اولیاء بننے کی کوشش کرے۔ اس وقت زمینی اسباب کچھ کام نہ آوے گا اور نہ منصوبہ اور حجت بازی کام آئے گی۔ دنیا سے کیا دل لگتا ہے اور اس پر کیا بھروسہ کرتا ہے یہ ہی امر غیبت ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح کی جائے اور اس کا یہی وقت ہے۔ ان کو یہی فائدہ اٹھانا چاہئے کہ خدا سے اسی کے ذریعہ سے صلح کر لیں۔ بہت مرضیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلالہ کا کام کرتی ہیں اور انسان کو خدا سے ملا دیتی ہیں۔ خاص ہماری جماعت کو اس وقت وہ تبدیلی ایک مرتبہ ہی کرنی چاہئے جو کہ اس نے دس برس میں کرنی تھی اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کو پناہ مل سکتی ہے اگر وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعائیں کریں تو ان کو بشارتیں بھی ہو جائیں گی۔ صحابہ پر جیسے سکینت اتری تھی ویسے ان پر اترے گی صحابہ کو انجام تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ کیا ہو گا مگر دل میں یہ تسلی ہو جاتی تھی کہ خدا تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ دراصل سکینت اسی تسلی کا نام ہے۔ جیسے میں اگر طاغون زدہ ہو جاؤں اور گلے تنگ میری جان آجائے تو مجھے ہرگز یہ وہم نہیں ہو گا کہ میں ضائع ہو جاؤں گا اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف وہی تعلق جو میرا خدا کے ساتھ ہے وہ بہت قوی ہے انسان کے لئے ٹھیک ہونے کا یہ مفت کا موقع ہے راتوں کو جاگو۔ دعائیں کرو۔ آرام کرو (لیکن) جو کسل اور سستی کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں اور اولاد پر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ تو مثل جڑھ کے ہے اور اہل و عیال اس کی شاخیں ہیں۔ تموڑے ابتلا کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے لکھا ہے: **أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُلْزِمُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ** (العنکبوت: ۳)

ابتلاؤں کی غرض

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو مکہ میں فتح کی خبریں دی جاتی تھیں اور ایک طرف ان کو جان کی بھی خیر نظر نہ آتی تھی اگر نبوت کا دل نہ ہوتا تو خدا جائے کیا ہوتا۔ یہ اسی دل کا حوصلہ تھا۔ بعض ابتلا صرف تبدیلی کے واسطے ہوتے ہیں۔ عملی نمونے ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں کہ ان سے تبدیلیاں ہوں اور ایسی تبدیلی ہو کہ خود انسان محسوس کرے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو کہ پہلے تھا بلکہ میں ایک اور انسان ہوں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کو راضی کرو حتیٰ کہ تم کو بشارتیں ہوں۔ کل لکھتے ہوئے ایک پرانا الہام نظر پڑا **إِنَّمَا غَضَبْتُ اللَّهُ غَضَبًا شَدِيدًا نُنَجِّي أَهْلَ السَّمَادَةِ** یہاں اہل سعادت سے مراد وہ شخص ہے جو عملی طور پر صدق دکھلاتا ہے خالی زبان تک ایمان کا ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسے صحابہ نے صدق دکھلایا کہ تمہاری پر جانیں

رکھ لیں۔ اور بال بچوں تک کو قربان کیا مگر ہم آج ایک شخص کو اگر کہیں کہ سو کوس چلا جا تو وہ عذر کرتا ہے حتیٰ کہ آبدوز کا معاملہ پیش کرتا ہے اور کا دوبار کا ذکر کرتا ہے کہ کسی طرح جانے سے رو جائے مگر انہوں (صحابہ) نے جان، مال، آبدوز، عزت سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں فلاں آفت آئی حالانکہ ہم نے بیعت کی تھی مگر ہم نے بار بار جماعت کو کہا ہے کہ نری بیعت اور صرف زبان سے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہئے کہ خدا میں گداز ہو کر ایک نیا وجود بن جائے، سارا قرآن دیکھو کہ کہیں بھی صرف اٰمَنُوْا نہیں لکھا ہے ہر جگہ عمل صالح کا ساتھ ہی ذکر ہے۔ غرضیکہ خدا ایک موت چاہتا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ خدا مومن پر دو موتیں ہرگز جمع نہیں کرتا کہ ایک موت تو اسکی خدا کے واسطے ہو اور دوسری دنیا کی لعن طعن کے واسطے۔ ایسے نازک وقت میں چاہئے کہ جماعت سمجھ جائے اور ایک تیر کی طرح سیدھی ہو جائے۔ اگر ہزاروں آدمی بھی طاعون سے مر جائیں تو میں ہرگز خدا کو ملزم نہ کہوں گا اور یہی کہوں گا کہ انہوں نے احسان کا پلو چھوڑ دیا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (التوبہ: ۴۰)

بعض خوابوں کی تعبیرات

بوقت عشاء ایک شخص نے بیعت کی چند ایک احباب نے اپنے اپنے خواب سنائے جس میں سے ایک خواب یہ تھا کہ حضرت اقدس ہاتھی پر سوار ہیں اور وہ آپ کے حکم میں چلتا ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

جو ہاتھی میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کی بھی ایسی ہی حالت تھی اور اس سے مراد طاعون ہے کہ ہم اس پر سوار ہیں۔

ایک دوست نے خواب میں بیسی روٹی دیکھی اس کی تعبیر میں فرمایا کہ:-
اس سے مراد کچھ تکلیف ہے۔

۱۸ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز پچنبہ

الہامات

بوقت ظہر حضرت اقدس اپنے الہامات کی تکرار فرماتے رہے جو کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ترقی

کی نسبت تھے اور فرمایا کہ:-

یہ بھی ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا۔

سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے

ابو سعید عرب صاحب آمدہ از رنگون نے عرض کی کہ ایک صاحب برہا میں کہتے تھے کہ اگر میرزا صاحب صرف قرآن کی تفسیر لکھیں اور اپنے دعاوی کا ذکر اس میں ہرگز نہ کریں تو میں بہت سا پیسہ صرف کر کے اسے طبع کروا سکتا ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اگر کوئی ہم سے سیکھے تو سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے ابتدا ہی میں ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ: ۵ تا ۷) اب ان سے کوئی پوچھے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ کون سا فرقہ تھا تمام فرقے اسلام کے اس پر متفق ہیں کہ وہ یہودی تھے اور ادھر حدیث شریف میں ہے کہ میری امت یہودی ہو جائے گی تو پھر بتلاؤ کہ اگر مسیح نہ ہو گا تو وہ یہودی کیسے بنیں گے۔

متفرق امور

مغرب کی نماز ادا فرما کر حضور تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اگر ایک صحابی کو فرمایا کہ:-

اللواء پر جو مضمون لکھا ہے وہ مطبع میں چلا گیا ہے ایک دو کاپیاں نکلیں تو آپ کو دکھا دیں گے۔

شفقت کا نمونہ

ایک صاحب کے دانت میں درد تھا اس کے لئے حضرت اقدس نے کارا بارا (ایک بوٹی) منگوائی تھی وہ اندر مکان میں تھی جناب میر صاحب نے کہا کہ ان کے دانت میں درد ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

میں ابھی جا کر وہ سب بوٹی لا دیتا ہوں

مریض نے کہا حضور کو زحمت ہو گی حضرت اقدس نے اس پر تبسم فرمایا اور کہا کہ

یہ کیا تکلیف ہے

اور اسی وقت اندر جا کر حضور وہ رومال لے آئے جس میں وہ بوٹی تھی اور امریض کے حوالہ کی۔

لوہے کی قلم اور تلوار

اصحاب میں سے ایک نے عرض کی کہ آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (الحديد : ۲۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ حدید نے اپنا فعل باس شدید کا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا کہ اس سے سامان جنگ وغیرہ تیار ہو کر کام آتا تھا مگر اس کے فعل مَنَافِعُ لِلنَّاسِ کا وقت یہ مسیح اور ممدی کا زمانہ ہے کہ اس وقت تمام دنیا حدید (لوہے) سے فائدہ اٹھا رہی ہے (جیسا کہ ریل، تار، دھانی جواز، کارخانوں اور ہر ایک قسم کے سامان لوہے سے ظاہر ہے)

حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ :-

میں بھی سارے مضمون لوہے کے قلم ہی سے لکھتا ہوں۔ مجھے بار بار قلم بنانے کی عادت نہیں ہے۔ اس لئے لوہے کے قلم استعمال کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے سے کام لیا ہم بھی لوہے ہی سے لے رہے ہیں اور وہی لوہے کی قلم تلوار کا کام دے رہی ہے۔ (حضرت اقدس جس قلم سے لکھا کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے جس کی نوک آگے سے داہنی طرف کو مڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شکل تلوار کی سی ہوتی ہے۔ ایڈیٹر)

۱۹ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

الہام

نماز فجر سے پیشتر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

آج یہ الہام ہوا ہے :-

إِنِّي مَعَ الْأَقْوَابِ إِلَى

اپنا نمونہ ٹھیک بناویں

بعد اداۓ نماز خواجه کمال الدین صاحب نے ایک خواب سنائی جس میں دیکھا کہ زلزلہ آیا

ہوا ہے۔

فرمایا کہ :-

یہی طاعون زلزلہ ہے۔ میں جماعت کو کہتا ہوں کہ یہ قیامت ہے جو آرہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا مگر صرف اتنی بات پر خوش نہ ہوں کہ بیعت کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ اَمْنًا کے ساتھ عمل صالح کی تاکید ہے۔ اگر بعض آدمی جماعت میں سے ایسے ہوں کہ جن کو خدا کی پروا نہیں اور اس کے احکام کی عزت نہیں کرتے تو ایسے آدمیوں کا ذمہ دار نہ خدا ہے اور نہ ہم۔ ان کو چاہئے کہ اپنا اپنا نمونہ ٹھیک بناویں زلزلہ تو آ رہا ہے۔

بعد نماز مغرب

تین روایا

حضور نے اپنی تین روایا سنائیں جو کہ آپ نے پے در پے دیکھی تھیں۔

(اول) کہ ایک شخص نے ایک روپیہ اور پانچ چھوہارے روایہ میں دیئے۔ اس کے بعد پھر غودگی ہوئی تو دیکھا کہ تریاق القلوب کا ایک صفحہ دکھایا گیا ہے جس پر عَلٰی شُكْرِ الْمَصَائِبِ لکھا ہوا ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ هَذِهِ صَلَٰةٌ عَلٰی شُكْرِ الْمَصَائِبِ۔ گویا یہ روپیہ اور چھوہارے شکر المصائب کا صلہ ہے۔ تیسری دفعہ پھر کچھ ورق دکھائے گئے جن پر بیڑوں کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا اور جو اس وقت یاد نہیں۔

الہامی دُعائیں واحد تکلم کے صیغہ کو بصورت جمع پڑھنا

حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے ایک شخص کا خط پیش کیا جس میں سوال تھا کہ دعا الہامیہ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمَكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانصُرْنِي وَارْحَمْنِي کو صیغہ جمع تکلم میں پڑھ لیا جائے یا نہ۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اصل میں الفاظ تو الہام کے یہی ہیں (یعنی واحد تکلم) اب خواہ کوئی کسی طرح پڑھ لیوے۔ قرآن مجید میں دونو طرح دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ واحد کے صیغہ میں بھی جیسے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَرَبِّ اَلَيْدَتِي (نوح : ۲۹)

اور جمع کے صیغہ میں بھی جیسے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(البقرہ : ۲۰۲) اور اکثر اوقات واحد متکلم سے جمع متکلم مراد ہوتی ہے جیسے اس ہمازی الہامی دعا
میں قَافِظِیْنِ سے یہی مراد نہیں ہے کہ میرے نفس کی حفاظت کر بلکہ نفس کے متعلقات
اور جو کچھ لوازمات ہیں سب ہی آجاتے ہیں۔ جیسے گھر بار، ٹولیش، اقارب۔ اعضاء و قویٰ وغیرہ۔

ایک عیسائی کمیٹی کے نزدیک مسیح کے ظہور کا یہی وقت ہے

مفتی محمد صادق صاحب ولایت کی ایک عیسائی کمیٹی کا ایک مضمون سناتے رہے جس میں مسیح
کی دوبارہ آمد پر بہت کچھ لکھا تھا کہ وقت تو یہی ہے سب نشان پورے ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی نہ
آیا تو پھر قیامت تک نہ آئے گا۔
اس مضمون کو سن کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اس نے بعض باتیں بالکل صاف اور سچی لکھی ہیں اور اس نے ضرورت زمانہ کو اچھی طرح
محسوس کیا ہے۔ بے شک اب ایک تختہ الٹنے لگا ہے اور دوسرا تختہ شروع ہو گا جس طرح یہ لوگ
اس زمانہ میں مسیح کی آمد ثانی کے منتظر ہیں بلکہ اکثر ان کے انتظار کے بعد اب بے امید بھی ہو گئے
ہیں اور اکثروں نے تاویلوں سے آمد ثانی کے معنی ہی اور کر لئے ہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق تمام
یہ شکوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور زمانہ کی نازک حالت ایک ہادی کو چاہتی ہے۔ اسی طرح اسلامی
یہ شکوئیوں کے مطابق بھی یہی وقت ہے۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ کل اہل
مکاشفات اور ملہمین کے کشوف اور الہام اور رؤیاء مسیح کے بارے میں چودھویں صدی سے آگے
نہیں بڑھتے۔

مولوی مسیح اور مہدی کا ذکر بہی چھوڑ دیں گے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب تو مولوی لوگوں نے وہ خطبے وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیئے
ہیں جن سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی تھی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
اب تو وہ نام بھی نہ لیں گے اور اگر کوئی ذکر کرے تو کیسے گے کہ مسیح اور مہدی کا ذکر بہی
چھوڑو۔

۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

عصر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ:-
 اخبار عام میں ان مقدموں کے حالات شائع ہو گئے ہیں اور ہمارے مقدمہ کو کھول کر نہیں
 بیان کیا بلکہ دبی زبان سے بیان کیا ہے۔ پھر ذکر کیا کہ یہ الہام **يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نَوْرَكَ**۔
يُرِيدُونَ اَنْ يَتَخَفَتُوا عِزَّكَ۔ اس کی ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ ان واقعات کے متعلق ہیں
 تخلیف کے معنی اچک کر لے جانا ہے۔

قادیان کے اخبارات کی افادیت

قادیان کے اخباروں کے متعلق فرمایا کہ:-
 یہ بھی وقت پر کیا کام آتے ہیں۔ الہامات وغیرہ جھٹ چھپ کر ان کے ذریعہ شائع ہو جاتے
 ہیں ورنہ اگر کتابوں کی انتظار کی جاوے تو ایک ایک کتاب کو چھپنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے اور
 اس قدر اشاعت بھی نہ ہوتی۔

یورپ میں بے دینی پھیلے گی

عشاء سے قبل یورپ کی لائڈز کے متعلق فرمایا کہ:-
 عیسائی مذہب کی عمارت تو گرنی شروع ہو گئی ہے عنقریب سوائے پادریوں کے اور سب لا
 مذہب کہلائیں گے۔

۲۱ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

اعتکاف کے متعلق بعض ہدایات

مغرب اور عشاء کے درمیان مجلس فرمائی۔ ڈاکٹر عباد اللہ صاحب امرتسری اور خواجہ کمال
 الدین صاحب پلڈر (جو دونو معتکف تھے) ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:-
 اعتکاف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اندر ہی بیٹھا رہے اور بالکل کہیں آئے جائے ہی

نہ۔ (مسجد کی) چھت پر دھوپ ہوتی ہے وہاں جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے یہاں سردی زیادہ ہے اور ضروری بات کر سکتے ہیں۔ ضروری امور کا خیال رکھنا چاہئے۔ اور یوں تو ہر ایک کام (مومن کا) عبادت ہی ہوتا ہے۔

تکوار کا استعمال صرف دفاع کی خاطر تھا

پھر جہاد کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہ۔

اب تکوار سے کام لینا تو اسلام پر تکوار مارنا ہے اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تکوار اٹھائی بالکل غلط ہے تیہ برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صبر کرتے رہے پھر یا وجود اس کے کہ دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر صلح کے خواستگار ہوتے تھے کہ کسی طرح جنگ نہ ہو اور جو مشرک قومیں صلح اور امن کی خواستگار ہوتیں ان کو امن دیا جاتا اور صلح کی جاتی۔ اسلام نے بڑے بڑے بیچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے جنگ کی بنیاد کو خود خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرح دکھ دیا گیا ہے اس لئے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی ان کے مقابلہ میں لڑیں۔ ورنہ اگر تعصب ہوتا تو یہ حکم پہنچتا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ دین کی اشاعت کے واسطے جنگ کریں لیکن ادھر حکم دیا کہ لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ (البقرہ ۲۵۷) یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور ادھر جب غایت درجہ کی سختی اور ظلم مسلمانوں پر ہوئے تو پھر مقابلہ کا حکم دیا۔

کمالات مجاہدہ سے حاصل ہوتے ہیں نہ کسی کے خون سے

دین اسلام ایسا دین ہے کہ اگر خدا ہمیں عمر اور فرصت دے تو چند ایام میں ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسا نیٹھا اور بہترین دین ہے۔ کمالات تو انسان کو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں مگر جن کو سہل نسخہ مسیح کے خون کا مل گیا وہ کیوں مجاہدات کریں گے۔ اگر مسیح کے خون سے کامیابی ہے تو پھر انکے لڑکے امتحان پاس کرنے کے واسطے کیوں مدرسوں میں محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں چاہئے کہ وہ صرف مسیح کے خون پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے کامیاب ہوویں اور کوئی محنت نہ کریں اور مسلمانوں کے بچے محنتیں کر کر کے اور ٹکرس مار مار کر پاس ہوں۔ اصل بات یہ ہے لَیْسَ لِإِنْسَانٍ إِلاَّ مَا سَعَى (النجم : ۴۰) اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے فسق و فجور وغیرہ معلوم ہوتے ہیں۔ آخر وہ یقین کی حالت

پر پہنچ کر ان کو صیقل کر سکتا ہے لیکن جب خون مسخ بردار ہے تو مجاہدات کی کیا ضرورت ہے ان کی جھوٹی تعلیم جی ترقیات سے روک رہی ہے۔ سچی تعلیم والا دعائیں کرتا ہے کوششیں کرتا ہے آخر دوڑتا دوڑتا اور ہاتھ پاؤں مارتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ بات ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب باتیں (خون مسخ پر بھروسہ) قصہ کہانی ہیں اور ان سے اب کوئی آثار اور نتائج مرتب نہیں ہوتے اور ادھر سچی تعلیم کی تخم ریزی کے ساتھ برکات ہوں گی تو یہ لوگ خود سمجھ لیں گے انسان کھیتی کرتا ہے اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک ملازم ہے تو اسے بھی محنت کا خیال ہے غرضیکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر کوشش میں لگا ہے اور سب کا شمو کوشش پر ہی ہے۔ سارا قرآن کوشش کے مضمون سے بھر اڑا ہے لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى لَهُ (النجم : ۴۰) ان لوگوں کو جو ولایت میں خون مسخ پر ایمان لا کر بیٹھے ہیں کوئی پوچھے کہ کیا حاصل ہوا۔ مردوں یا عورتوں نے خون پر ایمان لا کر کیا ترقی حاصل کی۔ یہ باتیں ہیں جو بار بار ان کے کانوں تک پہنچانی چاہئیں یہ قصہ جھوٹا ہے کہ خدا پیٹ میں رہا۔ پھر اسے خسرو وغیرہ نکلا ہو گا۔ طفولیت کے عالم میں ماں بھی کوئی دھول دھپا مار بیٹھی ہوگی۔ لڑکوں میں کھیلتا ہو گا وہاں بھی مار کھاتا ہو گا۔ اب اس نظارہ کو کوئی دیکھے کہ بڑا ہو کر بھی مار کھاتا رہا اور چھوٹا تھا تو بھی طمانچے پڑتے رہے۔

۲۲ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دو شنبہ

بوقت ظہر

حقیقی طاعون

طاعون کے ذکر پر فرمایا :-

بعض طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک سرسام اور فشی نہ ہو تو صرف کلنی کے ساتھ

لے اہم ہے :-

مجاہدات پر اللہ تعالیٰ کی راہیں کھلتی ہیں اور لہس کا ذکر یہ ہوتا ہے جیسے فرمایا :-

لَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ (الاحقاف : ۲) اور وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَسَبَّوهُمُ سَبَّأًا (الحجرات : ۲۹)

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۳ ص ۲۰ مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء)

جو بخار ہوتا ہے اس سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا نام طاعون نہیں بلکہ خاص طاعون کے دنوں میں یہ مرض مشابہ بالطاعون ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی طاعون کا لفظ ایسی موتوں پر نہیں آسکتا جس میں صرف گلٹی اور بخار ہو۔ اور دوسرے علامات طاعون نہ ہوں۔

ایک الامام

پھر فرمایا کہ:-

گزشتہ شب کو دو یا تین بجے یہ الامام ہوا اور بڑے زور سے ہوا

يَا نَبِيَّ عَلَيكَ زَمَنٌ كَيْسَلٌ زَمَنٌ مُوسَى

اتنے برس سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے مگر یہ الامام کبھی نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر تیاری ہوئی ہے۔

سیح بمعنی سیاح

مولویوں کے احادیث پیش کرنے پر فرمایا کہ:-

ان پر ایسا وثوق تو نہیں ہوتا جیسے کلام الہی پر کیونکہ خواہ کچھ ہی ہو، پھر بھی وہ مس انسان سے تو خالی نہیں۔ مگر خدا تعالیٰ جس کی تنبیہ کرتا جائے وہ صحیح ہوتا جائے گا۔ اگر احادیث میں نزول مسح کا ذکر تھا تو یکے قرآن شریف میں وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (البقرة: ۸۸) موجود ہے جو کہ اصل حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ مولویوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اور طرف دوڑتے رہے۔ مسح کے معنی بہت سیر کرنے والا ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب وہ آسمان پر ہے تو اس نے سیر کہاں کی ہوگی اور لفظ مسح کے معنی اس پر کیسے صادق آئیں گے۔ ایک طرف اسے آسمان پر بٹھاتے ہیں دوسری طرف سیاح کہتے ہیں تو اس کی سیاحت کا وقت کونسا ہوا؟

۱۔ مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کی کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مسح اپنی جماعت کو طور پر لے جائے گا۔ شاید اس کا تعلق اس سے ہو۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۷ صفحہ سورہ ۲۲ دسمبر ۱۹۹۲ء)

۲۔ مسح کے ذکر کے سلسلہ میں الحکم میں مندرجہ ذیل عبارت درج ہے:-

فرمایا:- خدا تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل میں ایک مسح رکھا تھا اور اس کے لئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (البقرة: ۸۸) فرمایا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ

مسیح بن باپ پیدا ہوئے

مغرب و عشاء کے درمیان حضرت اقدس تشریف لائے تو مکرم ابو سعید عرب صاحب نے سوال کیا کہ مسیح کی ولادت کے متعلق کیا بات ہے وہ بن باپ کس طرح پیدا ہوئے؟ حضرت اقدس نے جواباً فرمایا :-

إِذَا قُضِيَ آمَنًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (البقرة : ۱۱۸) ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے اور قرآن شریف سے یہی ثابت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہود کے واسطے ایک نشان تھے جو ان کی شامت اعمال سے اس رنگ میں پورا ہوا۔ زبور اور دوسری کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر تم نے اپنی عادت کو نہ بگاڑا تو نبوت تم میں قائم رہے گی۔ مگر خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ اپنی عادت کو بدل لیں گے۔ اور شرک و بدعت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق یہ تنبیہی نشان ان کو دیا اور مسیح کو بن باپ پیدا کیا۔

بن باپ پیدا ہونے کا ستر

اور بن باپ پیدا ہونے کا سریہ تھا کہ چونکہ سلسلہ نسب کا باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس طرح سے گویا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسرائیلی خاندان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی کیونکہ وہ پورے طور سے اسرائیلی خاندان سے نہ رہے۔ مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصفت : ۷) میں بشارت ہے۔ اس کے دو ہی پہلو ہیں یعنی ایک تو آپ کا وجود ہی بشارت تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا دوسرے زبان سے بھی بشارت دی۔ یعنی

بقیہ حاشیہ مؤلف گذشتہ

علیہ وسلم کے سلسلہ میں بھی ایک مسیح رکھا ہوا تھا مگر مسلمانوں نے اس کو نہ سمجھا اور آسمان سے انتظار کرنے لگے۔

افسوس ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے بانی جاتی ہے کہ مسیح اسرائیلی آوے۔ یا یہ کہ آپ ہی کی امت میں سے آوے یہاں بھی اسی طرح مسیح کا آنا ضروری تھا جیسے بنی اسرائیل میں ایک مسیح آیا۔

فرمایا: براہین میں جو مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر کیا گیا اور پھر وہ تمام وعدے اور آیات میرے حق میں ہیں جو مسیح موعود کے لئے ہیں اور پھر میں اقرار کرتا ہوں کہ مسیح دوبارہ آئے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ بناوٹ کی راہ سے نہیں کیا گیا اور اس قسم کے واقعات تمام نبیوں کے واقعات میں پائے جاتے ہیں۔

آپ کی پیدائش میں بھی بشارت تھی اور آپ کی زبانی بھی۔ انجیل میں بھی مسیح نے باغ کی تمثیل میں اس امر کو بیان کر دیا ہے اور اپنے آپ کو مالک باغ کے بیٹے کی جگہ ٹھہرایا ہے۔ بیٹے کا محاورہ انجیل اور بائبل میں عام ہے۔ اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزند من بلکہ نخست زادہ من است۔ آخر اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ بیٹے کے بعد وہ مالک خود آکر باغبانوں کو ہلاک کر دے گا اور باغ دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ نبوت ان کے خاندان سے جاتی رہی۔ پس مسیح کا بن باپ پیدا ہونا اس امر کا نشان تھا۔

پھر سوال کیا گیا کہ مسیح کے بن باپ پیدا ہونے پر عقلی دلیل کیا ہے؟ فرمایا :-

آدم کے بن باپ پیدا ہونے پر کیا دلیل ہے اور عقلی امتناع بن باپ پیدا ہونے میں کیا ہے۔ عقل انسان کو خدا سے نہیں ملائی بلکہ خدا سے انکار کراتی ہے۔ پکا فلسفی وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ بھلا آپ سوچ کر دیکھیں کہ اس بات میں عقل ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ کہاں جاتا ہے کیا کسی جگہ بند ہوتا ہے یا یونہی ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ عقل کے جس قدر ہتھیار ہیں وہ سب کھتے ہیں۔ مگر ہم خدا تعالیٰ کے وعدوں اور نشانوں کو دیکھتے ہیں تب یقین کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ ایک فلسفی اگر بہت خوض اور تذبذب کے بعد کوئی نتیجہ نکالے گا تو وہ صرف اس قدر کہ ایک خدا ہونا چاہئے مگر ہے اور ہونا چاہئے میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً اگر ہم کہیں کہ اگر دو آنکھیں ہمارے آگے ہیں تو دو پیچھے کی طرف بھی ہونی چاہئیں تھیں تاکہ انسان پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا اور اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہے اور ہونا چاہئے میں بہت فرق ہے۔ غرضیکہ عقل سے بالکل خدا تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔

عقل کی حیثیت

عرب صاحب نے کہا کہ اسلام کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف نہیں؟

حضرت اقدس نے فرمایا :-

یہ سچ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل بالکل نکمی شے ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے معنی کے ساتھ سالن کی۔ اس کے سارے انسان کھانا خوب کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی عقل ہے کہ اس سے (ذرا معرفت خدا) میں مڑا جاتا ہے ورنہ یوں (خالی) عقل اس میدان میں بڑی نکمی ہے۔ خدا کی معرفت دوسرے کو اس سے ہے کہ اس میں یہ عقل کوئی کام نہیں کرتی۔ نہ تسلی دیتی ہے ایک

ناکارہ ہتھیار کی طرح ہے۔

عرب صاحب نے سوال کیا کہ ہم تو مان لیں مگر دوسرے آدمی کو کیسے سمجھائیں کہ اور حواس ہیں؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

غیر کو ہم یہ جواب دیں گے کہ جو لوگ ایسی بات کے اہل ہیں ان کی صحبت میں رہو۔ پھر پتہ لگے گا کہ ان حواس کے علاوہ اور حواس بھی انسان کے اندر ہیں۔ خدا کی معرفت کا ان سے پتہ لگتا ہے اور بھی امور ہیں جن پر انسان ایمان لاتا ہے مثلاً روح۔ ملائک۔ اب عقل ان کے متعلق کیا بتلا سکتی ہے۔ روح کے بقا اور ملائکہ کے متعلق کیا دلیل لاؤ گے۔ کوئی شے ظاہری طور پر ثابت شدہ تو ہے نہیں۔ آپ ہی بتلا دیں کہ خدا، روح، ملائک ان تین میں عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے سب انکل ہے۔ اصل بات کوئی نہیں اگر کہو کہ علت العلل کے سلسلہ سے خدا کی معرفت تامہ ہوتی ہے تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ علت اور معلول کے سلسلہ کو تو دہریہ بھی مانتے ہیں۔ مگر پھر خدا کو نہیں مانتے۔ فلسفہ میں جو ذرا کچھ رہتے ہیں وہ خدا کا نام لیتے ہیں ورنہ پکا فلسفی ضرور دہریہ ہوتا ہے۔

حکیم نور الدین صاحب نے اس مقام پر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ مجوسی لوگ اس دور تسلسل کو چرخہ اور زنجیر کہتے ہیں اور انہیں سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے۔

ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہم تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود جیسا اور کوئی وجود روشن ہی نہیں ہے۔ اس مقام پر حکیم

لہ الحکم میں اس جگہ حواس کا مضمون یوں درج ہے

یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان حواس کے ذریعہ ہم ان باتوں کو محسوس کر لیں جن کے لئے دوسرے حواس ہیں۔ کیا کان آنکھ کا کام دے سکتے ہیں یا زبان کانوں کا کام دے سکتی ہے پھر کس قدر غلطی ہے کہ اس امر پر زور دیا جائے۔ خدا شناسی کے لئے حواس اور ہیں اور ان کے ذریعہ ہی ان امور پر جو ان محسوسات سے ماوراء ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے عقل مند ان چیزوں پر جیسے ملائک ہیں، خدا ہے، روح کا بقا ہے۔ ان پر عقلی دلائل تلاش نہیں کرتا بلکہ اس راہ سے ایمان لاتا ہے جو اس کے لئے مقرر ہے۔ فلاں صرف انکل بازی سے کام لیتے ہیں وہ قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں انکار کر دیتے ہیں۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۳۳ مورخہ ۱۳ دسمبر ۱۹۴۲ء)

نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ایک دہریہ کا یہ مقولہ ہے کہ خدا کی ایک ہستی ضرور ہے مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے اور ایک اس کی جڑھ ہوتی ہے جس سے وہ پھول نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تو مثل جڑھ کے ہے اور ہم پھول ہیں مگر پھول جڑھ سے زیادہ عمدہ اور مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم خدا سے افضل اور برتر ہیں دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اگر انکار ہو سکتا ہے تو مخلوق کے وجود کا ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کا تصرف ہر آن اس کے ہر ذرہ ذرہ پر اس قدر ہے کہ گویا اس کی ہستی کچھ شے ہی نہیں اور بلا اس کے تصرف کے ہم نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جو طالب حق ہے وہ ہماری صحبت میں رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایسی ہی ذات ہے جن صفات سے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ ان صفات سے ہم اسے ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ بڑی نادانی کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کی بات کو وہ دوسرے عالم کے حواس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک جو اس دوسرے حواس کا کام نہیں لے سکتے مثلاً آنکھ ناک کا اور کان آنکھ کا کام نہیں دے سکتے۔ جب خارج میں یہ حالت ہے تو باطن میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو ایک اور حواس ملتے ہیں۔ تب یہ اللہ تعالیٰ کو شناخت کر سکتا ہے۔ بجز اس کے ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایک دہریہ سے یہ سوال ہے کہ قبل از وقت طاقت اور اقتدار سے بھری ہوئی مہنگونیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اگر کہو یہ کوئی علم ہی ہے تو اس علم کے ذریعہ وہ بھی کر سکتا ہے کر کے دکھائے۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ ایک زبردست طاقت ہے جو الہام کر رہی ہے یہ مہنگونیاں جو غیوہیت کے رنگ اور طاقت اور اقتدار کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان سے بڑھ کر اور کوئی نشان (خدا پر ایمان لانے کے واسطے) نہیں ہے نہ آسمان نہ زمین اور نہ کوئی اور شے۔ ان پر نظر کر کے جو نتیجہ نکالیں گے اور جو بات پیش کریں گے وہ غلطی ہوگی۔ یہی ایک بات (مہنگونی والی) یقینی ہے جس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

لیکھرام کو قتل کروانے کے الزام کا جواب

عرب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ لیکھرام کو خود اپنے کسی جماعت کے آدمی کے ذریعہ سے مودا ڈالا ہے۔ اس پر فرمایا کہ:-

ہمارے ساتھ ہزارہا جماعت ہے اگر ان میں سے کسی کو کہوں کہ تم جا کر مار آؤ۔ تو یہ میری

پیروی اور بیعت کا سلسلہ کب چل سکتا ہے؟ یہ تو جب ہی چل سکتا ہے کہ صفائی ہو اور پیروں کو معلوم ہو کہ پاک باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے اور جب ہم خود ہی قتل کے منصوبے لوگوں کو سمجھائیں تو یہ کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ اب یہ اس قدر گروہ ہے کوئی ان میں سے بولے کہ ہم نے کس کو اور کب کہا تھا کہ جا کر اس کو مار ڈالے۔

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر چل رہا ہے

پھر عقل کے شیدائیوں کی نسبت فرمایا کہ :-
جس طور سے ہم سمجھتے ہیں اور منہاج نبوت پر یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے بغیر
آسکتی۔ یہ لوگ خواہ وہ ہر یہ ہوں یا نہ ہوں مگر بے بہرہ ضرور ہیں۔ پاک زندگی، استقامت، توکل
پورے طور پر نصیب نہیں ہوتا اور بڑے دنیا دار ہوتے ہیں۔

یتیم پوتے کا مسئلہ

عرب صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ شریعت اسلام میں
پوتے کے واسطے کوئی حصہ وصیت میں نہیں ہے۔ ایک شخص کا پوتا اگر یتیم ہے تو جب یہ شخص
مرتا ہے تو اس کے دوسرے بیٹے حصہ لیتے ہیں اور اگرچہ وہ یتیم بھی اس کے بیٹے کی اولاد ہے مگر وہ
محروم رہتا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

دادے کو اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو کچھ دیدے بلکہ جو چاہے دیدے اور
باپ کے بعد وارث بیٹے قرار دیئے گئے ہیں کہ تا ترتیب بھی قائم رہے اور اگر اس طرح نہ رکھا
جاتا تو پھر ترتیب ہرگز قائم نہ رہتی کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہو جاوے اور
پھر آگے اس کے اولاد ہو تو وہ وارث ہو۔ اس صورت میں دادے کا کیا گناہ ہے۔ یہ خدا کا قانون
ہے اور اس سے حرج نہیں ہوا کرتا ورنہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور جس قدر
سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں تو ہم کو چاہئے کہ سب کی سلطنتوں سے حصہ بنانے کی
درخواست کریں۔ چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگے پوتے میں جا کر کمزوری ہو جاتی ہے اور آخر ایک
حد پر آکر تو برائے نام رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور ناطہ میں
ہو جاتی ہے اس لئے یہ قانون رکھا ہے۔ ہاں ایسے سلوک اور رحم کی خاطر خدا تعالیٰ نے ایک اور
قانون رکھا ہے جیسے قرآن شریف میں ہے وَرِثَةُ الْيَتَامَىٰ اُولَئِكَ اَلْقُرْبٰنِ وَالْيَتَامٰی

وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء : ۹) (یعنی جب ایسی تقسیم کے وقت بعض خویش واقارب موجود ہوں اور یتیم اور مساکین تو انکو کچھ دیا کرو) تو وہ پوتا جس کا باپ مر گیا ہے وہ یتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ مستحق اس رحم کا ہے اور یتیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں (جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا) خدا تعالیٰ نے کسی کا حق ضائع نہیں کیا مگر جیسے جیسے رشتہ میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے حق کم ہوتا جاتا ہے۔

۲۳ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ایک روایا

نماز فجر سے پیشتر حضرت اقدس نے روایا سنائی :-
میں کسی اور جگہ ہوں اور قادیان کی طرف آنا چاہتا ہوں ایک دو آدمی ساتھ ہیں۔ کسی نے کہا۔ راستہ بند ہے ایک بڑا بحر زخار چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی کوئی دریا نہیں بلکہ ایک بڑا سمندر ہے اور پچیدہ ہو ہو کر چل رہا ہے جیسے سانپ چلا کرتا ہے۔ ہم واپس چلے آئے کہ ابھی راستہ نہیں اور یہ راہ بڑا خوفناک ہے۔

چین میں عربی کتب بھیجنے کے متعلق گفتگو

ظہر سے پیشتر حضرت اقدس نے مجلس فرمائی اور فرمایا کہ:-
چین میں اہل اسلام عربی زبان سے واقف ہیں کہ نہیں اور وہاں عربی کتب روانہ کرنے کے متعلق حضرت اقدس ابو سعید عرب صاحب سے گفتگو کرتے رہے پھر اشاعت کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
صحابہ کرامؓ نے کیا کیا کام کئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جانیں خرید لیں اور اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت سی مشکلات کو دور کر دیا ہے۔

ایک الہام

اس کے بعد فرمایا کہ:-

رات کو الہام ہوا ہے:-

إِنَّهُ كَرِيْمٌ تَسْمَعُ أَمَّا مَلَكٌ وَعَادَى مَنْ عَادَى

یعنی وہ کریم ہے وہ تیرے آگے آگے چلتا ہے۔ جس نے تیری عداوت کی (گویا) اس کی عداوت کی۔

قرآنی ترتیب کا ایک رُتّر

فرمایا :

کل جو الہام ہوا تھا يٰأَيُّهَا عَلَيْنَا ذَمِّنْ كَيْمُثِلِ ذَمِّنْ مُؤَلِّسِي یہ اسی الہام کے آگے معلوم ہوتا ہے جہاں ایک الہام کا قافیہ جب دوسرے الہام سے ملتا ہے خواہ وہ الہامات ایک دوسرے سے دس دن کے فاصلہ سے ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا کوئی تعلق آپس میں ضرور ہے یہاں بھی موسیٰ اور عادی کا قافیہ ملتا ہے اور پھر توریت میں بھی اس قسم کا مضمون ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو چل میں تیرے آگے چلتا ہوں۔

رسول کی قومی زبان میں الہام

بعض لوگ جمالت سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ ہر ایک قوم کی زبان میں الہام ہونا چاہئے جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ابراہیم : ۵) مگر تم کو عربی میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟

تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا سے پوچھو کہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا اصل سریہ ہے کہ صرف تعلق جتنانے کی غرض سے عربی میں الہامات ہوتے ہیں کیونکہ ہم تابع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ عربی تھے۔ ہمارا کاروبار سب ملتی ہے اور خدا کے لئے ہے۔ پھر اگر اسی زبان میں الہام نہ ہو تو تعلق نہیں رہتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ عظمت دینے کے واسطے عربی میں الہام کرتا ہے اور اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے جس بات کو ہم ذوق کہتے ہیں اسی پردہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اصل متبع کی زبان کو نہیں چھوڑتا۔ اور جس حال میں یہ سب کچھ اسی

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاطر ہے اور اسی کی تائید ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کیوں کر ہو۔ اور بعض وقت انگریزی، اردو، فارسی میں بھی الہام ہوتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ جتنا دیوے کہ وہ ہر ایک زبان سے واقف ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی زبان میں الہام

اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تھا کہ کسی اور زبان میں الہام کیوں نہیں ہوتا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فارسی زبان میں الہام کیا ”ایں مشت خاک را اگر نہ بخشم چہ کنم“ آخر کار خدا کی رحمت کا روبرو کرے گی اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے یہود نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر زمان بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہئے تھا اور جس قدر نبی آئے ہیں سب کے بارے میں اسی طرح شبہات پڑتے رہے ہیں۔ عیسیٰؑ کے وقت یہود کو کس قدر شبہات آئے۔ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وقت میں بھی پڑے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آیا۔ یہ عادت اللہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہی مخفی رکھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے ورنہ پھر ایمان پر ثواب کیا مرتب ہو۔

حکم کا کام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکم ہو گا جس کے یہ معنی ہیں کہ نچی بات پیش کرے گا اور رطب و یابس کو اٹھا دے گا اور احادیث تو ذخیرہ فتنوں کا ہے شیعہ، وہابی، سنی وغیرہ جو تہتر فرقے اہل اسلام کے ہیں۔ سب احادیث کو ہی پیش کرتے ہیں اور حکم کا کام ہے۔ وہ ان میں تحقیق کرے اور جو نچی بات ہو اسے قبول کرے ورنہ پھر ہر ایک فرقہ کا حق ہے کہ اسے مجبور کرے کہ میری مان۔ اور اسے کہا جاسکتا ہے کہ جب ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم بلا اعتراض مان لیتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی حدیثوں کو بھی ویسے ہی نہ مانا جائے۔ پھر اس صورت میں وہ آنے والا حکم کیا رہا۔ حکم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ایسے وقت میں کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑا جاتا ہے۔

موزوں پر مسح

موزوں پر مسح کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہ۔
سوتی موزوں پر بھی مسح جائز ہے اور آپ نے اپنے پائے مبارک کو دکھلایا جس میں سوتی موزے تھے کہ میں ان پر مسح کر لیا کرتا ہوں۔

اس زمانہ میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا

ہمارے پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب تیرہ سال تک تلوار نہ اٹھائی تو مہدی کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ جس حالت میں تیرہ سو سال سے لوگ دین سے ناواقف ہو گئے ہیں آتے ہی ان پر تلوار اٹھالیوے اور اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر امام مہدی نے لڑائی کے لئے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ اچھی سنت قدیمہ کے موافق پہلے مسلمانوں کی قوم کو جنگ آزمائی سے آگاہ کر دیتا اور ان کی طبائع کا میلان جنگ کی طرف ہوتا اور ایسے اسباب ہوتے کہ مسلمان جنگ میں مشاق ہوتے مگر اہل اسلام کی موجودہ حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنگ سے کوئی انس نہیں اور جس قدر آج کل مہدی کے نام سے مدعی ہو کر یورپ کی اقوام سے جنگ کر چکے ہیں۔ ان تمام نے شکستیں کھائی ہیں ان تمام باتوں اور اسباب سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ الہی جنگ سے ہرگز نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جسمانی تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ خود مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس زمانہ میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ جن کو نہ یہ روک سکتے ہیں اور نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی دعائیں ہوں گی کہ جن سے مخالفوں میں روحانی تبدیلی ہو جائے گی۔

یاجوج ماجوج کے لمبے کانوں سے مراد

یاجوج ماجوج کے ذکر پر فرمایا کہ:-

ان کے لمبے کانوں سے مراد جاسوسی کی مشق ہے جیسے اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تار کا سلسلہ اور اخبار وغیرہ سب اسی میں ہیں۔

موجودہ علامات سے عقلمند جانتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو مسلمانوں کو نبود آزمائی کے سامان میسر آتے اور ان میں قوت اور برکت بڑھتی مگر اہل اسلام تو دن بدن تنزل پر ہیں اور ان کی یہ حالت ہے کہ اگر ان کو سامان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یورپ کی سلطنتوں سے منگواتے ہیں اور خود نہیں تیار کر سکتے۔

۲۴ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چہار شنبہ

دنیا اور آخرت کی خنات

عشاء کی نماز سے قبل جب حضرت اقدس نے مجلس قربانی تو سید ابو سعید صاحب عرب نے

حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ دعا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرہ: ۲۰۱) کے کیا معنی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے۔ ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب، شدائد، ابتلا وغیرہ پیش آتے ہیں۔ ان سے امن میں رہے۔ دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں ان سے نجات پاوے تو دنیا کا حسن یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی دونوں طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مَتَّعِنَا۔ ایک ناخن میں ہی درد ہو تو زندگی بیزار ہو جاتی ہے میری زبان کے نیچے ذرا درد ہے اس سے سخت تکلیف ہے اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے جیسے بازاری عورتوں کا گروہ کہ ان کی زندگی کیسی ظلمت سے بھری ہوئی اور بہائم کی طرح ہے کہ خدا اور آخرت کی کوئی خبر نہیں تو دنیا کا حسن یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے اور فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کے حسن کا ثمر ہے۔ اگر دنیا کا حسن انسان کو مل جاوے تو وہ فال نیک آخرت کے واسطے ہے یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسن کیا مانگنا ہے آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ آخرت کے لئے کچھ کر سکتا ہے اور اس لئے ہی دنیا کو آخرت کی مزرعہ کہتے ہیں کہ درحقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد اور عافیت دیوے اور عمدہ اعمال صالحہ اس کے ہوں تو امید ہوتی ہے کہ آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔

مَنْ يَتَعَمَلْ عَلَى شَاكِلَتَيْهِ (بنی اسرائیل : ۸۵) بات بہت عمدہ ہے کہ انسان نیکی اور پاکیزگی کی طرف جھک جاوے۔ دنیا میں مختلف فطرتیں ہوتی ہیں جس حد تک ایک سعید پہنچ جاتا ہے۔ اس حد تک ہر ایک انسان نہیں پہنچتا۔ بعض کھوپریاں ایسی ساخت کی ہوتی ہیں کہ اس کھوپری والے انسان سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک نیک ہوتا ہے وہ بدوں کی مجلس میں جا بیٹھے تو اسے کچھ حظ نہیں آتا۔ اسی طرح ایک بد نیکیوں کی محفل سے کوئی حظ حاصل نہیں کرتا۔ گویا ایک سمندر درمیان میں حائل ہے۔ کہ نہ اوہر کا آدمی اوہر جا سکتا ہے اور نہ اوہر کا اوہر آسکتا ہے۔ ایک ہماری جماعت ہے کہ جو کہیں مان لیتی ہے اور ہر طرح تیار ہیں اور خوب سمجھے ہوئے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جب تک ہمیں دجال کافر وغیرہ نہ کہہ لیں اور گالیاں نہ دے لیں ان کو مبر نہیں

آتا۔ کیا ان کی آنکھیں نہیں یا کان نہیں یا دماغ نہیں۔ سب کچھ ہے مگر کُلَّیْ تَعْمَلُ عَلَی شَیْءٍ کَلِمَہ۔

۲۵ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

ایک الہام

ظہر کے وقت جب حضرت اقدس تشریف لائے تو فرمایا کہ :-
رات کے وقت الہام ہوا ہے

اِنِّیْ صَادِقٌ صَادِقٌ وَسَیِّئُهُذَ اللّٰہُ لَیْ

یعنی میں صادق ہوں صادق ہوں عنقریب اللہ میری شہادت دے گا۔

خبر نہیں کہ کس امر کے متعلق ہے۔ یہ مقدمہ جو اس وقت جہلم میں ہوا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی اور شخصی بات ہے اصل مقدمہ ہمارا تو وہ ہے جو کروڑہا آدمیوں کے ساتھ ہے اور جو قیامت تک نفع پہنچانے والا ہے۔

نماز مغرب کے بعد بیرون جات سے تشریف لائے ہوئے احباب نے حضور سے نیاز حاصل کیا۔ طاعون کا حال نو وارد احباب سے حضور دریافت فرماتے رہے۔

الِلّٰہِ اَعْلٰی کے اعتراض کا فصیح و بلیغ جواب

مصر کے اخبار الِلّٰہِ اَعْلٰی کے اعتراض پر حضور نے عربی میں جو رسالہ تحریر فرمایا ہے اس کی فصاحت پر مولوی عبدالکریم اور مولوی نور الدین صاحبان کلام کرتے رہے کہ انشاء اللہ بہت ہی سعید روحیں عرب میں ہوں گی جو اسے دیکھ کر عاشق زار ہو جائیں گی۔ حکیم صاحب بیان کرتے تھے کہ میں حیران ہو جاتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ سجدہ کروں پھر حیران ہوتا کہ کون کون سے لفظ پر سجدہ کروں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہمارا مطلب یہی ہے کہ چونکہ ہر وقت موقعہ نہیں ہوتا اکثر کام اردو زبان میں ہوتا ہے اس لئے دو ہزار چھپوا لیا جاوے جہاں کہیں عرب میں بھیجنے کی ضرورت ہوگی بھیج دیا۔ مخالفت میں بھی

ہمارے لئے برکت ہوتی ہے اور جو لکھتا ہے ہماری خیر کے لئے لکھتا ہے ورنہ پھر تحریک کیسے ہو۔

عیسائیت اختیار کرنے والے مسلمان

لوگوں کے عیسائی ہونے کے ذکر پر فرمایا کہ :-

اصل سچی بات یہی ہے کہ بجز ان لوگوں کے جن کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے سعادت رکھی ہے اور وہ احقاقِ حق چاہتے ہیں باقی سب اکل و شرب کے واسطے عیسائی ہوتے ہیں اور اسلام سے ان کو کوئی مناسبت نہیں رہتی۔

اسلام میں تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، صوم و صلوٰۃ وغیرہ سب بجالانا پڑتا ہے وہ لوگ اسے بجا نہیں لاسکتے حقیقت اسلام کی طرف نظر کی جاوے تو جن کی فطرت میں عیاشی بھری ہوئی ہے ان کو لے کر (یعنی مسلمان کر کے) ہم کیا کریں۔ جہاں کہیں ان کی نفسانی اغراض پوری ہوں گی وہ وہاں ہی رہیں گے ان کو مذہب اسلام سے کیا کام۔ جب ان کی اغراض میں فرق آئے پھر وہاں سے چلے جائیں گے۔ ایسے لوگ بہت ہیں مگر ان کے لانے سے کیا فائدہ؟ اس شخص کو لانا چاہئے جسے اول پہچانا جائے کہ اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کا مادہ موجود ہے تزکیہ نفس اور تقویٰ اختیار کر سکے گا اور ذرا سے اعتلا سے گھبرا نہ جائے گا تو ایسا شخص اگر مشرف باسلام ہووے تو اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ میری طبیعت بیزار ہوتی ہے خواہ کوئی ہندو میرے پاس آوے یا عیسائی۔ مگر دنیا کے گند سے بھرا ہوا ہو کہ جب ذکر کرتا ہے تو دنیا کا اور جو خیال ہے دنیا کا۔ تو ایسے آدمی کو مسلمان کر کے کیا کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہی تھا۔ جو لوگ متقی نہ رہے آخر وہ کافر ہو گئے۔ ہماری جماعت کو چاہئے کہ تقویٰ میں ترقی کرے۔ علیہ السلام

۱۔ حکم میں ۲۵ دسمبر ۱۹۰۲ء کی ڈائری کا آخری حصہ ذرا مفصل الفاظ میں یوں ہے :-

ہمارے کام کے تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلامی احکام کی پابندیوں کا بوجھ اٹھا سکیں اور تقویٰ و طہارت سے تزکیہ نفس کریں۔ اس لئے بہت بھرتی بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی ایسا شخص خواہ وہ ہندو ہو یا عیسائی ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی خواہشوں میں گند بھرا ہوا ہے کہ جب ذکر کرتا ہے دنیا کا اور نفسانی اغراض کا وہ ہمارے مطلب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکرام متقی ہی کا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بقرہ ماہی اکلہ سلمہ

سفر کریں تو دین کی نیت سے کریں

عصر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو احباب میں سے ایک نے خواجہ کمال الدین صاحب کی وساطت سے سوال کیا کہ دربار دہلی میں شامل ہونے کا بہت شوق ہے۔ اگر اجازت ہو تو ہو آؤں۔ میں تو دل کو بہت روکتا ہوں مگر پھر بھی خیال غالب رہتا ہے کہ ہو آؤں۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

ہو آؤں کیا حرج ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ سفر کو جانا چاہئے پھر سوچا کس واسطے جاؤں تو سمجھ میں نہ آیا کہ کس ارادہ اور نیت سے جانا چاہتے ہیں اس لئے پھر ارادہ ترک کیا حتیٰ کہ سفر کا خیال غالب آیا اور آپ جب اسے مغلوب نہ کر سکے تو اس کو ایک تحریک الہی خیال کر کے نکل پڑے اور ایک طرف کو چلے آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے تلے ایک شخص بے دست و پا پڑا ہے۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ اے جنید! میں کتنی دیر سے تیرا منتظر ہوں تو دیر لگا کر کیوں آیا۔ تب آپ نے کہا کہ اصل میں تیری ہی کشش تھی جو مجھے بار بار مجبور کرتی تھی تو اسی طرح ہر ایک امر میں ایک کشش قضا و قدر میں مقدر ہوتی ہے وہ پوری نہ ہو تو آرام نہیں آتا۔ آپ سفر کریں تو دین کی نیت سے کریں دنیا کی نیت سے جو سفر ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے اور انسان تب ہی درست ہوتا ہے کہ ہر ایک بات میں کچھ نہ کچھ اس کا رجوع دین کا ہو۔ ہر ایک مجلس میں اس نیت سے جاوے کہ کچھ پہلو دین کا حاصل ہو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مکان بنوایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ وہاں تشریف لے چلیں تو آپ کے قدموں سے برکت ہو۔ جب وہاں حضرت گئے تو آپ نے ایک دریچہ دیکھا پوچھا کہ یہ کیوں رکھا ہے اس نے عرض کی کہ ہوا ٹھنڈی آتی

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ

إِنَّ أَلَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ (الحجرات ۳۰) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک جو مکرم ہے وہی ہمارے نزدیک مکرم ہو سکتا ہے اور وہ متقی ہوتا ہے اس کے سوا منافق۔ ہم اپنی جماعت کے لئے یہی چاہتے ہیں کہ وہ تقویٰ میں ترقی کرے اور اگر باہر سے کوئی آوے تو وہ ایسا ہونا چاہئے جو متقی بننا چاہتا ہو ورنہ بدنام کرنے والا نہ ہو۔

(المعجم جلد ۲ نمبر ۲۰ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۳۳۳ھ)

رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز سنائی دے تو ہوا بھی ٹھنڈی آتی رہتی اور ثواب بھی ملتا۔

سفر سے پہلے استخارہ اور اس کا طریق

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

آپ استخارہ کر لیں۔ استخارہ اہل اسلام میں بجائے مہورت کے ہے چونکہ ہندو شرک وغیرہ کے مرتکب ہو کر شکن وغیرہ کرتے ہیں اس لئے اہل اسلام نے ان کو منع کر کے استخارہ رکھا۔ اس کا طریق یہ ہے کہ انسان دو نفل پڑھے۔ اول رکعت میں سورۃ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (اکافرون : ۲ تا ۷) پڑھ لے اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ (سورۃ الاخلاص : ۵ تا ۲) التیحات میں یہ دعا کرے۔

”یا الہی میں تیرے علم کے ذریعہ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں کیونکہ تجھی کو سب قدرت ہے مجھے کوئی قدرت نہیں اور تجھے ہی سب علم ہے مجھے کوئی علم نہیں اور تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے حق میں بہتر ہے بلحاظ دین اور دنیا کے تو اتنے میرے لئے مقدر کر دے اور آسان کر دے اور اس میں برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لئے دین اور دنیا میں شر ہے تو تو مجھ کو اس سے باز رکھ۔“

اور اگر وہ امر اس کے لئے بہتر ہو گا تو خدا تعالیٰ اس کے لئے اس کے دل کو کھول دے گا ورنہ طبیعت میں قبض ہو جائے گی۔ یہ دل بھی عجیب شے ہے جیسے ہاتھوں پر انسان کا تصرف ہوتا ہے کہ جب چاہے حرکت دے۔ دل اس طرح اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔ ایک وقت میں ایک بات کی خواہش کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے نہیں چاہتا۔ ہوائیں اندر سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہیں۔

ایک حق جو پنڈت سے مکالمہ

دو تین روز سے لاہور کے ایک معزز اور قدیمی رئیس خاندان کے ایک پنڈت صاحب دارالامان میں تشریف لائے ہوئے تھے حضرت اقدس کی زیارت اور آپ سے استفادہ ان کا مقصد تھا۔ ۳۶ دسمبر کی شام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان کا جو مکالمہ ہوا اسے ہم ذیل میں درج

کرتے ہیں (ایڈیٹر)

گناہ سوز فطرت کیونکر پیدا ہو

حضرت اقدسؒ۔ آپ نے کون کونسی کتاب دیکھی ہے؟

پڈٹ صاحب۔ مثنوی مولانا روم صاحب اپنشد اور کئی مذہبی فقراء کی کتابیں مگر انسان کا اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہے یہ بالضرور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔

حضرت اقدسؒ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح طبیب کے پاس کوئی بیمار جاتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ یہ تشخیص نہ کر لے کہ مرض کا اصل سبب کیا ہے اور جب وہ مرض کا اصل سبب معلوم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ لیکن جب تک پورے پورے طور پر مرض کی تشخیص نہیں ہوتی تو وہ عمدہ طور پر اس کا علاج نہیں سوچ سکتا۔ ٹھیک یہی حال گناہ کا ہے کیونکہ گناہ ایک روحانی بیماری ہے جب تک اس کی ماہیت معلوم نہیں ہوتی۔ اس وقت تک انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف کیوں جھکتا ہے اور یہ گناہ کا خیال پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر دکھایا جاتا ہے کہ اس وقت تک انسان گناہ کرتا ہے جب تک وہ خدا سے بے خبر رہتا ہے بھلا کیا کوئی شخص جو چوری کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ گھر کا مالک جاگتا ہو اور روشنی بھی ہو یا اس وقت کرتا ہے؟ جبکہ گھر کا مالک سویا ہوا ہو اور ایسا اندھیرا ہو کہ کچھ دکھائی نہ دیتا ہو؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس وقت چوری کرتا ہے جب وہ یقین کرتا ہے کہ مالک بے خبر ہے اور روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح پر ایک شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ خدا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کو اس پر کچھ یقین نہیں ہوتا نہ اس وقت جبکہ اس کو یقین ہو کہ خدا ہے۔ اور وہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کو سزا دے سکتا ہے اور یہ علم ہو کہ اگر میں کوئی کام اس کی خلاف مرضی کروں گا تو وہ اسکی سزا دے گا۔ جب یہ علم اور یقین خدا کی نسبت ہو تو پھر گناہ کی طرف میل اور توجہ نہیں ہو سکتی۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ماتحت ہوں اور وہ میری بد اعمالیوں کی سزا دے سکتا ہے اور میرے اعمال کو دیکھتا ہے پھر جرات نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک بھیڑ کو بھیڑیے کے سامنے باندھ دیا جاوے تو کسی دوسرے کے کہمت کی طرف جانا درکنار اس کے سامنے کتنا ہی گھاس کھانے کے لئے والا جاوے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی کیونکہ ایک خوف جان اس پر قلبہ نکتے ہوئے ہے۔ پس جبکہ خوف ایک وحشی جانور تک اپنا اتنا اثر کر سکتا ہے کہ وہ کھانا تک چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان جب اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے اسی

طرح سمجھ۔ اور یقین کرے کہ وہ دیکھتا ہے اور گناہ پر سزا دیتا ہے تو اس یقین کے بعد گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ صاف حق کی طرح اس پر گرے گا اور تباہ کر دے گا۔ پس یہ خوف جو خدا تعالیٰ کو بزرگ و برتر اور قدرت والا ماننے سے پیدا ہوتا ہے اس کو گناہ سے بچانے کا اور یہ سچا ایمان پیدا کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

گناہ کبیرہ و صغیرہ

ایک گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں جیسے چوری کرنا، زنا، ڈاکہ، وغیرہ موٹے موٹے گناہ کہلاتے ہیں دوسرے صغیرہ جو لحاظ بشریت کے انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں باوجودیکہ انسان اپنے آپ میں بڑا ہی بچتا اور محتاط رہتا ہے مگر بشریت کے تقاضے سے بعض ناسزا امور اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ جو دوسری قسم کے گناہ ہیں۔ اسی طرح پر گناہ کے دور ہونے کے بھی دو ذریعے ہیں۔ اول وہ ذریعہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غلبہ خوف کے سبب سے دور ہو جاتے ہیں یعنی استیلاء خوف الہی ایک بھی ایسی شے ہے جو گناہوں کو دور کرتی ہے اور ان سے بچاتی ہے۔ یہ ذریعہ ایسا ہے جیسے پولیس کے خوف سے انسان قانون کی خلاف ورزی سے بچتا ہے۔ پھر دوسرا ذریعہ گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اطلاع پانے کے بعد اس کی محبت بڑھتی ہے اور پھر اس محبت سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ ان دونوں ذریعوں سے بھی گناہ دور ہوتے ہیں۔

ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گناہ ان سے سرزد نہ ہو مگر وہ کچھ ایسے غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں لیکن یہ امر انسان کی فطرت اور رگ و ریشہ میں رچا ہوا ہے کہ وہ شدت خوف سے بچتا ہے جیسے میں نے کہا کہ شیر کے سامنے اگر بکری کو باندھ دیو میں تو کھاس نہیں کھا سکتی یا حاکم کے سامنے کوئی انسان اکڑ کر کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اس کے سامنے نہایت عاجزی اور احتیاط سے خاموش کھڑا ہو گا۔ یہ احتیاط اور عجز اور خوف اور حاکم کے رعب اور حکومت کا نتیجہ ہے لیکن یہی نتیجہ محبت سے بھی پیدا ہوتا ہے جب ایک شخص اپنے محسن کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس کے احسان کو یاد کر کے خود بخود نرم اور محتاط ہو جاتا ہے اور ایک چا اس کی آنکھوں میں پیدا ہوتا ہے۔ محسن کے ساتھ محبت بڑھتی ہے جیسے کوئی شخص کسی کا قرضہ ادا کر دے تو وہ اس سے کسی قدر محبت کرتا ہے پھر اس محبت کے تقاضے سے وہ اس کی خلاف ورزی اور خلاف مرضی کرنا نہیں چاہتا یہ فرماں برداری اور اطاعت محبت ذاتی سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح پر انسان کو اگر خدا تعالیٰ کے احسانات کا علم ہو جو اس پر اس نے کئے ہیں تو وہ اس کی محبت ذاتی کی وجہ سے گناہوں سے بچے گا اور پھر کوئی تحریک اس طرف نہیں لے جا سکتی اس کی

ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دیوے اگر تم اس بچے کو دکھ دو گی اور دودھ نہ دو گی یہاں تک کہ اگر وہ بچہ مر بھی جاوے تو تم کو کوئی سزا نہ ملے گی بلکہ ہم انعام دیں گے تو وہ ہرگز ہرگز اس کی عقل نہ کرے گی اور ایسا کرنا پسند نہیں کرے گی۔ اس لئے کہ اس کی فطرت میں بچہ کے ساتھ محبت کا ایک جوش ہے اور یہ جوش محبت ذاتی کا جوش ہے پس انسان جب خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس سے جو نیکیاں صادر ہوتی ہیں اور وہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ کسی طمع یا خوف سے نہیں بلکہ اسی محبت ذاتی کے تقاضے سے۔

محبت ذاتی کا یہ نشان ہے کہ اگر محبت ذاتی والے کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو بجائے بہشت کے دوزخ ملے گا یا اسے معلوم ہو کہ ان پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو گا اور بہشت دوزخ کوئی چیز ہی نہیں جس کے خوف یا جس کی طمع کے لئے وہ احکام کی بجا آوری کرے تب بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ آئے گا کیونکہ یہ خوف اور رجاء کے پہلوؤں کو دور کر کے فطرت کا رنگ پیدا کرتی ہے محبت ذاتی کا یہ خاصہ ہے کہ جب انسان کے اندر نشوونما پاتی ہے تو ایک آگ پیدا کر دیتی ہے جو اندر کی نجاستوں کو جلا کر صاف کرتی ہے یہ آگ ان نجاستوں کو جلاتی ہے جن کو تیم و رجاء جلا نہ سکتے تھے پس یہ مقام انسان کے لئے تکمیل کا مقام ہے اور اس جگہ تک اسے پہنچنا ضروری ہے۔

بہذت صاحب۔ میں خدا کا مکر نہیں ہوں اور نہ اس کا ہنر ہونے کا مکر۔

حضرت اقدس۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان دو قسم کا ہے ایک وہ ایمان ہے جو صرف زبان تک محدود ہے اور اس کا اثر افعال اور اعمال پر کچھ نہیں۔ دوسری قسم ایمان بالذہن ہے کہ عملی شادتیں اس کے ساتھ ہوں پس جب تک یہ دوسری قسم کا ایمان پیدا نہ ہو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی خدا کو مانتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کو مانتا بھی ہو اور پھر گناہ بھی کرتا ہو۔ دنیا کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے ماننے والوں کا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر یہ دیکھتا ہوں کہ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ دنیا کی نجاستوں میں جلا اور گناہ کی کدورتوں سے آلودہ ہیں پھر وہ کیا بات ہے کہ وہ خاصہ جو ایمان بالذہن کا ہے اس کو حاضر ناظران کر پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھو! انسان ایک ادنیٰ درجہ کے چوہرے ہمار کو حاضر ناظر دیکھ کر اس کی چیز نہیں اٹھاتا پھر اس خدا کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں دلیری اور جرات کیلن کرتا ہے جس کی بابت کہتا ہے مجھے اس کا اقرار ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں کوئی پر میشر کہتا ہے

کوئی گلا کہتا ہے کوئی اور نام رکھتا ہے۔ مگر جب عملی پہلو سے ان کے اس ایمان اور اقرار کا امتحان لیا جاوے اور دیکھا جاوے تو کہنا پڑے گا کہ وہ زائد دعویٰ ہے جس کے ساتھ عملی شہادت کوئی نہیں۔

انسان کی فطرت میں یہ امر واقعہ ہے کہ وہ جس چیز پر یقین لاتا ہے اس کے نقصانات سے بچنے اور اس کے منافع کو لینا چاہتا ہے دیکھو سکھیا ایک زہر ہے اور انسان جبکہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کی ایک رتی بھی ہلاک کرنے کو کافی ہے تو کبھی وہ اس کو کھانے کے لئے دلیری نہیں کرتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہوتا ہے پھر کیوں وہ خدا تعالیٰ کو مان کر ان نتائج کو پیدا نہیں کرتا جو ایمان باللہ کے ہیں۔ اگر سکھیا کے برابر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو اس کے جذبات اور جو شوں پر موت وارو ہو جاوے مگر نہیں۔ یہ کہنا پڑے گا کہ زرا قول ہی قول ہے ایمان کو یقین کا رنگ نہیں دیا گیا ہے یہ اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے اور دھوکا کھاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں۔

پس پہلا فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو درست کہے جو وہ اللہ پر رکھتا ہے یعنی اس کو اپنے اعمال سے ثابت کر دکھائے کہ کوئی فعل ایسا اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے احکام کے خلاف ہو۔

یہ دھوکا جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے باوجودیکہ عملی شہادت اس ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی درحقیقت یہ بھی ایک قسم کی مرض ہے جو خطرناک ہے مرض دو قسم کی ہوتی ہے ایک مرض مختلف ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جس کا درد محسوس ہوتا ہے جیسے سردی یا درد گردہ وغیرہ۔ دوسری قسم کی مرض مرض مستوی کہلاتی ہے اس مرض کا درد محسوس نہیں ہوتا اور اس لئے مریض ایک طرح اس کے علاج سے تامل اور غفلت کرتا ہے جیسے برص کا داغ ہوتا ہے بظاہر کوئی درد یا دکھ محسوس نہیں ہوتا لیکن آخر کو یہ خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے پس خدا پر ایسا ایمان جو عملی شہادتیں ساتھ نہیں رکھتا ہے ایک قسم کی مرض مستوی ہے۔ صرف رسم و عبادت کے طور پر مانتا ہے یا یہ کہ باپ دادا سے سنا تھا کہ کوئی خدا ہے اس لئے مانتا ہے اپنی ذات پر محسوس کر کے کہ اس نے اللہ کا اقرار کیا؟ یہ اقرار جس دن اس رنگ میں پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی گناہوں کے میل کچیل کو جلا کر صاف کر دیتا ہے اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں جب تک آثار ظاہر نہ ہوں ماننا نہ مانتا برابر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین نہیں ہوتا اور یقین کے بغیر ثمرات ظاہر نہیں ہو سکتے دیکھو جن خطرات کا انسان کو یقین ہوتا ہے ان کے نزدیک ہرگز نہیں جاتا مثلاً یہ خطرہ ہو کہ گھر

کا شہتیر ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے نیچے جانے اور رہنے کی دلیری نہ کرے گا یا یہ معلوم ہو کہ فلاں مقام پر سانپ رہتا ہے اور وہ رات کو پھرا بھی کرتا ہے تو کبھی یہ رات کو اٹھ کر وہاں نہ جائے گا کیونکہ اسکے نتائج کا قطعی اور یقینی علم رکھتا ہے پس اگر خدا کو مان کر ایک پیسہ کے سکھیا جتنا بھی اثر اور یقین نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں مانتا اور اصل یہ ہے کہ ساری خرابی کی جڑہ گیان کی کوتاہی ہے۔

پنڈت صاحب۔ میرا اصل منشاء تو یہ ہے کہ خدا کی ہستی پر تو ایمان ہے مگر پھر بھی گناہ ہوتے ہیں۔

حضرت اقدس۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایمان ہے۔ ایمان تو انسان کے نفسانی جذبات کو مردہ کر دیتا ہے اور گناہ کی قوتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ سوال کرنا چاہئے کہ گناہ سے بچنے کا کیا علاج ہے میں یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ ایمان بھی ہو اور گناہ بھی ہو۔ ایمان روشنی ہے اس کے سامنے گناہ کی ظلمت رہ نہیں سکتی بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ دن بھی چڑھا ہوا ہو اور رات کی تاریکی بھی بدستور موجود ہو یہ نہیں ہو سکتا پس اصل سوال یہ رہ جاتا ہے کہ گناہ سے کیونکر بچیں اس کا علاج وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان پیدا ہو۔

پنڈت صاحب۔ بے شک میرا یہ کہنا کہ میں خدا کو مانتا ہوں اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے حضرت اقدس۔ پس یہی اصل بات ہے جب تک عملی شہادتیں ساتھ نہ ہوں یہ نفس کا دھوکا ہے جو کہتا ہے کہ مانتا ہوں سچا ایمان گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا اور سچا ایمان کیونکر پیدا ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں جو مریض طبیب کے پاس جاتا ہے تو طبیب اس کی مرض کو تشخیص کر کے ایک علاج بتا دیتا ہے اس کا فرض ہے کہ بیمار کو متنبہ کر دے علاج کرنا نہ کرنا مریض کا اپنا اختیار ہے وہ یہ بتا دے گا کہ داغ لگانے کی جگہ ہے تو داغ دیا جو تک لگاؤ وغیرہ یعنی جو علاج ہو وہ بتا دے گا اسی طرح پر ہم اصل علاج بتا دیتے ہیں کرنا نہ کرنا ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہے۔

پس اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور نہ ان حواس سے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ ان محسوسات میں سے ہوتا جن کے لئے یہ حواس ہیں تو بے شک وہ نظر آجاتا یا محسوس ہو سکتا مگر ان حواس میں سے کوئی حس اس کے لئے بکار نہیں۔ اس کی شناخت کے خاص وسائل ہیں اور ادھ حواس ہیں جو حکیموں، یرموؤں اور فلاسفوں نے بجائے خود فکریں ماری ہیں لیکن وہ سب غلطیوں میں مبتلا ہیں اور وہ ایمان جو انسان کی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دیتا ہے ان کو نصیب نہیں ہوا جب خود ان کی یہ حالت ہے تو وہ دوسروں کے لئے ہادی اور رہنما کیونکر ہو سکتے ہیں جو خود مشکلات میں مبتلا ہیں اور جن کو خود سیکسٹ

اور اطمینان نہ ہو وہ اوروں کے لئے کیا اطمینان کا موجب ہوں گے اس سلسلہ کی راہ کے چراغ دراصل انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نور ایمان حاصل کرے اس کا فرض ہے کہ اس راہ کی تلاش کرے اور اس پر چلے بدوں اس کے ممکن نہیں کہ معرفت اور سچائی ان مل سکے جو گناہ سے بچاتا ہے اور ہر ایک شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس شے کا اتباع اس وقت حقیقی ایمان اور گمان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان سچائی پر قدم مارنے لگتا ہے تو اس کو مشکلات اور ابتلا پیش آتے ہیں برادری اور قوم کا ڈر اسے دھمکاتا ہے لیکن اگر وہ فی الحقیقت سچائی سے پیار کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے تو وہ ان ابتلاؤں سے نکل جاتا ہے ورنہ ابتلا اس کا نفاق ظاہر کر دیتا ہے۔ مومن کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیوانہ بنے کسی ننگ و عار کی سچائی کے لئے پروا نہ کرے جب تک وہ ان قیود کا پابند ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔

از عمل ثابت کن آں نورے کہ در ایمان تست
دل چو دادی یوسنے را راہ کھلاں را مگزین

۲۷ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

دربار دہلی کے موقع پر میموریل کی اشاعت

ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے عرض کی کہ دربار دہلی پر جو میموریل روانہ کرنا ہے وہ طبع ہو کر آگیا ہے حضور نے حکم دیا کہ اسے کثرت سے تقسیم کیا جائے کیونکہ اس سے ہماری جماعت کی عام شہرت ہوتی ہے اور ہمارے اصولوں کی واقفیت اعلیٰ حکام کو ہوتی ہے اور اس کی اشاعت ہوتی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ایک پادری کی تصنیف

عصر کے وقت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کو خبر دی گئی کہ ایک پادری صاحب بنام گرسفورڈ نے ایک کتاب اپنے رُوم میں آپ کے دعویٰ کی تردید میں لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے ”نیرزا غلام احمد قادیان کا مسیح اور مہدی“ مگر حضور کے دعویٰ اور دلائل کو خوب مفصل بیان کیا ہے اور اس کی اشاعت امریکہ میں بہت کی گئی ہے اس پر ذکر ہوتا رہا کہ اللہ

تعالیٰ نے ایک اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے اس کی وہی مثال ہے کہ۔
 عدد شود سب خیر کر خدا خواہد

حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ
 پھر تو ہم کو بھی ضرور لکھنا چاہئے جب انہوں نے بطور ہدیہ کے کتاب ہمیں بھیجی تو ہمیں بھی
 ہدیہ بھیجنا چاہئے یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں۔ مخالفوں کی توجہ سے بہت کام بنتا ہے میں نے آزمایا ہے
 کہ جہاں مخالف ٹھوکر کھاتا ہے وہاں ہی ایک بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔

جو بات سمجھ نہ آئے دریافت کو لینی چاہیئے

حسب دستور حضرت اقدس قبل از نماز عشاء تشریف لائے ایک خادم کی نسبت ایک شخص کو
 غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت کے کسی فعل پر اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا
 چاہئے تھا جب اس پکارے کو خبر ہوئی تو اس نے مولانا عبدالکریم صاحب کی خدمت میں آکر اصل
 واقعہ بتلایا اور عرض کی 'راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے ورنہ میرا ایمان ہے کہ حضور کا ہر فعل، فعل الہی
 ہے جس پر اعتراض کرنا سخت درجہ کا کفر اور ضلالت ہے مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے اٹھ
 کر اصل واقعہ حضرت اقدس کی خدمت میں گزارش کیا اور خود اس خادم نے بھی عرض کی جس پر
 حضرت اقدس نے فرمایا کہ

اوائل میں جماعت میں ایسی بات ہوا کرتی ہے اسی طرح جب پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم)
 مدینہ میں تشریف لائے تھے تو آپؐ نے کچھ زمین ایک صحابی سے خریدنی چاہی تو اس نے کہا کہ میں
 نے اپنے لڑکوں کے لئے رکھی ہے حالانکہ سب کچھ تو آپؐ کے ہاتھ پر فروخت کر چکا ہوا تھا آخر
 وہی اصحاب تھے کہ جنہوں نے سب دینی ضرورتوں کو مقدم رکھا اور اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔
 ہماری جماعت کو چاہئے کہ ہمیشہ خیال رکھے کہ بعض امور تو سمجھ میں آسکتے ہیں اور بعض نہیں
 آسکتے تو جو سمجھ میں نہ آیا کریں ان کو پس پشت نہ کیا جاوے وہ دریافت کر لینے چاہئیں۔ نیکی اسی کا
 نام ہے ورنہ جملہ اعمال ہو جاتا ہے یہ ہمارا معاملہ اور کا دوبار سب خدا کا ہے ہمارے نفس کو اس
 میں دخل نہیں ہم نے اس خطا کو بخشا اور معاف کیا۔

۲۸ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

ہر ایک ہلاکت کی راہ سے پرہیز کیا جائے

ظہر کے وقت مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک احمدی بھائی کی طرف حضرت اقدس کو توجہ دلائی کہ جن کے دانت میں کرکٹ کھیلنے سے ضرب آگئی تھی اور نیچے کالب بالکل پھٹ گیا تھا حضرت اقدس نے فرمایا

تجربہ ہے کہ دیدہ دانستہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے اس جگہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہر ایک قسم کے شر اور بدعت میں اپنے آپ کو ڈالا جائے بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک ہلاکت کی راہ سے پرہیز کیا جائے۔ لیاقت علی اور شئے ہے۔ کیا اگر انسان کو کوئی کھیل نہ آتی ہو تو اس کی لیاقت میں فرق آجاوے گا جن لوگوں کی یہ کھیل ایجاد ہے وہ تو مست ہیں ان کو تلفِ جان کی پروا نہیں مگر ہمیں تو پروا ہے۔

تعبیر رؤیا میں ناموں کا بڑا دخل ہے

مغرب و عشاء کے درمیان چند ایک احباب نے اپنی اپنی رؤیا سنائیں ناموں کی نسبت آپ نے فرمایا کہ

خوابوں میں ناموں کے الفاظ پر بڑا دارومدار ہوتا ہے تقاضا کے واسطے ہمیشہ نام کے معانی کی طرف غور کرنا چاہئے۔ لہذا سلسلہ نہ دیکھے نام کو دیکھ لے۔

خواب میں دشمن سے بھاگنے کی تعبیر

خواب میں دشمن سے بھاگنا۔ اس پر فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دشمن پر فتح ہوگی۔ اس کی نظیر میں معجوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو پیش کیا ہے کہ موسیٰ فرعون سے بھاگے وہ دشمن تھا انجام کار آپ ہی فرعون پر غالب آئے۔

غیر معمولی ملاقات

قبل و بعد حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور بعض احباب کو شرف قدم بوسی حاصل ہوا جناب ابوسعید عرب صاحب نے اپنے بعض احباب کا تذکرہ کیا کہ اور گو نہ افسوس ظاہر کیا کہ ان کو سلسلہ کی آگاہی اور اطلاع نہیں۔ حضرت جتہ اللہ نے اس تحریک پر ایک مختصر سی تقریر فرمائی ہم بعد میں پہنچے تھے تاہم ابھی سلسلہ تقریر کا شروع ہی ہوا تھا ہم نے ایسی طرز پر اس کو قلمبند کیا ہے کہ یہ سلسلہ نا تمام نظر نہ آئے گا انشاء اللہ العزیز۔ (ایڈیٹر الحکم)

دنیا دارا لمحاب ہے

فرمایا :-

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارا لمحاب رکھا ہے کچھ چھپایا ہے کچھ ظاہر کیا ہے اس نے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیجے مگر اپنا منہ چھپایا اس نے کتابیں اور شریعتیں نازل کیں مگر کسی نے ان کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا نبیوں کی معرفت دیکھ گئیاں کیں بعض ان میں سے پوری ہو گئیں اور کچھ باقی رہ گئیں وہ لوگ جن کی نظر دنیا کی سطح سے اوپر نہیں جاتی انہوں نے ان باتوں کو دیکھ کر اعتراض کیا اور کہہ دیا کہ فلاں بات پوری نہیں ہوئی مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر اطلاع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تا ایمان داروں اور جلد بازوں میں امتیاز ہو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے کہ اسے جو کچھ قیامت کو کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کر کے دکھا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ **عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (البقرہ : ۲۸۵) ہے مگر پھر ایمان ایمان نہ رہتا اور نہ اس کے ثمرات میسر ہوتے جو لوگ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اور اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کچھ نہ کچھ مخفی رہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔ **فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ** (ہود : ۶۱) دو نو فریق اسی سے بنتے ہیں سعید جلد بازی نہیں کرتے بلکہ حسن ظن اور صبر سے کام لے کر ایمان لاتے ہیں اور جو شقی ہوتے ہیں وہ جلد بازی سے کام لے کر اعتراض کرتے ہیں جو لوگ منہاج نبوت کو نہیں چھوڑتے وہ ٹھوکر نہیں کھاتے اور کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا جو پہلوں پر نہ ہوا ہو۔ جو کوئی مجھ پر اعتراض کرے گا وہ دین سے خارج ہو کر اعتراض کرے گا۔

عرب صاحب نے حضرت جنتہ اللہ کے جذب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں ۱۸۹۳ء میں لاہور آیا۔ جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے مجھے ایک کتاب آپ کی تصدیق میں اور ایک مولوی نے آپ کی تردید میں دی مگر میں نے دونوں میں کسی کو دے دیں اور پروا نہ کی۔ مجھے کہا گیا کہ قادیان آؤں مگر میں نہ آیا اور اب خدا کی شان ہے کہ وہ اس قدر فاصلہ (رنگون) سے مجھے لایا اور اس قدر خرچ کثیر کر کے مجھے آنا پڑا۔

معرفت الہی سے نماز میں ذوق پیدا ہوتا ہے

عرب صاحب نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں ہوتا۔
فرمایا :-

جب خدا کو پہچان لو گے تو پھر نمازی نماز میں رہو گے۔ دیکھو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ خواہ کوئی ادنیٰ سی بات ہو جب اس کو پسند آجاتی ہے تو پھر دل خواہ خواہ اس کی طرف کھنچا جاتا ہے اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیتا ہے اور اسکے حسن و احسان کو پسند کرتا ہے تو دل بے اختیار ہو کر اسی کی طرف دوڑتا ہے اور بے ذوقی سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے اصل نماز وہی ہے جس میں خدا کو دیکھتا ہے اس زندگی کا مزا اسی دن آسکتا ہے جبکہ سب ذوق اور شوق سے بڑھ کر جو خوشی کے سامانوں میں مل سکتا ہے تمام لذت اور ذوق دعا ہی میں محسوس ہو۔ یاد رکھو کوئی آدمی کسی موت و حیات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا خواہ رات کو موت آجاوے یا دن کو۔ جو لوگ دنیا سے ایسا دل لگاتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں وہ اس دنیا سے نامراد جاتے ہیں وہاں ان کے لئے خزانہ نہیں ہے جس سے وہ لذت اور خوشی حاصل کر سکیں۔

جہنم و جنت کی حقیقت

انسان جس لذت کا غور کرتا ہے اور عادی ہو جب وہ اس سے چھڑائی جائے تو وہ ایک دکھ اور درد محسوس کرتا ہے اور یہی جہنم ہے پس جبکہ ساری لذتیں دنیا کی چیزوں میں محسوس کرنے والا ہو تو ایک دن یہ ساری لذتیں تو چھوٹی پڑیں گی پھر وہ سیدھا جہنم میں جاوے گا۔ لیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذتیں خدا میں ہیں اس کو کوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو سیدھا بہشت میں ہوتا ہے۔

دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں

اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس وقت چاہتا ہے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور اس کو سمجھ آجاتی ہے کہ سچا سرور اور خوشحالی اس میں ہے کہ خدا کو پہچانا جائے دیکھو میں اس وقت یہ بات تو کر رہا ہوں مگر میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ دلوں تک اس کو پہنچا بھی دوں یہ خدا ہی کا کام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور بیدار کرتا ہے۔ باقی تمام جوارح آنکھ، ہاتھ وغیرہ ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ مگر دل اس کے اختیار میں نہیں ہے اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا چائے جب تک دل مسلمان نہ ہو جاوے جب تک وہ لہو و لعب سے لذت حاصل کرتا ہے اس کے مسلمان ہونے کا وہی وقت ہے جب وہ دنیوی حیثیت سے دل برداشتہ ہو گیا ہے اور دنیا کی لذتیں اور خوشیاں ایک تنگی کا رنگ دکھائی دیتی ہیں جب یہ حالت ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو مشاہدہ کرتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا ہوں۔ بلکہ اور ہو گیا ہوں پھر دل میں ایک کشش پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لذت حاصل کرتا ہے اور ایسی محبت اسے نماز سے ہو جاتی ہے جیسے کسی اپنے عزیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یہ ہے اصل جڑ ایمان کی۔ مگر یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے ہم اس بات کا نمونہ نہیں دے سکتے اور نہ الفاظ میں اس کو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ الفاظ حقیقت کے قائم مقام نہیں ہوتے اس لئے جو یہ حالت آتی ہے تو پھر انسان اپنی گزشتہ زندگی پر حسرت و افسوس کرتا ہے کہ وہ یونہی ضائع ہو گئی کیوں پہلے ایسی حالت مجھ پر نہ آئی۔

نماز کی حقیقت

نماز کیا چیز ہے۔ نماز دراصل رب العزۃ سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور فوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزا آتا ہے اسی طرح پھر گریہ و بکا کی لذت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو اسی طرح بے فوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں اس بے فوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور فوق پیدا ہو یہ دعا کرے

نماز میں لذت و ذوق حاصل کرنے کی دعا

کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آجاؤں گا اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا لیکن میرا دل اندھا اور ناشناس ہے تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوقِ حق میں پیدا ہو جائے تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جاؤں۔

جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوق کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی۔

خدا تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کا مفہوم

عرب صاحب نے عرض کیا کہ خدا آسمان پر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے لَہُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (طہ : ۹) اس نے اپنے آپ کو علوی سے منسوب کیا ہے یعنی کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے سُبْحَانَہُ وَتَعَالٰی (الانعام : ۱۰۱) علو کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور کشفی صورتوں میں آسمان سے نور نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے ہم اس کی کشفیہ اور کیفیت نہ بیان کر سکیں مگر یہ سچی بات ہے کہ اس کو علوی سے تعلق ہے بعض امور آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور بعض نہیں۔ ہر صورت میں فلسفہ کام نہیں آتا پس اصل بات یہی ہے کہ ایک وقت ایسی حالت انسان پر آتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آسمان سے اس کے دل پر کچھ گرا ہے جو اسے رقت کر دیتا ہے اس وقت نیکی کا بیج اس میں بویا جائے گا۔

۲۹ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

مغرب اور عشاء کے درمیان حضور تشریف لائے تو اگر فرمایا روزے ایک یا دو اب رو گئے ہیں بڑی آسانی سے گزر گئے۔

بوقت ضرورت جمع صلوٰتین

ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ان کا افرخت مزاج تھا روانگی نماز میں اکثر چیں بجیں ہوا کرتا تھا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ
خدا تعالیٰ نے شرائط کے وقت جمع صلوٰتین رکھا ہے ظہر و عصر نمازیں ایسی حالت میں جمع کر کے پڑھ لیں۔

پنجابیوں کے ساتھ انگریزوں کا حسن ظن

بعض انگریز حکام کی قدر شناسی پر فرمایا کہ
زمانہ بدل گیا ہے اور پنجابیوں کے ساتھ انگریزوں کی ساری قوم کا حسن ظن ہے اور بعض ایسے انگریز ہوتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ماتحت کو فائدہ پہنچاویں تاکہ وہ ان کو یاد رکھے۔

مصر میں تبلیغ

ایک احمدی حج کو جاتے ہوئے کچھ عرصہ مصر میں مقیم رہے اور ابھی تک وہیں ہیں اور حضرت اقدس کی کتب کی اشاعت کر رہے ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر حکم ہو تو میں اس سال حج ملتی رکھوں اور مجھے اور کتب ارسال ہوں تو ان کی اشاعت کھوں۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ان کو لکھ دیا جاوے کہ کتابیں روانہ ہوں گی ان کی اشاعت کے لئے مصر میں قیام کریں اور
حج انشاء اللہ پھر اگلے سال کریں (مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)

رُوحانی سیر کی طرف متوجہ ہوں

ابوسعید صاحب عرب کو کمال شوق دلی کے جلسہ کا تھا کہ وہاں کی رونق دیکھیں چنانچہ انہوں نے اجازت بھی چاہی تھی اور حضرت اقدس نے اجازت دے بھی دی تھی مگر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ دعائے استقامہ کر لو چنانچہ دعا سے پھر ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عرب صاحب دلی جانے سے رک گئے اور اب بھی یہاں ہی ہیں
حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا

فرمائیے اب دلی جانے کا خیال ہے یا نہیں؟
عرب صاحب نے جواب میں عرض کیا کہ حضور اب تو بالکل جانے کو دل نہیں چاہتا۔
حضور نے فرمایا کہ

اب دوسری سیروں کو چھوڑ کر روحانی سیروں کی طرف متوجہ ہو جاویں یہ آپ کی سعادت کی علامت ہے کہ اتنی دور سے اس جلسہ کے واسطے آئے اور یہاں ٹھہر گئے اور اس قدر مقابلہ نفس کا کیا۔ ہر ایک کو طاقت نہیں ہوتی کہ جذب نفس کے ساتھ کشتی کرے۔ آپ نے جن کو وہاں جا کر دیکھنا تھا ان کی صورتیں انسانوں کی ہی ہوں گی مگر دل کا کیا پتہ کہ وہ بھی انسانوں کے ہوں گے یا نہیں لوگ باوجود اسکے کہ اطلاؤں میں مبتلا ہیں مگر تکبران کے داغ سے نہیں گیا ہم سے تمسخر وغیرہ اسی طرح ہے اور دلی والے پنجابیوں کو تو بھیل کہتے ہیں (جس کے معنی پنجابی میں ڈھکا ہے) ان کے خیالوں میں صرف دنیا کی زندگی ہے مگر جو لوگ ہر وہیوں کے رنگ میں بولتے ہیں ان کو پاک عقل نہیں ملتی۔

۳۱ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

مغرب اور عشاء کے درمیان حضور علیہ السلام نے مجلس فرمائی۔

نماز جمعہ کیلئے تین آدمی ہونا ضروری ہیں

ایک صاحب نے بذریعہ خط استفسار فرمایا تھا کہ وہ صرف اکیلے ہی اس مقام پر حضرت اقدس سے بیعت ہیں جمعہ نماز پڑھ لیا کریں یا نہ پڑھا کریں حضرت نے فرمایا کہ جمعہ کے لئے جماعت کا ہونا ضروری ہے اگر دو آدمی مقتدی اور تیسرا امام اپنی جماعت کے ہوں تو نماز جمعہ پڑھ لیا کریں وَاللّٰہُ (سوائے احمدی احباب کے دوسرے کے ساتھ جماعت اور جمعہ جائز نہیں)

شہرت پسندی سے اجتناب

ایک صاحب نے عرض کی حضور نے جہلم تاریخ مقدمہ پر جانا ہے اگر اجازت ہو تو اشتہار

دیدیا جائے تاکہ ہر ایک اسٹیشن پر لوگ زیارت کے لئے آجائیں فرمایا کہ جو ہمیں ملنے والے ہیں وہ تو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور جو لوگ جماعت میں داخل نہیں ہیں ان کے لئے سرور خریدنے سے کیا فائدہ؟ میری طبیعت کے یہ امر برخلاف ہے اگر وہ اہل ہوتے تو خود یہاں آتے اب اس طرح ان سے ملاقات تو وقت کا ضائع کرنا ہے۔

خلق اور خلق

ایک نووارد صاحب نے عرض کی کہ حضرت خلق کے کیا معنی ہیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خلق اور مخلوق دو لفظ ہیں خلق تو ظاہری حسن پر بولا جاتا ہے اور مخلوق باطنی حسن پر بولا جاتا ہے باطنی قوی جس قدر مثل عقل، فہم، سخاوت، شجاعت، غضب وغیرہ انسان کو دیئے گئے ہیں ان سب کا نام خلق ہے اور عوام الناس میں آج کل جسے خلق کہا جاتا ہے جیسے ایک شخص کے ساتھ تکلف کے ساتھ پیش آنا اور نصیحت سے اس کے ساتھ ظاہری طور پر بڑی شیریں الفاظی سے پیش آنا تو اس کا نام خلق نہیں بلکہ نفاق ہے۔

مخلوق سے مراد یہ ہے کہ اندرونی قوی کو اپنے اپنے مناسب مقام پر استعمال کیا جائے جہاں شجاعت دکھانے کا موقع ہو وہاں شجاعت دکھاوے جہاں صبر دکھانا ہے وہاں صبر دکھائے۔ جہاں انتقام چاہئے وہاں انتقام لے۔ جہاں سخاوت چاہئے وہاں سخاوت کرے۔ یعنی ہر ایک عمل پر ہر ایک قوی کو استعمال کرے نہ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے۔ یہاں تک کہ عقل اور غضب بھی جہاں تک کہ اس سے نیکی پر استقامت کی جاوے مخلوق ہی میں داخل ہے اور صرف ظاہری حواس کا نام ہی حواس نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر بھی ایک قسم کے حواس ہوتے ہیں ظاہری حواس تو حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں مثلاً اگر ایک بکری گھاس کھا رہی ہے اور دوسری بکری آجائے تو پہلی بکری کے اندر یہ ارادہ پیدا نہ ہو گا کہ اسے بھی ہمدردی سے گھاس کھانے میں شریک کرے۔ اسی طرح شیر میں اگرچہ زور اور طاقت تو ہوتی ہے مگر ہم اسے شجاع نہیں کہہ سکتے کیونکہ شجاعت کے واسطے عمل اور بے محل دیکھنا بہت ضروری ہے انسان اگر جانتا ہے کہ مجھ کو فلاں شخص سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے یا اگر میں وہاں جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا تو اس کا وہاں نہ جانا ہی شجاعت میں داخل ہے اور پھر اگر عمل اور موقع کے لحاظ سے مناسب دیکھے کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے خواہ جان خطروں میں پڑتی ہو۔ تو اس مقام پر جانے کا نام شجاعت میں داخل ہے۔ جاہل آدمیوں سے جو

بعض وقت بہادری کا کام ہوتا ہے حالانکہ ان کو محل بے محل دیکھنے کی تیز نہیں ہوتی اس کا نام تمہور ہوتا ہے کہ وہ ایک طبعی جوش میں آجاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام کرنا چاہئے تھا کہ نہیں۔ غرضیکہ انسان کے نفس میں یہ سب صفات مثل صبر، سخاوت، انتقام، ہمت، بخل، عدم بخل، حسد، عدم حسد ہوتی ہیں اور ان کو اپنے محل اور موقعہ پر صرف کرنے کا نام غلط ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے لیکن جب موقعہ کے ساتھ اپنے مقام پر رکھا جاوے تو پھر بہت عمدہ ہو جاوے گا۔ حسد کے معنی ہیں دوسرے کا زوال نعمت چاہنا لیکن جب اپنے نفس سے بالکل محو ہو کر ایک مصلحت کے لئے دوسرے کا زوال چاہتا ہے تو اس وقت یہ ایک محمود صفت ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم تثلیث کا زوال چاہتے ہیں۔

ملائک اور شیطان کا عقلی ثبوت

انسان کے اندر دو ملکہ خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔
نوادار صاحب نے سوال کیا کہ فرشتہ اور شیطان کا عقلی ثبوت کیا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

آپ کے قومی میں کبھی نیکی کی طرف اور کبھی بدکاری کی طرف تحریک ہوتی ہے یا نہیں؟ نووارد صاحب نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ

کبھی بھوکے انسان کو دیکھ کر رحم بھی آجاتا ہے اور رحم کی تحریک ہوتی ہے؟

نوادار صاحب نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ

جب تحریک ہوتی ہے تو محرک کوئی اندر ہے جو تحریک کرتا ہے کیونکہ تحریک کے لئے محرک کا ہونا ضروری ہے اور انسان خود اس کا محرک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حالت مفعول میں ہے تو پھر فاعل کیسے ہوگا (کیونکہ تحریک کا عمل اس پر ہوتا ہے اس لئے انسان مفعول ہے) تو اس نیکی کے محرک کو ہم فرشتہ اور بدی کے محرک کو شیطان کہتے ہیں۔ شریعت کا علم بہر حال ہم سے بڑھ کر ہے جن امور کے ہم زیر اثر ہیں شریعت نے ان کی تفصیل کر دی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہ مانیں یہ سب کچھ انسان کو محسوس ہوتا ہے اور ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد ایک شے رہتی ہے آپ اسے مانتے ہیں اس کا نام روح ہے اسے علم بھی ہوتا ہے انسان کتاب یاد کرتا ہے اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کے علم میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے ثابت ہے کہ علم روح کی صفت ہے نہ کہ جسم کی۔ ورنہ ضرور تھا کہ ہاتھ کاٹنے سے اس کے علم میں فرق آجاتا۔ اب

ایک دہریہ جو کہ روح کا قائل نہیں ہے اس کے نزدیک تو پھر جسم کا حصہ کانٹے سے علم کا کچھ حصہ ضرور جاتا رہتا اگر کو کہ مجنون بھول جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے مجنون ہرگز بھولتا نہیں ہے بلکہ ہر ایک شے کا علم اس کے اندر مخفی ہوتا ہے جب اس کے جنون کی اصلاح ہو تو فوراً وہ علم آجاتا ہے جیسے آگ پتھر میں غلی ہوئی ہے کہ رگڑ سے تو ظاہر ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ یہی حال مجنون کا ہوتا ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک بات کرتے کرتے ایک لفظ ایسا وقت پر بھول جاتا ہے کہ ہر چند اس وقت یاد کریں مگر یاد نہیں آتا پھر دوسرے وقت خود ہی یاد آجاتا ہے (گویا ایک وقت ہر ایک بات کا علم نہ ہونے سے اس بات کا عدم علم ہرگز ثابت نہیں ہوتا) تو مخفی ہونا اور شے ہے اور محو اور نابود ہونا اور شے ہے آجکل کے فلسفی لوگ ان باتوں میں سے بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے (تو اب جیسی غیر مکی شے خدا اور روح ہے ویسے فرشتے ہیں) مگر فرشتوں کو نہیں مانتے تو یہ ان کی حماقت ہے پھر جو روح کو مانتے ہیں کیا ہمیں دکھلا سکتے ہیں کہ روح کیا شے ہے۔ انسان اگر مرتا ہے تو خواہ اسے کسی لوہے کے قالب میں ہی بند کریں کہ جس میں ہوا کا بھی دخل نہ ہو مگر پھر بھی مرتے وقت کوئی ایسی شے نظر نہ آوے گی کہ ہم کہیں کہ اسی کا نام روح ہے۔ اور کہاں سے جان نکلتی ہے پھر اسی طرح انڈے میں کیا بتلا سکتے ہیں کہ کہاں سے داخل ہوتی ہے بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈے میں بچہ مرا ہوا ہوتا ہے گویا روح داخل ہو کر پھر نکل بھی گئی اور نظر بھی کسی کو نہ آئی تو یہ ایک بھید ہے جس کی حقیقت کیا سمجھ آ سکتی ہے ہرگز سمجھ میں نہیں آتی۔

دلائل کی دو اقسام

دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اُنی اور ایک لٹی۔ کھوج نکال کر جاننا اس کا نام لمی ہے اور اُنی یہ ہے کہ آثار سے معلوم کر لینا جیسے قاروہ کو دیکھ کر طیب گرمی تپ وغیرہ کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ یہ اُنی ہے اور تپ وغیرہ دیکھ کر قاروہ کی نسبت یہ سمجھ لینا یہ لمی ہے۔ تو روح میں لیت ہم دریافت نہیں کر سکتے مگر آثار بتلاتے ہیں کہ ایک شے ہے تو اس طرح کے عجائبات کثیر ہیں۔

ظاہری اور باطنی رویت

اسی طرح ایک رویت آگھ میں ہے کہ ہر ایک شے کو دیکھتی ہے مگر ایک دیوار کے پیچھے ایک شے ہوتی ہے تو نہیں دیکھ سکتی آگھ کہوں نہیں دیوار کے پیچھے دیکھ سکتی اس کے دلائل کیا بیان ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک رویت روح میں ہے کہ بیٹھے بٹھائے دور تک دیکھ لیتی ہے خواہ تین چار دیواریں درمیان میں حائل ہوں مگر اسے پروا نہیں ہوتی وہ اس شے کو یہاں بیٹھے اس طرح دیکھتی

ہے جیسے کلی روشنی میں ایک شے نظر آتی ہے۔

اس پر نوار صاحب حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے اور تعجب ظاہر کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا

خود ہم نے کئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ تین دیواریں درمیان میں حائل ہیں مگر ہم نے وہ شے دیکھ لی۔ خبر نہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے دیوار مطلق رہتی ہی نہیں اور انہیں آنکھوں سے اس وقت سب کچھ نظر آتا ہے۔

اس مقام پر حضرت اقدس نے ایک واقعہ سنایا کہ

ایک دفعہ ایک خاکروب نے ایک جگہ سے میلا اٹھایا اور اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ میں جو مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا مجھے نظر آیا کہ اس نے ایک حصہ چھوڑ دیا ہے تو میں نے اس خاکروب سے کہا۔ وہ سن کر حیران ہوئی کہ اس نے اندر بیٹھے کیسے دیکھ لیا میں نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ باوجود میلے کے سر پر موجود ہونے کے نہیں دیکھ سکتی حالانکہ مجھے اس قدر دور دراز فاصلہ سے دکھایا۔

نوار صاحب نے عرض کی کہ پھر یہ بات اور اس رویت روحانی کا کیسے پتہ لگے اور سمجھ میں آوے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

بہت دیر صحبت میں رہے تو سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کی نظیر یہ جھگڑیاں بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں کیونکہ جو علوم مدش از وقت خدا بتلاتا ہے وہ بھی تو ایک قسم کی دیوار کے پیچھے ہیں جو کہ درمیان میں حائل ہوتی ہے اور ایک عرصہ کے بعد اس نے گرنا ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ قبل از وقت دکھلا دیتا ہے اور اسی عالم میں یہ سب عجائبات ہیں۔ کل یا برسوں ایک نیچری کا خط آیا کہ میرے نزدیک تو انسان کے واسطے خدا شناسی ممکن ہی نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ جب روحانی حصہ نہ دیا جاوے تب تک کیا پتہ لگتا ہے۔ انسان کا خاصہ علم ہی ہے اگر علم نہ ہو تو صرف جسد ہی ہوا۔

رفع حجاب کے دو طریق

دو آدمی سعید ہوتے ہیں ایک تو وہ جن کا اللہ تعالیٰ بالذات رفع حجاب کرتا ہے اور اپنی خدائی طاقتوں سے اپنی ہستی ان پر کھول دیتا ہے۔ دوسرے وہ جو ایسے آدمیوں کی صحبت میں رہ کر ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کی جماعت کہ ان کے تمام حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رفع ہوئے اور عظیم الشان نشانوں سے خدا نے ان پر اپنی ہستی کو کھول دیا اور کامل معرفت ان کو ملی مگر بے ہودہ غلیفیوں سے ہرگز ممکن نہیں کہ یہ ایمانی حالت ان کو نصیب ہو۔

ایمان تو ایک چولہ بدل کر دوسرا سے پھنسا رہا ہے اور اسے ایک فوق العادت طاقت دی جاتی ہے کوئی فلاسفر نہیں گذرا کہ جسے یہ طاقت ملی ہو۔ افلاطون وغیرہ بھی اس سے بے نصیب رہے پاکیزگی کی وراثت بجز انبیاء کے نہیں آئی اور فلسفیوں وغیرہ میں بجز تکبر کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کی مصنوعات میں زیادہ تر مشغول ہونے سے دین کے پہلو میں ضرور کمزوری ہوا کرتی ہے سچی بات یہی ہے کہ انسان لمبی صحبت میں رہے چند ایک نمونے جب اسے مل جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔

خوابوں کی تعبیر

خواب میں نماز پڑھنے اور شیرینی کھانے کی تعبیر میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کسی وقت چاہے گا تو نماز میں حلاوت عطا کرے گا

تَبَّتْ يَدَايِي لَهَيْبٍ وَتَبَّتْ خواب میں پڑھنے پر فرمایا کہ کسی دشمن پر فتح ہوگی

خوابوں کی تعبیر ہر ایک کے حال کے مطابق ہوتی ہے

فرمایا :-

خوابوں کی تعبیر ہر ایک کے حال کے موافق مختلف ہوا کرتی ہے ایک دفعہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر ننگا کھڑا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا کہ اگر کوئی اور شخص کا فریا فاسق اس خواب کو بیان کرتا تو میں اس کی تعبیر اور بیان کرتا۔ مگر تو اس تعبیر کے لائق نہیں ہے اس لئے سن کہ کوڑے اور کھاد سے مراد تو دنیا ہے جس میں تو موجود زندہ ہے اور ننگے ہونے سے مراد یہ ہے کہ تیرے صفات حسنہ سب لوگوں پر کھلے ہیں کیونکہ ننگا ہونے سے انسان کا سب ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح لوگ تیری خوبیاں دیکھ رہے ہیں تو مطلب اس سے یہ ہے کہ صالح آدمی کے خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے اور شقی کی اور۔

پیدائش کے اسرار

پھر اس کے بعد روح کا ذکر چلا اور ایک شخص نے اس کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ

جس شے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو روح کی استعداد اس شے میں ساتھ ساتھ چلی آتی ہے۔

جیسے جیسے وہ تیار ہوتی جاتی ہے اور جب وہ عین لائق ہوتی ہے تو خدا اس پر فیضان کرتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومنون : ۵۵)** میں نے ایک انڈے کو ایک دفعہ پیالی میں ڈالا دیکھا تو اس کی زروی اور سفیدی پانی کی طرح ہوئی تھی۔ اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ خون کا خشکاش کے دانہ کی طرح تھا اور اس کی کئی تاریں کوئی کسی طرف کو اور کوئی کسی طرف کو نکل ہوئی۔ تھیں اور سوائے اس نقطہ کے اور کوئی حرکت اس میں نہ تھی تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ خلق اشیاء کا سلسلہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ اول سر بنایا۔ پھر ہاتھ پاؤں وغیرہ بلکہ اس کی کاروائی یکساں ہوتی ہے اور سب کچھ پہلے سے ہی ہوتا ہے صرف نشوونما پاتا جاتا ہے میں نے بعض دایوں کو کہا ہوا تھا کہ جو بچے اسقاط ہوا کریں تو دکھایا کرو تو میں نے بعض بچے دیکھے ان کے بھی سب اعضاء وغیرہ بنے بنائے تھے خدا کا یہ خلق معمار کی طرح نہیں کہ اول دیواریں بنائیں پھر چوبارہ بنایا پھر اوپر اور کچھ بنایا بلکہ چار ماہ کے بعد جب روح کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت **اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** اس پر صادق آتا ہے تو بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔

تکمیل کے مراتب سہ

جیسے دنیا کے سات دن ہیں یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ دنیا کی عمر بھی سات ہزار برس ہے اور یہ کہ خدا نے دنیا کو چھ دن میں بنا کر ساتویں دن آدم کیا اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر شے چھ مراتب ہی طے کر کے مرتبہ تکمیل کا حاصل کرتی ہے نطفہ میں بھی اسی طرح چھ مراتب ہیں کہ انسان اول سلسلہ میں طین ہوتا ہے پھر نطفہ، پھر مقلہ، پھر مغفہ، پھر عظاما، پھر لہما، پھر سب کے بعد **اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ نہیں آتا بلکہ اندر سے ہی ہر ایک نشوونما پاتی ہے۔

روح سے متعلق آیاتوں کے عقیدہ کا رد

آریوں کا یہ اصول کہ جب انسان مرنا ہے تو اس کی روح اندر سے نکل کر آکاش میں رہتی ہے رات کو اس کے ساتھ مل کر کسی پتہ یا گھاس پر پڑتی ہے وہ پتہ یا گھاس کوئی کھالیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ روح بھی کھالی جاتی ہے جو کہ پھر دوسری جاندار شے میں نمودار ہوتی ہے اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بچہ خلق اور خلق میں ماں باپ ہر دو سے حصہ لیتا ہے اور جیسے جسمانی حصہ لیتا ہے ویسے ہی روحانی بھی لیتا ہے تفاوت مراتب کے لحاظ سے تاج کی ضرورت کو ماننا قطعی ہے یہ تو ہر ایک جگہ پایا جاتا ہے نباتات میں بھی ہم تفاوت مراتب کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح انسانوں میں

آریوں کے دیگر عقائد

جس قدر بادشاہ اور راجے ہیں اگر وہ لوگ اس آرام کے ساتھ ایک مشقت عبادت کی نہ ملاویں گے تو وہ سخت عذاب پاویں گے۔ خدا تعالیٰ نے بعض کو خود مشقت دے دی ہے اور بعض کو نہیں۔ جو لوگ دنیا میں دولت رکھتے ہیں اور عیاشی اور فحش و فجور میں مبتلا ہیں ان سے حساب ہوگا جیسے ایک انسان سرد پانی پیتا ہے مگر اپنے بھائی کو نہیں دیتا تو سزا پائے گا۔ جس حال میں کہ آگے جا کر سب کی بیشی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اعتراض کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ خدا ہے کشف و کرامات کے منکر ہیں۔ روح اور پرمانو کو اتادی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف جوڑ جاڑ پر میشر کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب روح اپنی صفات میں پر میشر کی محتاج نہیں ہے اور نہ ذرات (پرمانو) پر میشر کے محتاج ہیں تو پھر جوڑنے میں اس کی کیوں احتیاج ہوئی؟ بلکہ جیسے وہ خود اپنے وجود اور صفات میں خود بخود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپس میں جڑ نہ سکتی ہوں؟ جب ایک انسان کا بدن اپنا ہے کپڑے اپنے ہیں تو پہننے کے واسطے دوسرے کی کیا ضرورت ہوئی؟ عیسائیوں کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اسلام پر کثرت ازدواج کا اعتراض کرتے ہیں حالانکہ کرشن کی کئی ہزار بیویاں تھیں۔

یکم جنوری ۱۹۰۳ء بروز پنجشنبہ

ہدیہ عید

حضرت حجتہ اللہ علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عید کی مبارک صبح کو جو الہام بطور ہدیہ عید سنایا اور اس کے متعلق جو اشتہار شائع کیا گیا ہے اسے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں وَھُوْھَذَا:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ

وحي الہی کی ایک دیکھوئی جو پیش از وقت شائع کی جاتی ہے چاہئے کہ ہر ایک شخص اس کو

خوب یاد رکھے۔

اول ایک خفیف خواب جو کشف کے رنگ میں تھا مجھے دکھایا گیا کہ میں نے ایک لباس فاخرہ پہنا ہوا ہے اور چہرہ چمک رہا ہے پھر وہ کشفی حالت وحی الہی کی طرف منتقل ہو گئی چنانچہ وہ تمام فقرات وحی الہی کے جو بعض اس کشف سے پہلے اور بعض بعد میں تھے ذیل میں لکھے جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں:-

يُبْذِلُ لَكَ الرَّحْمَنُ شَيْئًا. اَتَى اَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ. بِشَارَةٍ تَلْقَاهَا

الَّذِي تَوَلَّى

ترجمہ:-

خدا جو رحمان ہے تیری سچائی کو ظاہر کرنے کے لئے کچھ ظہور میں لائے گا خدا کا امر آ رہا ہے تم جلدی نہ کرو یہ ایک خوشخبری ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے۔

صبح پانچ بجے کا وقت تھا یکم جنوری ۱۹۹۳ء و یکم شوال ۱۴۱۴ھ روز عید جب میرے خدا نے مجھے یہ خوشخبری دی۔ اس سے پہلے ۲۵ دسمبر ۱۹۹۲ء کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی ہوئی تھی جو میری طرف سے حکایت تھی اور وہ یہ ہے:-

اِنِّیْ صَادِقٌ صَادِقٌ وَسَيَشْهَدُ اللّٰهُ لِيْ

ترجمہ:-

میں صادق ہوں صادق ہوں عنقریب خدا تعالیٰ میری گواہی دے گا۔

یہ ہینگوئیاں باوا از بلند پکار رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا امر میری تائید میں ظاہر ہونے والا ہے جس سے میری سچائی ظاہر ہوگی اور ایک وجاہت اور قبولیت ظہور میں آئے گی۔ اور وہ خدا تعالیٰ کا نشان ہو گا تادمینوں کو شرمندہ کرے اور میری وجاہت اور عزت اور سچائی کی نشانیاں دنیا میں پھیلا دے۔

نوٹ:- چونکہ ہمارے ملک میں یہ رسم ہے کہ عید کے دن صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرتے ہیں سو میرے خداوند نے سب سے پہلے یعنی قبل از صبح پانچ بجے مجھے اس عظیم الشان ہینگوئی کا ہدیہ بھیج دیا ہے۔ اس ہدیہ پر ہم شکر کرتے ہیں اور ناظرین کو یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم عنقریب ان نشانوں کے متعلق بھی ایک اشتہار شائع کریں گے جو اخیر دسمبر ۱۹۹۲ء تک گزشتہ

۱۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تشریف لاتے ہی یہ رویا سنائی اور

فرمایا کہ ان کو آج ہی شائع کر دیا جائے۔ (بدر ۹ جنوری ۱۹۹۳ء)

سالوں میں ظہور میں آچکے ہیں۔

المشتر

مرزا غلام احمد قادیانی
یکم جنوری ۱۹۰۳ء

قادیان میں عید الفطر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز عید سے پیش احباب کے لئے بیٹھے چاول تیار کروائے اور سب احباب نے مل کر تناول فرمائے۔ گیارہ بجے کے قریب خدا کا برگزیدہ جبرئیل اللہ فی حُلُلِ الْأَنْبِیَاءِ سادے لباس میں ایک چوغہ زیب تن کئے مسجد اقصیٰ میں تشریف لایا جس قدر احباب تھے انہوں نے دوڑ کر حضرت اقدس کی دست بوسی کی اور عید کی مبارک باد دی۔

اتنے میں حکیم نور الدین صاحب تشریف لائے اور آپ نے عید کی نماز پڑھائی اور ہر دو رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پندرہ سہرات اور پانچ تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ حضرت اقدس علیہ السلام نے گوش مبارک تک حسب دستور اپنے ہاتھ اٹھائے
ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے تو کمر کے گرد ایک صافہ لپٹا ہوا تھا۔

فرمایا کہ

کچھ شکایت درد گردہ کی شروع ہو رہی ہے اس لئے میں نے باندھ لیا ہے ذرا غنودگی ہوئی تھی اس میں الہام ہوا ہے۔

تا عود صحت

فرمایا کہ

صحت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب تک وہ ارادہ نہ کرے کیا ہو سکتا ہے۔

ہمت بلند رکھنی چاہیے

عصر کے بعد حضور نے مجلس فرمائی سیدنا مر شاہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ
ہمت بلند رکھنی چاہئے انسان اگر دنیوی امور میں ہمت ہار دے تو دینی امور میں بھی ہار دیتا ہے یہ

عجیب چیز ہے کیونکہ گواہی دیتی ہے کہ قوی ٹھیک ہیں جو لوگ کم ہمت ہوں ان میں پست خیالی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسجدوں کے ملاں جو ہوتے ہیں ان کو دیکھو۔ ایک بار ہمارے میرزا صاحب مرحوم کے پاس یہاں کا ایک ملاں شکایت لایا کہ ہمارے جو گھر باہم تقسیم ہوئے ہیں تو مجھے چھوٹے قد کے آدمیوں کے گھر ملے ہیں اور ان کے مرنے سے بہت چھوٹا کفن ملا ہے یہاں تک حالت ان لوگوں کی گر جاتی ہے کہ ایک ملاں نے نماز جنازہ غلط پڑھی جب کہا گیا تو جواب دیا کہ اس کی مشق نہیں رہی۔

غرض دنیا کے ہر معاملہ میں ہمت نہ کی تو دین میں بھی پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے۔

پیشہ ور نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز درست نہیں

میرے نزدیک جو لوگ پیشہ کے طور پر نماز پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں وہ اپنی جمعرات کی روٹیوں یا تنخواہ کے خیال سے نماز پڑھاتے ہیں اگر نہ ملے تو چھوڑ دیں معاش اگر نیک نیتی کے ساتھ حاصل کی جائے تو عبادت ہی ہے جب آدمی کسی کام کے ساتھ موافقت کر لے اور بکا ارادہ کر لے تو تکلیف نہیں ہوتی وہ سہل ہو جاتا ہے۔

تعبیر الرؤیا

مغرب کے بعد ایک صاحب نے اپنا خواب سنایا جس میں انہوں نے انگوٹھی دیکھی۔
تو حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:-
انگوٹھی سے مراد یہ ہے کہ انسان اسی حلقہ میں آجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا تمثیل روایا میں دیکھنا

سید عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ماں کی شکل پر دیکھا مگر میں نے (یعنی خود حضرت اقدس نے) ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ یہ تمام اللہ

سلسلہ خواب میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا تمثیل بصورت حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھنا بیان کیا اس پر حضرت حجتہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمثیل ہوتے ہیں۔

(الحکم ہلدیہ نمبر ۲ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۴۳ء)

تعالیٰ کے تمکلات ہوتے ہیں ورنہ وہ تو تجسم سے پاک ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ اپنے شانہ پر دیکھا۔

ایک امام کی تشریح

آج کے امامت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يُبْدِي لَكَ الرَّحْمَنُ شَيْئًا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غفل ہے جو کہ ظاہر ہو گا خدا کے چھپانے میں بھی ایک عظمت ہوتی ہے اور خدا کا چھپانا ایسا ہے جیسے کہ جنت کی نسبت فرمایا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قَدْرَةِ غَيْبٍ (السجدة ۱۸)

(کوئی نہیں جانتا کہ کیسی کیسی قُدْرَةُ غَيْبٍ ان کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے) درحقیقت چھپانے میں بھی ایک قسم کی عزت ہوتی ہے جیسے کھانا لایا جاتا ہے تو اس پر دسترخوان وغیرہ ہوتا ہے تو یہ ایک عزت کی علامت ہوتی ہے يُبْدِي لَكَ الرَّحْمَنُ بھی دلالت کرتا ہے کہ میں تمہارے لئے کچھ ظاہر کروں گا یعنی کوئی شے ہے کہ اس وقت چھپائی ہوئی ہے۔

جماعت نشانوں سے درست ہوگی

میں کہتا ہوں کہ میری جماعت نصائح سے درست نہ ہوگی بلکہ نشانوں سے درست ہوگی۔ دہریت کی جڑ جب اندر ہوتی ہے تو قاعدہ کی بات ہے کہ اثر نہیں ہوا کرتا خدا کو خدا کے ہی ذریعہ سے پہچان سکتے ہیں۔ دنیا میں جس شے کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی عظمت بھی اس پر کھل جاتی ہے اس وقت وہ اس سے متاثر ہوتا ہے جیسے دریا میں اپنے آپ کو دیدہ دانستہ نہیں ڈالتا۔ شیر سامنے ہو تو اس کے مقابل نہیں جاتا جس جگہ سانپ کا خطرہ ہو تو اس جگہ نہیں گھستا اور ایک مقام پر بجلی پڑتی ہو تو وہاں سے بھاگتا ہے ایک طرف تو یہ لوگ دعویٰ امت کا کرتے ہیں دوسری طرف کر توت ایسی ہے کہ خدا کی پناہ تو اس کے کیا معنے ہوئے؟

ایک امام

ایک میرا گزشتہ ایام کا امام ہے یہاں ذکر کرنا یاد نہ رہا وہ یہ ہے۔

إِنِّي أَنَا الصَّاعِقَةُ

مولانا عبدالکریم صاحب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیا اسم ہے آج تک کبھی نہیں سنا حضرت اقدس نے فرمایا۔

بیشک اسی طاعون کی نسبت جو الہامات میں وہ بھی ہیں جیسے اُفْطِرُوا صَوْمُ یہ بھی کیے لطیف الفاظ ہیں گویا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ طاعون کے متعلق میرے دو کام ہوں گے کچھ حصہ چپ رہوں گا یعنی روزہ رکھوں گا اور کچھ افطار کروں گا اور یہی واقعہ ہم چند سال سے دیکھتے ہیں شدت گرمی اور شدت سردی کے موسم میں طاعون دب جاتی ہے گویا وہ اصوم کی حالت ہے اور فروری مارچ اکتوبر وغیرہ میں زور کرتی ہے وہ گویا افطار کا وقت ہوتا ہے اور اسی لطیف کلام میں سے ہے

إِنِّي أَنَا الصَّاعِقَةُ

نماز میں لذت کے حصول کی شرائط

ایک نے عرض کی کہ نماز میں لذت کچھ نہیں آتی حضرت قدس علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز نماز بھی ہو۔ نماز سے پیشتر ایمان شرط ہے ایک ہندو اگر نماز پڑھے گا تو اسے کیا فائدہ ہو گا جس کا ایمان قوی ہو گا وہ دیکھے گا کہ نماز میں کیسے لذت ہے اور اس نے اول معرفت ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے آتی ہے اور کچھ اس کی طینت سے آتی ہے جو محمود فطرت والے مناسب حال اس کے فضل کے ہوتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں انہیں پر فضل بھی کرتا ہے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ جیسے دنیا کی راہ میں کوشش کرتا ہے ویسے ہی خدا کی راہ میں بھی کرے پنجابی میں ایک مثل ہے ”جو منگے سو مر رہے مرے سو ممکن جا“

دعا کی حقیقت

لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ دعا کرنا مرنا ہوتا ہے اس پنجابی مصرعہ کے یہی معنی ہیں کہ جس پر نہایت درجہ کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مرجاتا ہے مثلاً ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے یا یہ کہ اسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس بات کی تصدیق ہوگی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر جاتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا اسے جواب دیتا ہے۔

خدا کا کلام فرمانا

اس مقام پر سائل نے کہا کہ جواب کیسے دیتا ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

بات کر کے بتلا دیتا ہے

سائل نے کہا کہ خدا کیسے بات کرتا ہے؟

فرمایا کہ

خدا کے فرشتے کلام کرتے ہیں اکثر دفعہ خدا کے فرشتوں نے ہمارے ساتھ کلام کی ہے مکالمات الہیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے اور وہ ایسی طاقت اور شدت سے ہوتا ہے کہ جیسے ایک فولادی میخ دھنستی جاتی ہے ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔

نماز پڑھنے کا طریق

نماز پڑھو اور تدبیر سے پڑھو اور ادعیہ ماثورہ کے بعد اپنی زبان میں دعائیں مانگنی مطلق حرام نہیں ہے جب گزارش ہو تو سمجھو کہ مجھے موقعہ دیا گیا ہے اس وقت کثرت سے مانگو اس قدر مانگو کہ اس نکتہ تک پہنچو کہ جس سے رقت پیدا ہو جاوے۔ یہ بات اختیاری نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کی طرف سے ترشحات ہوتے ہیں۔ اس کوچہ میں اول انسان کو تکلیف ہوتی ہے مگر ایک دفعہ چاشنی معلوم ہوگی تو پھر سمجھے گا جب اجنبیت جاتی رہے گی اور نظارہ قدرت الہی دیکھ لے گا تو پھر پہچانہ چھوڑے گا۔ قاعدہ کی بات ہے کہ تجربہ میں جب ایک دفعہ ایک بات تھوڑی سی آجاوے تو تحقیقات کی طرف انسان کی طبیعت میلان کرتی ہے اصل میں سب لذات خدا تعالیٰ کی محبت میں ہیں۔ ملعون لوگ (یعنی جو خدا سے دور ہیں) جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ کیا زندگی ہے۔ بادشاہ اور سلاطین کی کیا زندگیاں ہیں مثل بہائم کے ہیں۔ جب انسان مومن ہوتا ہے تو خود ان سے نفرت کرتا ہے۔

صادقوں کی صحبت میں آجاؤ

دہلی کے جلسہ میں جو لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں سوائے اس کے کہ وہاں بعض مسخ شدہ شکلوں کو دیکھیں اور کیا دیکھیں گے یہ لوگ ایسے دور دراز خیالات میں اگر پڑے ہیں کہ جب فرشتہ آکر جان نکالے گا تو اس وقت ان کو حسرت ہوگی۔

ایمان لانے سے اور خدا کی عظمت کے دل میں ہونے کی اول نشانی یہ ہے کہ انسان ان تمام کو مثل کیڑوں کے خیال کرے ان کو دیکھ کر دل میں نہ ترے کہ یہ فاخرہ لباس پہن کر گھوڑوں پر سوار ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کی زندگی بد اور کتوں کی سی زندگی ہے کہ مردار دنیا پر دانت مار رہے ہیں۔ انسان کو اگر دیکھنے کی آرزو ہو تو ان کو دیکھیں۔ جو متقطعین ہیں اور خدا کی طرف آگئے ہیں اور خدا ان کو زندہ کرتا ہے ان کی زیارت سے مصائب دور ہوتے ہیں جو شخص رحمت والے کے پاس آوے گا تو وہ رحمت کے قریب تر ہو گا دنیا میں یہی بات غور کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (توبہ : ۱۱۹) یعنی اے بندو تمہارا بچاؤ اسی میں ہے کہ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

پھر نماز کی حلاوت کے سوال پر فرمایا کہ

نشوونما رفتہ رفتہ ہوا کرتا ہے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں آگئے اگر خدا نہ چاہتا تو آپ کیا کرتے؟ ممکن تھا کہ اول دلی کی طرف جاتے تو وہاں سوائے لاف و گزاف کے کیا ساتھ لے جاتے یا چند ایک تماشے شعبہ بازی کے دیکھ لیتے۔

سائل نے عرض کی کہ میرا خیال تھا کہ آپ ضرور جلسہ دلی میں ہوں گے آپ کا یکپ مع اپنی جماعت کے الگ ہو گا حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہم ان باتوں سے ایسے متنفر ہیں کہ ان کے خیمے ہمارے نزدیک بھی ہوں تو ہم یہ خواہش کریں کہ خدا جلد تر ان کو یہاں سے اٹھاوے جیسے ایک مردار جب پاس پڑا ہو تو اسے جلدی اٹھوا دیتے ہیں کہ کہیں متعفن ہو کر بیماری کا باعث نہ ہو۔

سائل نے عرض کی کہ اس سے پیشتر مجھے بہت شوق جلسہ کا تھا مگر اب دو تین دن سے ذرا خیال تک بھی نہیں ہے حضور کی زیارت کو دل چاہتا ہے۔

حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ

حق یہی ہے

روحیت ملائکہ

پھر سائل نے عرض کی کہ کیا ہم فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں؟

حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ

ہم ہر روز دیکھتے ہیں کبھی کشف میں۔ کبھی رؤیا میں۔ ایک حالت رؤیا کی ہوتی ہے وہ غنیمت میں ہوتی ہے اس میں غیبت حس ہوتی ہے کہ انسان سو کر کہیں کا کہیں سیر کرتا ہے اور مکان اس کا بدلتا ہے مگر کشف میں مکان نہیں بدلتا۔ کبھی غنودگی میں ہوتا ہے اور کبھی بیداری میں اور باوجود غنودگی کے حصہ کے پھر بھی ایک آواز کو سنتا ہے۔ جانتا ہے کہ فلاں مکان میں ہوں ایک دفعہ میں نے فرشتوں کو انسان کی شکل میں دیکھا یا نہیں کہ دو تھے یا تین آپس میں باتیں کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تو کیوں اس قدر مشقت اٹھاتا ہے اندیشہ ہے کہ پیار نہ ہو جائے میں نے سمجھا کہ یہ جو چھ ماہ کے روزے رکھے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے (اس مقام پر حضرت اقدس نے اپنا واقعہ مجاہدہ اور مشاہی روزے کا بیان فرمایا جو کہ البدل نمبر میں زیر عنوان اسوہ حسنہ درج ہے) فرمایا کہ

روزوں کو میں نے مخفی طور پر رکھا بعض دفعہ اظہار میں سلب رحمت کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے مخفی رکھنا اچھا ہوتا ہے چونکہ میں مامور تھا اس لئے کوئی مرض وغیرہ نہ ہوا ورنہ اگر کوئی اور ہوتا اور اس قدر شدت اٹھاتا تو ضرور مسلول یا مجنون ہو جاتا۔

پھر ایک دفعہ مجھے ایک فرشتہ آٹھ یا دس سالہ لڑکے کی صورت میں نظر آیا اس نے بڑے فصیح اور بلیغ الفاظ میں کہا کہ خدا تعالیٰ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے گا۔

اسی طرح ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک نالی شرقاً غرباً بہت لمبی صدا ہا میل تک کھدی ہوئی ہے اور اس کے اوپر صدا بھینٹیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک بھینٹ کے سر پر ایک قصاب ہاتھ میں چھری لئے ہوئے تیار بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف ان کی نظر ہے جیسے حکم کا انتظار ہے میں اس وقت اس مقام پر ٹہل رہا ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہوں ان کے نزدیک جا کر میں نے کہا قُلْ مَا يَتَّبِعُونَ اِيْمَانُ رَقِيْ كَوْلَا دُعَا وَنُكْمُ (الفرقان : ۷۸)

انہوں نے اسی وقت چھریاں پھیر دیں کہ حکم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ آسمان سے ہوتا ہے اس لئے میں نے جو آواز دی تو انہوں نے سمجھا کہ حکم ہو گیا اور جو آواز آسمان سے آئی تھی وہ میں نے کہی جب وہ بھینٹیں تڑپیں تو انہوں نے کہا کہ تم چیز کیا ہو میلا کھانے والی بھینٹیں ہی ہو۔ ان ایام میں پچتر ہزار آدمی بیضہ سے مرا تھا ۱۸۸۸ء کا ذکر ہے۔

لیکھرام کے متعلق کشف

اس کے بعد حضرت اقدس نے لیکھرام کے متعلق کشف کا ذکر فرمایا جو کہ برکات الدعاء کے
ثابٹ نیک پر چھپا ہوا ہے۔

بعد ازیں فرمایا کہ

ایک دفعہ میں نے اسی لیکھرام کے متعلق دیکھا کہ ایک نیزہ ہے اس کا پھل بڑا چمکتا ہے اور
لیکھرام کا سر کٹا پڑا ہوا ہے اسے نیزہ سے پرو دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پھر یہ قادیان نہیں آوے گا
(لہذا ایمین لیکھرام قادیان میں تھا اور اس کے قتل سے ایک ماہ پیش کا یہ واقعہ ہے) فرمایا کہ
یہ عجائبات ہیں ختم ہونے میں نہیں آتے لیکھرام کے قتل کے وقت جب تلاشی میں کاغذات
دیکھے گئے تو اس میں بہت سے خط لکھے جن میں لکھا تھا کہ وہ خبیث مارا گیا ہے اچھا ہوا کہ مدیگھوئی
پوری ہوئی اس میں جو مدیگھوئی پوری کے الفاظ تھے وہ حکام کے ہر شک و شبہ کو دور کرتے تھے۔

تنہا احمدیوں کے لئے ہدایت

بعض احباب نے سوال کیا کہ کیا تنہا نماز پڑھ لیا کریں؟
فرمایا کہ

ہاں الگ اور تنہا پڑھ لیا کرو۔ یہ سلسلہ خدا کا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان سے الگ رہو عنقریب وہ وقت
آتا ہے کہ خدا جماعت کر دے گا۔

۲ جنوری ۱۹۰۳ء بروز جمعہ

(بوقت سیر)

ایک الہام

فرمایا :- رات مجھے الہام ہوا

جَامِرِيْ اَيْلٌ وَّ اَحْثَارٌ وَّ اَدَا اَرَا صَبْعَهُ وَّ اَشَارَ - يَعْصِمُكَ اللّٰهُ مِنَ الْيَدِ اَوْ يَنْطُوْ

يَكُنْ مَنْ سَطَا آئِل جبریل ہے فرشتہ بشارت دینے والا۔

(ترجمہ) آیا میرے پاس آئیل اور اس نے اختیار کیا (یعنی چن لیا مجھ کو) اور گھمایا اس نے اپنی انگلی کو اور اشارہ کیا کہ خدا تجھ کو دشمنوں سے بچائے گا اور ٹوٹ کر پڑے گا اس شخص پر جو تجھ پر اچھلا۔

فرمایا :-

آئیل اصل میں ایالت سے ہے یعنی اصلاح کرنے والا جو مظلوم کو ظالم سے بچاتا ہے یہاں جبریل نہیں کہا آئیل کہا۔ اس لفظ کی حکمت یہی ہے کہ وہ دلالت کرے کہ مظلوم کو ظالموں سے بچاوے اس لئے فرشتہ کا نام آئیل رکھ دیا پھر اس نے انگلی ہلائی کہ چاروں طرف کے دشمن۔ اور اشارہ کیا کہ يَنْصُصُكَ اللَّهُ مِنَ الْعِدَا وغیرہ۔

یہ بھی اس الہام سے جو پہلے ہوا تھا ملتا ہے کہ

إِنَّهُ كَرِيْمٌ تَمْشِي أَمَامَكَ وَعَاذِي مَنْ عَاذِي وہ کریم ہے تیرے آگے آگے چلتا ہے جس نے تیری عداوت کی اس کی عداوت کی چونکہ آئیل کا لفظ لغت میں نہ مل سکتا تھا یا زبان میں کم استعمال ہوتا ہو گا اس لئے الہام نے خود اس کی تفصیل کر دی۔

(یہ گزشتہ چند روز کا الہام ہے)

جس طرح انبیاء کے صفات ہوتے ہیں اسی طرح ملائکہ کے بھی صفات ہوتے ہیں اور اسبہ کے اجتہادی معنی جو کچھ ہم کریں اصل واقعہ تو اس وقت معلوم ہو گا جب وہ ظہور پذیر ہوگا۔

ایک نوادار نے عرض کی کہ کاش مجھے بھی جبرائیل دکھایا جاتا فرمایا :-

جب خدا آپ کو وہ آنکھیں عتابت کرے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ وَمَا نَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ (مریم : ۶۵) وہ تو خدا کے حکم سے نازل ہوتا ہے جب مولوی محمد حسین بٹالوی نے رسالہ کفر کا لکھا تھا اور لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ یہ مسلمان نہیں۔ ان کے جنازے نہ پڑھو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہ کرو اس وقت لوگ بھڑکے اور ہماری مخالفت عام ہو گئی اور بغض و عداوت حد سے بڑھ گیا اس وقت میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ بھائی غلام قادر کی شکل پر ایک شخص آیا مگر فوراً مجھے معلوم کرایا گیا کہ یہ فرشتہ ہے میں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا۔

لے اقم میں نوادار کا لفظ نہیں بلکہ ابو سعید عرب صاحب کا نام لکھا ہے البتہ میں بھی صرف اسی مقام پر ”نوادار“ لکھا ہے۔ آگے اس واہزی میں عرب صاحب ہی لکھا ہے جس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ نوادار عرب صاحب ہی

ہے۔ (عرب)

(دیکھئے اقم جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۳)

جَدُّتُ مِنَ الْحَضَرَةِ

میں جناب باری سے آیا ہوں چونکہ ذہال بہت لوگ معلوم ہوتے تھے میں نے اس سے الگ ہو کر ایک بات کرنے کی درخواست کی تو وہ علیحدہ ہو کر مجھے پوچھنے لگا میں نے کہا کہ لوگ تو مجھ سے الگ ہو گئے ہیں کہا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں معا " میری حالت کشفی جاتی رہی۔

حدیث کا مرتبہ

فرمایا:۔
سچی بات تو یہ ہے کہ صرف حدیث کو مدار شریعت رکھا جائے اور قرآن کو ترک کر دیا جائے تو یہ ایک جہاں کا نشان ہے جو حدیثیں قرآن کے موافق ہیں ان کی تو عزت کرو اور تعظیم کرو اور دوسری کو ترک کرو۔

قیامت کے روز حشر کیسے ہوگا

عرب صاحب نے سوال کیا کہ قیامت کے دن لوگ جس طرح مرتے ہیں اسی طرح اول و آخر نمبر وار حاضر ہوں گے یا ایک دم تمام حقد من و متاخرین اکٹھے اکٹھے گئے۔
فرمایا:۔

الگ الگ ثابت نہیں سب اکٹھے اکٹھے گئے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارا خدا بڑا قادر ہے دیکھو نطفہ کیا چیز ہے اور پھر اس سے کس طرح انسان کامل بن جاتا ہے ہر شخص جو خدا کو ماننے والا ہے سورج چاند وغیرہ اجرام کو دیکھ کر کیا وہ ہٹا سکتا ہے کہ کن چنگلوں پر یہ اسباب آیا تھا اور ان کا معاملہ کہاں سے آیا تھا یہی ماننا پڑے گا اور پڑتا ہے کہ اِنَّمَا اَمْرُكَ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهٗ كُنْ فَيَكُونُ (پس : ۸۳) پھر ہم کو ایسا ہی ماننا چاہئے کہ قیامت کے روز سب کا ایک دم مقابلہ کرا دے گا اور جن حشروں میں مومن سرگئے تھے اور ان کو معلوم نہ تھا کہ ہمارے مخالفوں کا کیا حال ہوا وہ ان کو دکھلایا جائے گا کہ دیکھو اے راست باز بدو! یہ منکرین کا حال ہے تب ان را استہازوں کو لذت آجے گی پس خدا کو ہم مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کو صاحب قدرت کلی نہ مان لیں پہلے اس کے کاموں کو دیکھو ہم سب کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کا کوئی قائل ہے پھر کیا

وجہ کہ ایک حصہ میں اس کو ماننا اور ایک حصہ میں اس کا انکار کرنا اور شہادت میں پڑنا۔ یا تو پہلی دفعہ ہی انکار کرنا چاہئے یا بقی ماننا چاہئے خدا کی صفات اور کام غیر محدود ہیں کیا دنیا کی ہزار ہا مخلوق اس بات کی کافی دلیل نہیں کہ خدا بڑا قوی خدا ہے۔

خدا تعالیٰ کی صفات ابدی ہیں

خدا کبھی معطل نہیں ہو گا ہمیشہ خالق ہمیشہ رازق ہمیشہ رب ہمیشہ رحمان ہمیشہ رحیم ہے اور ہمے کا ہمیشہ نزدیک ایسے عظیم الشان جہوت والے کی نسبت بحث کرنا گناہ میں داخل ہے خدا نے کوئی چیز منوانی نہیں چاہی جس کا نمونہ یہاں نہیں دیا۔ ہم لڑکپن میں ایسا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ گھری کو جب مار دیا جائے تو وہ بے حس و حرکت ہو جاتی ہے مگر پھر اگر اس کے سر کو گور میں دبا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جایا کرتی ہے اسی طرح کبھی۔ یہ موت حقیقی موت نہیں ہوتی غیند اور غشی بھی موت ہی ہے۔

قبر میں سوالات

عرب صاحب نے سوال کیا کہ فرشتہ مرنے کے بعد کس زبان میں سوال کرے گا؟

فرمایا :-

ہمیں انگریزی، فارسی، اردو، عربی وغیرہ سب زبانوں میں الامام ہوتے ہیں فرشتہ ہر زبان بول

سکتا ہے۔

سوال کیا کہ کیا فرشتہ یہی سوال کرے گا مَنَّ رَبُّكَ وَمَنْ يَنْدِيكَ اگر یہی سوال کرے گا

تو اس کے جواب یاد کر لئے جائیں تو وہاں پاس ہو سکتے ہے

فرمایا :-

نہیں یہ ایک ایمانی بات ہے یہی دو لفظ یاد کر کے دنیاوی امتحانوں کی طرح کبھی پاس نہیں ہو

سکتے بلکہ انسان جس رنگ سے رنگین ہو گا وہی جواب اس کے منہ سے نکلے گا پھر لکھا ہے کہ

يُوجِبُهُ مِثْنُ النُّجُودِ قبر میں راحت یا رنج کا سامان مہیا کیا جائے گا۔

۱۔ اہم میں یہ مہارت ہوں ہے۔

یہ موت حقیقی موت نہیں ہوتی فنی اور غیریکی ہی حالت ہوتی ہے اور یہ بھی ایک قسم کی موت ہے یہ نمونہ ہے انجامی موتی کا۔

(اہم جلد ۲ نمبر ۲ سورہ ۱۲ جنوری ۱۳۳۳ھ)

حشر اجساد

پھر عرب صاحب کے سوال پر فرمایا کہ
مرنے کے بعد مردے کا تعلق زمین سے ضرور رہتا ہے مومن کا تعلق ایک آسمان سے ہوتا
ہے اور ایک زمین سے۔ اصل حساب و کتاب تو برزخ میں ہو جائے گا مگر مقابلہ کرانا باقی رہ جاوے گا
وہ حشر ہو گا۔ ہزاروں انبیاء۔ دجال۔ کذاب۔ کفار۔ ملعون وغیرہ خطاب پاتے گئے قیامت میں اس
لئے حشر ہو گا کہ ان کو عزت کی کرسی پر بٹھا کر اور مکذیوں کو ذلت کا عذاب دے کر دکھلایا جائے گا
کہ دیکھو کون صادق اور کون کاذب تھا۔

سوال کیا کہ حشر کو جسم ہو گا یا نہیں اور یہی جسم ہو گا یا کوئی اور؟
فرمایا :-

حشر میں جسم دیئے جائیں گے یہ نہیں کہ یہی ہو گا یا کوئی اور۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ تین
سال کے بعد پہلا انسانی جسم ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا قائم مقام نیا آجاتا ہے پھر ہمارا ایمان
ہے کہ ایک بدن ملے گا مگر جس طرح اس عظیم کے ظلم میں ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ قادر ہے
کہ اس بدن سے بھی کچھ حصہ اسے دیدے اور اس کے سوا اور جسم بھی عطا کرے سوائے ذات
باری کے کسی کی یہ صفت نہیں کہ ہمیشہ ابدی رہے اور یہ طاقت خدا ہی انسان کو دے گا کہ پھر وہ
ابدی بن جاوے۔

پھر سوال کیا کہ یہ مرتبہ صرف انسان کو ہی ملے گا اور حیوانات کو نہیں دیا جائے گا؟
فرمایا :-

اس پر ہم جھگڑ نہیں سکتے جیسے ایک شخص سخاوت کرتا ہے ایک فقیر کو وہ پیسہ دیتا ہے اور

۱۔ اہم میں یہ عادت ہونا ہے۔

فرمایا :-

جسم تو ہوں گے مگر یہ نہیں کھاکہ یہی اور۔ تین سال کے بعد پہلا جسم تو رہتا نہیں اس کا قائم مقام جسم آجاتا ہے پس
ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک جسم مل جائے گا جیسا کہ اس ظلم کے ظلم میں ہے وہ قادر ہے کہ اس بدن سے بھی کچھ حصہ ضرور
لے اور ضرور لے گا اور اس حصہ کو بھی جلائی رنگ میں غیر قاتی کر دے سوائے ذات باری کے کسی دوسرے کی یہ صفت نہیں
کہ ابدالا بد تک رہے انسان کو غیر قاتی جسم عطا جائے گا یہ خدا کا علیہ ہو گا۔

(اہم جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۳۸۳ء)

دوسرے کو روپیہ۔ مگر جس کو پیسہ ملا ہے وہ حق نہیں رکھتا کہ جھگڑا کرے بہشت والوں کو تو ابدی رہنا ہو گا اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ دوزخی ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے۔ جیسے فرمایا **يَأْتِي عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ**۔ کیونکہ وہ بھی آخر خدا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں ان پر کوئی زمانہ ایسا آتا چاہے کہ ان کو عذاب کی تخفیف دی جائے۔

یہ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں جہنم سے نکلیں گے۔ مگر یہ نہیں لکھا کہ بہشت میں مومنین کی طرح ان کو بھی حصہ ملے گا ہاں ان کے ہاتھ پر دوزخ کا نشان ہو گا۔

پھر سوال کیا کہ بہشت والوں کو روز کا ہمیشہ و نکرانہ بھی دکھ ہو جائے گا۔

فرمایا :-

بہشت میں بھی ہر روز ایک تجدید ہوتا رہے گا اسی طرح دوزخیوں پر بھی لکھا ہے **يَذَلُّونَهُمْ بِجَلَدٍ مِّنْ غَيْرِهَا (النساء: ۵۷)** مگر خدا کا تجدید بے پایاں ہے جو کبھی ختم نہیں ہو گا خدا کے کاموں میں انتہا نہیں۔ فرماتا ہے **وَلَا يَتَأَمَّنُونَ (ق: ۳۶)** یعنی زیادتی ہوتی رہے گی۔

پھر سوال کیا کہ میں نے آج تک روزہ نہیں رکھا اس کا کیا فدیہ دوں۔

فرمایا :-

خدا ہر ایک شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا۔ وسعت کے موافق گذشتہ کا فدیہ دے دو اور آئندہ عہد کرو کہ سب روزے ضرور رکھوں گا۔

۳ جنوری ۱۹۰۳ء

صبح کی سیر

اللہ اور رحمان

سیر کو نکلتے ہی سلسلہ کلام **يُجِدُّ مَعِيَ لَكَ الرَّحْمَنُ** الحام سے شروع ہوا۔

فرمایا :-

رحمان اپنے اندر بشارت رکھتا ہے چونکہ یہ بشارت تھی اس لئے اس الحام میں رحمان کا لفظ رکھا ہے۔ اور **شَيْئًا** کے لفظ میں کچھ انفا تھا جو اس کی عظمت کے لئے ہے مگر ایک

اختفاء ضرور ہے اس لئے اس خیال سے کہ وہ ہم پیدا نہ ہو پھر اور واضح الفاظ میں فرمایا۔

بَشَارَةً تَلْقَاهَا النَّبِيُّونَ

یُبَشِّرُكَ لَكَ الرَّحْمَنُ میں لام بھی اشعار کے لئے فرمایا دوسرے الہام وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الْعَذَابِ میں اللہ کا لفظ اس لئے رکھا کہ اللہ اپنے جلال کو چاہتا ہے اور اس عصمت میں اظہار جلال مقصود تھا اس لفظ کو استعمال فرمایا جو اسم اعظم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

اس ضمن میں فرمایا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التوبة: ۴۰) اس معیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ اللہ عنہ بھی ہیں اور گویا کل جماعت آپ کی آغوش موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا إِنَّ مَعِيَ رِيقِي (الشعراء: ۳۳) اس میں کیا سر تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھ معیت کا اظہار کیا؟ اس میں یہ راز ہے کہ اللہ جامع جمیع شیوں کا ہے اور اسم اعظم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ اسم اعظم کی معیت مع تمام صفات کے پائی جاتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم شریر اور فاسق فاجر تھی۔ آئے دن لڑنے اور پتھر مارنے کو تیار ہو جاتی تھی اس لئے ان کی طرف معیت کو منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی ذات تک اسے رکھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علوم ارج کا اظہار مقصود ہے۔

ایمان و عرفان میں کیسے تبدیل ہوتا ہے

فرمایا :-

یہ مدہنگوئیاں جو ہیں یہ ایمان کو قوی کر کے عرفان بنا دیتی ہیں۔ نری باتوں سے ایمان قوی نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قوت کی شعاعیں نہ پڑیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس ان مدہنگوئیوں کو خوب کان کھول کر سننا چاہئے دوسرے وقت جب یہ پوری ہوتی ہیں تو ایمان کی تقویت کا باعث ہو کر اس کو عرفان بنا دیتی ہیں۔ اس لئے جو امر مدہنگوئی پر مشتمل ہو میں اس کو ضرور سنا دیا کرتا ہوں اور میری غرض اس سے یہی ہوتی ہے۔ یہ ایک نور بخشی ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نازل نہ ہو انسان غلطی میں پڑا رہتا ہے۔

تعبیر الرؤیا

ابو سعید عرب صاحب نے اپنی رؤیا بیان کی کہ ایک کتا پیار سے کائتا ہے اور پھر اس نے ایک انڈا دیا جس کو انہوں نے توڑ ڈالا اور وہ بھاگ گیا ہے۔
فرمایا:-

کتا ایک برنخ ہے درندگی اور چرندگی میں۔ جب وہ محبت سے کائے تو محبت ہے اور کتے سے مراد خفیف سادشمن ہوتا ہے اس کے انڈے سے مراد اس کی ذریت ہے جب اس کو توڑ دیا تو گویا خفیف اور کمزور دشمن کی ذریت کو تلف کر دیا۔

تومیر

فرمایا :- جس بادشاہ کے ہم زیر سایہ ہیں اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانا یہ توہین ہے۔
يُتَسَّ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ -

مولوی محمد حسین اور اس کا رجوع

ابو سعید عرب صاحب نے اپنے ذوق سے بیان کیا کہ محمد حسین والی مدینہ کوئی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا :-

اس میں کیا شک ہے۔ زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ کہ وہ رجوع کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی مقدر کیا تھا۔ اصل میں محمد حسین زیرک آدمی تھا۔ مگر میں دیکھتا تھا کہ ابتداء سے اس میں ایک قسم کی خود پسندی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس طرح پر اس کا تنقید کر دے یہ اس کے لئے استفراغ ہے۔ براہین میں ایک الہام درج ہے جس میں اس کا فرعون نام رکھا گیا ہے۔ اس نے بھی آخر یہی کہا تھا کہ اَمَنْتُ اَنْتَهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتُ بِهٖ بِئِذَا سُرَّوْنَكَ (یونس : ۹) اس لئے اس کے لئے بھی اَمَنْتُ بِالَّذِي کا وقت مقدر ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ وہ کیا امر ہے جس کی وجہ سے یہ آخری سعادت اس کے لئے مقدر ہے۔ فرمایا :-

یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اس نے ایک کام تو کیا ہے۔ براہین احمدیہ پر ریپو لکھا تھا

اور وہ واقعی اخلاص سے لکھا تھا کیونکہ اس وقت اس کی یہ حالت تھی کہ بعض اوقات میرے جوتے اٹھا کر جھاڑ کر آگے رکھ دیا کرتا تھا اور ایک بار مجھے اپنے مکان میں اس غرض سے لے گیا کہ وہ مبارک ہو جاوے اور ایک بار اصرار کر کے مجھے وضو کرایا۔ غرض بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ میں قادیان ہی میں آکر رہوں۔ مگر میں نے اس وقت اسے یہی کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد اسے یہ ابتلاء پیش آگیا۔ کیا تعجب ہے کہ اس اخلاص کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے اس کا انجام اچھا رکھا ہوئے۔

اس پر ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضور اب اسے کیا سمجھیں۔ فرمایا۔

اب تو حکم حالت موجودہ ہی پر ہوگا۔ وہ دشمن ہی اس سلسلہ کا ہے۔ دیکھو جب تک نطفہ ہوتا ہے اس کا نام نطفہ رکھتے ہیں گو اس کا انسان بن جاوے مگر جوں جوں اس کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں اس کا نام بدلتا جاتا ہے۔ مفعہ علقہ وغیرہ ہوتا ہے۔ آخر اپنے وقت پر جا کر انسان بنتا ہے۔ یہی حال اس کا ہے۔ سر دست تو وہ اس سلسلہ کا مخالف اور دشمن ہے اور یہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس ضمن میں فرمایا کہ

سزا اور عذاب صرف کفری کے باعث نہیں آتا۔ بلکہ فسق و فجور بھی عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے

فرمایا:۔ کبھی کوئی جھوٹ اس قدر چل نہیں سکتا۔ آخر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بدی کرنے والے جھوٹے اور فریبی اپنے جھوٹ میں تھک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا کوئی ایسا مفتری ہو سکتا ہے جو برابر پچیس برس سے خدا تعالیٰ پر افترا کر رہا ہو اور تھکا نہ ہو اور خدا کو بھی اس کے لئے غیرت نہ آوے بلکہ اس کی تائید میں نشانات ظاہر کرتا رہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔

دیکھو یہ جو میری بیگمادی ہے کہ میری عمر اسی برس کے قریب ہوئی کیا کوئی مفتری اس قسم کی

۱۰ البدر میں مذکور ہے۔

”یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے قاضی ہوتے ہیں۔ ایک کتاب میں میں نے دیکھا کہ موسیٰ کے زمانہ میں ایک یہودی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صل پر سواگ بنایا کرتا تھا جس وقت سب قوم فرعون کی فرق ہوئی تو وہ بچا رہا۔ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے اس کا باعث دریافت کیا تو فرمایا کہ چونکہ یہ میرے چرے جیسا چھوٹا تھا اس لئے ہماری رحمت نے قاضی کیا کہ میرے میں صل کو فرق کریں۔“

(البدر جلد ۲ صفحہ ۲۲، ۲۳، ۲۴)

بدگلوئی کر سکتا ہے اور خصوصاً اس پر تمیں برس گذر بھی گئے ہوں اور ایسا ہی اس وقت جب کوئی نہ جانتا تھا اور نہ یہاں آتا تھا۔ یہ کہا **يَا تَتُوبُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عِيشَتِي** اور **يَا تَتِيكَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عِيشَتِي** کیا یہ مفتی کر سکتا ہے کہ ایسا کہے اور پھر خدا بھی ایسے مفتی کی پروا نہ کرے بلکہ اس کی بدگلوئی پوری کرنے کو دور دراز سے لوگ بھی اس کے پاس آتے ہیں اور ہر قسم کے تحائف اور نقد بھی آئے لگیں۔ اگر یہ بات ہو کہ مفتی کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر نبوت سے ہی امان اٹھ جاوے۔ یہی نشان ہیں جو ہماری جماعت کی محبت اور اخلاص میں ترقی کا باعث ہو رہے ہیں۔ مفتی اور صادق کو تو اس کے منہ ہی سے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔

فرمایا :- سچائی کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ صادق کی محبت سعید الفطرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ احق کو یہ راہ نہیں ملتی کہ نور کا حصہ لے۔ وہ ہر بات میں بدگمانی ہی سے کام لیتا ہے۔

فرمایا :- ہم کو تکلف اور تصنع کی حاجت نہیں۔ خواہ کوئی ہماری وضع سے راضی ہو یا ناخوش۔ ہمارا اپنا کوئی کام نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے اور وہ خود کر رہا ہے۔

فرمایا :- جب انسان خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر مکائد پر بھروسہ کرتا ہے۔

اپنی سچائی پر بصیرت

فرمایا :- اللہ تعالیٰ ہم کو محجوب ہونے کی حالت میں نہ چھوڑے گا۔ وہ سب پر اتمام حجت کر دے گا۔ یاد رکھو سماوی اور ارضی آدمیوں میں فرق ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ خود ان کی عزت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی سچائی کو روشن کر کے دکھاتا ہے۔ اور جو اس کی طرف سے نہیں آتے اور مفتی ہوتے ہیں وہ آخر ذلیل ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں۔

پیشگوئیوں کے اسرار

بدگلوئیوں کے متعلق فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے اور اس کا کلام بہر حال سچا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ جسمانی رنگ میں پوری ہوتی ہیں کبھی روحانی رنگ میں۔ اور منہاج نبوت میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہوئی ہیں تو وہ صحابہ کا ذبح ہونا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں جو پھونک مارنے سے اڑ گئے ہیں۔ اس سے مراد جھوٹے پیغمبر تھے۔ پس خدا کا کلام کسی نہ کسی رنگ میں ضرور سچا ہے۔

جماعت کے ازدیاد ایمان کے لئے نشانات کا ظہور

فرمایا : اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہماری جماعت کا ایمان کمزور رہے۔ مہمان اگر نہ بھی چاہے تو بھی میدان کا فرض ہے کہ اس کے آگے کھانا رکھ دے۔ اسی طرح اگرچہ نشانوں کی ضرورت کوئی بھی نہ سمجھے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کے ایمان کو بڑھانے کے لئے نشانات ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بھی سچی بات ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو نشانوں کے ساتھ مشروط کرتے ہیں وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کے شاگردوں نے مائدہ کا نشان مانگا تو یہی جواب ملا کہ اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو ایسا عذاب ملے گا جس کی نظیر نہ ہوگی۔

طالب کا ادب

پس طالب کا ادب یہی ہے کہ وہ زیادہ سوال نہ کرے اور نشان طلب کرنے پر زور نہ دے۔ جو اس ادب کے طریق کو ملحوظ رکھتے ہیں خدا ان کو کبھی بے نشان نہیں چھوڑتا۔ اور ان کو یقین سے بھر دیتا ہے۔ صحابہ کی حالت کو دیکھو کہ انہوں نے نشان نہیں مانگے۔ مگر کیا خدا نے ان کو بے نشان چھوڑا؟ ہرگز نہیں۔ تکالیف پر تکالیف اٹھائیں۔ جائیں دیں۔ اعداء نے عورتوں تک کو خطرناک تکلیفوں سے ہلاک کیا۔ مگر نصرت ہنوز نمودار نہ ہوئی۔ آخر خدا کے وعدہ کی گھڑی آگئی اور ان کو کامیاب کر دیا۔ اور دشمنوں کو ہلاک کیا۔ یہ سچی بات ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی دن سارے نشان ظاہر کر دے تو پھر ایمان کا کوئی ثواب اور نتیجہ ہی نہ ہو۔ عرفان اگر یقین سے تو بھر دیتا ہے مگر اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ ان ساری ترقیوں کی جڑ ایمان ہی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے انسان بڑی بڑی منزلیں طے کرتا اور سیر کرتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْزَىٰ بِعَبْدِهِ (بنی اسرائیل : ۲) سے یہی پایا جاتا ہے کہ جب کامل معرفت ہوتی ہے تو پھر اس کو عجیب و غریب مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو ادب سے اپنی خواہشوں کو غفلت رکھتے ہیں۔ تمام منہاج نبوت اسی پر دلالت کرتا ہے۔ پہلے نشان بھی ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اہل ایمان ہوتے ہیں۔

صدیقی فطرت حاصل کریں

پس صدیقی فطرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کونسا نشان مانگا تھا۔ شام سے مکہ کو آ

رہے تھے۔ راستہ ہی میں خبر ملی۔ وہیں یقین لے آئے۔ اس کی وجہ وہ معرفت تھی جو آپ کی تھی۔ معرفت بڑی عمدہ چیز ہے۔ جب انسان کسی کے حالات اور حال چلن سے پورا واقف ہو تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو معجزہ اور نشان کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے حالات سے پورے واقف تھے۔ اس لئے سنتے ہی یقین کر لیا۔

تقویٰ اختیار کریں

فرمایا۔ ہمیں جس بات پر مامور کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے تقویٰ ہونا چاہیے نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ۔ یہ حرام ہے۔ اگر تم تقویٰ کرنے والے ہو گے۔ تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی۔ پس تقویٰ پیدا کرو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شعار میں شراب جزو اعظم ہے ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدلوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں۔ یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز موثر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقویٰ مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بتایا گیا ہے۔ حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی جنگ کی جاتی ہے مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے۔

(اس سیر میں سے ہم نے مضمون غیر کو نکال کر آپ ہی کی تقریر کے مختلف فقروں کو یک جا جمع کر دیا ہے (ایڈیٹر)

جماعت کی تعداد

قلم سے پہلے لودھیانہ سے آئے ہوئے احباب نے شرف نیاز حاصل کیا۔ قاضی خواجہ علی صاحب نے مولوی محمد حسین صاحب کی ملاقات کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو کہا تھا قادیان چلو۔ فرمایا :-

اگر وہ یہاں آجاوے تو اس کو اصل حالات معلوم ہوں اور ہماری جماعت کی ترقی کا پتہ لگے وہ ابھی تک تین سو تک ہی کہتا ہے اور یہاں اب ڈیڑھ لاکھ سے بھی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر شہہ ہو تو گورنمنٹ کے حضور درخواست کر کے ہماری جماعت کی الگ موم شماری کرائیں۔ براہین

احمدیہ میں جو لکھا تھا کہ **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهَى أَمْرُ الْكُفَّارِينَ الْيُنَاقِ**۔
يَنْتَسِي هَذَا بِالْحَقِّ اب دیکھیں کہ وہ وقت آیا ہے یا نہیں۔ گورنمنٹ پنجاب کی خدمت میں
 جو میموریل ستمبر ۱۸۹۹ء میں بھیجا گیا تھا۔ اس میں صاف اس امر کی ہشکھوٹی ہے کہ یہ جماعت تین
 سال میں ایک لاکھ ہو جائے گی۔ اور وہ پوری ہو گئی بہت سے لوگ ایسے ضغفا و غریاء میں سے ہیں
 جو اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مگر انہیں سکتے۔

دُنیا کے بارہ میں دین دار کا رویہ

فرمایا۔ دیندار آدمی دنیا داروں کی طرف رجوع کرنے میں اپنی ذلت اور توہین سمجھتا ہے۔ ایک
 صحابی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے۔ اس وقت ایک بادشاہ نے اپنا سفیر اس کے
 پاس بھیجا اور چاہا کہ وہ اس کے پاس چلے آویں۔ صحابی نے اس خط کو لے کر شور میں پھینک دیا
 اور روننا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو میری یہ حالت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض
 ہیں اور دوسری طرف میں یہاں تک گر گیا کہ ایک کافر میرے ایمان پر طمع کرنے لگا۔ مجھ سے
 ضرور کوئی سخت معصیت ہوئی ہے۔ جس قدر زیادہ دینداری اور خدا پرستی ہوگی۔ اسی قدر اہل دنیا
 سے نفرت پیدا ہوگی۔

سلسلہ کی اشاعت

ہم کو جس قدر تکالیف دی گئی ہیں اور جس قدر سب و شتم کیا گیا ہے۔ یہ ہماری تبلیغ کے لئے
 ذریعہ ہو گیا ہے۔ جیسے جس قدر گری شدت سے ہو برسات بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوتی ہے۔
 عرب کے لوگ عیش و عشرت اور ناپاک خواہشوں اور فطلوں میں مستغرق تھے۔ انہیں مذہب اور
 مذہبی مباحثات سے کیا کام تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں یوں کھڑے ہو گئے
 جیسے کوئی بڑا عاشق مذہب دیندار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ اس شور سے ساری قوموں
 میں جلد جلد آپ کی دعوت پھیل جائے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف
 دیں مگر آخر وہی ہوا جو خدا تعالیٰ کا عطا تھا۔ اسی طرح یہاں دیکھ لو کہ کس قدر زور شور سے
 مخالفت ہوئی۔ اور ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بدعات اور بد کاریوں میں مبتلا ہیں۔ اکثر ہیں
 جو کجگریوں کے پیر بنے ہوئے ہیں۔ اور بھنگ، چرس، مک، تاڑی، گانجا، شراب وغیرہ پیتے ہیں یہ
 دھریہ ہوتے ہیں مگر کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا۔ برخلاف اس کے ہماری اس قدر مخالفت کی جاتی

ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلہ وفات و حیات مسیح پر وہ شور اٹھایا گیا جس کی حد نہیں رہی۔ قتل کے فتوے دئے گئے۔ اس میں رازی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی اشاعت چاہتا ہے۔

دربارِ شام

بیعت کے بعد طاعون کا ذکر ہوا جس پر حضرت اقدس نے ایک لمبی تقریر طاعون کے متعلق فرمائی ہم کسی قدر تلخیص کے ساتھ اس کو ذیل میں لکھتے ہیں :-

تقویٰ کی ضرورت

فرمایا :- جب تک انسان تقویٰ میں ایسا نہ ہو جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکالنا پڑے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ جس قدر زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرماتا ہے۔ اگر یہ اپنی توجہ معمولی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معمولی توجہ رکھتا ہے۔

طاعون کا عذاب

خدا تعالیٰ نے فرمایا غَضِبْتُ غَضَبًا شَدِيدًا۔ یہ طاعون کے متعلق ہے اور پھر فرمایا اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ اَقْوَمُ وَاَلْوَمُ مَنْ یَّتْلُوْمُ اَفْطَرُ وَاَصْوَمُ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور اس کو ملامت کروں گا جو ملامت کرتا ہے۔ میں روزہ کھولوں گا بھی اور روزہ رکھوں گا بھی۔ یہ سب الہام طاعون کے متعلق ہیں۔ ملامت ایک دل کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک زبان کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ تو یہی ملامت ہے جو مخالف کرتے ہیں۔ لیکن دل کی ملامت یہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرے جو ہم پیش کرتے ہیں اور ان پر عمل کے لئے تیار نہ ہو۔ روزہ رکھوں گا اور کھولوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک گویا طاعون کا زور گھٹ جائے گا۔ یہ روزے کے دن ہوں گے اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس میں کثرت سے ہوگی۔ اب دیکھا گیا ہے کہ کثرت سردی اور کثرت گرمی میں اس کی شدت اور تیزی رک جاتی ہے۔ لیکن ہماری موسم فروری، مارچ اور ستمبر اکتوبر میں اس کا زور بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دورے تھمنے والے نہیں ہیں خدا تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دورے شدید ہیں۔ زمین پر خدا تعالیٰ سے غفلت اور سستی پھیل گئی ہے۔ فیکوں کی طرف توجہ نہیں رہی۔ ایسی صورت میں کیا اس کا علاج ڈاکٹری اصولوں سے ہوگا یا کوئی اور علاج اثر پذیر ہو سکے گا جب تک خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہو؟

مت خیال کرو کہ ہمارا ملک یا شہر یا گاؤں ابھی تک محفوظ ہے۔ یہ کل دنیا کے لئے مامور ہو کر آئی ہے اور اپنے وقت پر ہر جگہ پھرے گی۔ اس کے دورے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ بعض وقت لوگ ان وجوہات کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ایماء سے ہو رہا ہے۔ اب اس کے وجوہ موئے ہیں۔ بائیس برس پہلے خدا تعالیٰ نے براہین میں مجھے اس کی خبر دی اور پھر متواتر وقتاً فوقتاً وہ اطلاع دیتا رہا۔ یہاں تک کہ جب ابھی پنجاب کے دو ضلعوں میں تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ کل پنجاب اس کے اثر سے متاثر ہو جائے گا۔ اس وقت لوگوں نے اس پر ہنسی کی۔ مگر اب بتائیں کہ ان کی ہنسی کا کیا جواب ہوا؟ اجنبی لوگ اگر نہ مانیں تو نہ سہی مگر ہماری جماعت جو دن رات نشانات کو دیکھتی ہے اسے چاہیے کہ اپنی تبدیلی کرے۔ جو شخص امن کے زمانہ میں خدا سے ڈرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ڈرنے والے زمانہ میں تو ہر ایک ڈرتا ہے جب سونا اٹھایا جاوے تو اس سے بھیڑ بکری ہمتا، بلی سب ڈرتے ہیں۔ انسان کی اس میں کون سی خوبی ہے۔ یہ تو اس حالت میں ان سے جا ملا۔ اس کی دانشمندی اور دور بینی کا یہ تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ہی سے ڈرتا۔ بعض گاؤں میں سخت جاہلی ہو چکی ہے یہاں تک کہ گھروں کے گھر مقل ہو گئے۔ جب زور سے پڑتی ہے تو پھر کھا جانے والی آگ کی طرح ہوتی ہے۔ ایک بار بلاد شام میں پڑی تھی تو جانوروں تک کی صفائی اس نے کر دی تھی۔ یہ بڑی خطرناک بلا ہے۔ اس سے بے خوف ہونا نادانی ہے۔ حقیقی ایمان ایک موت ہے۔ جب تک انسان اس موت کو اختیار نہ کرے۔ دوسری زندگی مل نہیں سکتی۔

تقویٰ کی اہمیت

جو لوگ نری بیعت کر کے چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں۔ وہ فطری کرتے ہیں۔ ان کو نفس نے دھوکا دیا ہے۔ دیکھو طیب جس وزن تک مریض کو دوا پلائی چاہتا ہے۔ اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے۔ مثلاً وہ چاہتا ہے کہ دس تولہ استعمال کرے اور یہ صرف ایک ہی قطرہ کافی سمجھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا پس اس حد تک صفائی کرو۔ اور تقویٰ اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں فرقان رکھ دیتا ہے اور پھر اس کو ہر عقلی سے نجات دیتا ہے نہ صرف نجات بلکہ

يَزِدُّكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ (العلق : ۴) پس یاد رکھو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے رہائی دیتا ہے اور انعام و اکرام بھی کرتا ہے اور پھر متقی خدا کے ولی ہو جاتے

ہیں۔ تقویٰ ہی اکرام کا باعث ہے کوئی خواہ کتنا ہی کمزور ہو وہ اس کی عزت و تکریم کا باعث نہیں اگر متقی نہ ہو۔ لیکن اگر آدمی درجہ کا آدمی بالکل امی ہو مگر متقی ہو وہ معزز ہوگا۔ یہ دن خدا تعالیٰ کے روزہ کے ہیں۔ ان کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ اپنا روزہ کھولے تم اس سے صلح کر لو اور پاک تبدیلی کر لو جنوری کا مہینہ باقی ہے فروری میں پھر وہی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ایسی بلاؤں کا باعث صادق کی تکذیب ہوتی ہے۔ اس لئے اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ بعض صحابہؓ بھی اس مرض سے مرے ہیں لیکن وہ شہید ہوئے۔ جیسے لڑائیاں جو دشمنوں کی ہلاکت کا موجب تھیں ان میں مرنے والے صحابہؓ بھی شہید ہوئے تھے جو نیک آدمی مارجاتا ہے اس کو بشارت شہادت ملتی ہے جو بد آدمی مرتا ہے اس کا انجام جہنم ہے جو شخص نیکوں میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش واللہ اعلم بتغیر گذرے ہیں۔ مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی طاعون سے بھی ہلاک ہوا تھا۔ ہرگز نہیں۔ یہ بلا بھی مامور ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ اس کی مجال نہیں کہ بلا حکم کوئی کام کرے۔

(یہاں حضرت اقدس نے ہاتھی والی روایا سنائی جو کئی مرتبہ شائع ہوئی)

پھر فرمایا کہ

اگرچہ آج کل کسی قدر امن ہے مگر میں ڈرتا ہوں کہ وہ وقت خطرناک زور کا قریب ہے اس لئے ہماری جماعت کو ڈرنا چاہئے۔ اگر کسی میں تقویٰ ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو وہ بچایا جائے گا۔ اس سلسلہ کو خدا تعالیٰ نے تقویٰ ہی کے لئے قائم کیا ہے کیونکہ تقویٰ کا میدان بالکل خالی ہے۔ پس جو متقی بنیں گے ان کو معجزہ کے طور پر بچایا جائے گا۔

عرب صاحب نے پوچھا جو لوگ حضور کو برا نہیں کہتے اور آپ کی دعوت کو نہیں سنا۔ وہ طاعون سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا :-

میری دعوت کو نہیں سنا تو خدا کی دعوت تو سنی ہے کہ تقویٰ اختیار کریں۔ پس جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے خواہ اس نے ہماری دعوت سنی ہو یا نہ سنی ہو کیونکہ یہی غرض ہے ہماری بعثت کی۔ اس وقت تقویٰ عنقا یا کبریت کی طرح ہو گیا ہے کسی کام میں خلوص نہیں رہا بلکہ ملوثی ملی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس ملوثی کو جلا کر خلوص پیدا کرو۔ اس وقت ظہر الفساد فی البر والبنحیر (الروم : ۴۲) کا نمونہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یورپ اور دیگر ممالک کی بگڑی ہوئی حالتوں کا علم نہ تھا۔ خدا تعالیٰ کی وحی پر ایمان تھا اور اب

عرفان کی حالت پیدا ہو گئی ہے جو چاہے ان ممالک میں جا کر دیکھ لے۔

مہر جنوری ۱۹۰۳ء بروز یکشنبہ

(بروقت میرا)

طاعون کا ہتھی علاج

طاعون کے متعلق ذکر ہوا۔ فرمایا کہ

ہمارا علاج کوئی کان دھر کر سنتا نہیں ہے مگر بہر حال آخری علاج یہی ہے۔ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ان کی نظر صرف اسباب پر رہتی ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ آسمان سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب تک وہاں نہ ہو زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دہریت کا آج کل طبائع میں بہت زور ہے۔ اخباروں میں ہمارے تھلائے ہوئے علاج پر ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاعون کو خدا سے کیا تعلق۔ ایک بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹروں سے کرانا چاہیے۔

ایک صاحب نے لوگوں کا یہ اعتراض پیش کیا کہ طاعون سے اکثر غریب ہی مرتے ہیں مخالف اور امیر نہیں مرتے۔ فرمایا۔

میرے الہاموں سے پایا جاتا ہے کہ ہم دور سے شروع ہوں گے۔ مکہ میں جب قحط پڑا تو اس میں بھی اول غریب لوگ ہی مرے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو جہل جو اس قدر مخالف ہے۔ وہ کیوں نہیں مرا؟ حالانکہ اس نے تو جنگ بدر میں مرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتلا ہوا کرتا ہے اور یہ اس کی عادت ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کی مخلوق ہے۔ اس کو ہر ایک نیک و بد کا علم ہے۔ سزا ہمیشہ مجرم کے واسطے ہوا کرتی ہے۔ غیر مجرم کے واسطے نہیں ہوتی۔ بعض نیک بھی اس سے مرتے ہیں مگر وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور ان کو بشارت ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ سب کی نوبت آجاتی ہے۔ اب رسل بابا جو مرا۔ کیا وہ امیروں میں سے نہ تھا۔ ہمارا بھی مخالف تھا۔

عذاب کی اقسام

ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طاعون کیوں نہ

پڑی ان کا بھی انکار ہوا تھا۔ فرمایا۔

یہ ضرور نہیں ہے کہ خدا ہر وقت ایک ہی رنگ میں عذاب دیوے۔ قرآن شریف میں عذاب کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جیسے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَآئِنًا فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ أَوْ يَخْلُقَكُمْ أَزْوَاجًا مُّشَبَّهَاتٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (النعام : ۶۶)

جنگ و لڑائی وغیرہ کو بھی عذاب قرار دیا ہے۔ عذاب بہت اقسام کے ہوتے ہیں کیا خدا تعالیٰ کے پاس عذاب کی ایک ہی قسم ہے؟ اور خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہر نشان میں ایک پہلو اٹھا رکھتا ہے ورنہ وہ چاہے تو جن جن کر بڑے بڑے بد معاش ہلاک کر دے سب لوگ ایک ہی دن میں سیدھے ہو جاویں۔

ایک الہام کی تشریح

مولوی محمد احسن صاحب نے کہا کہ حضور اب آؤمُرُ مَن يَتُومِرُ کا الہام خوب پورا ہوا۔ حضور کے بتلائے ہوئے علاج پر لوگ کیا کیا باتیں بناتے تھے اور طریق ملامت ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس ملامت کے بدلے میں کیسی ملامت کی ہے۔ جس نیک کو پیش کر کے ملامت کرتے تھے۔ اب خود ہی اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے (طاعون کو) کبھی بند نہ کروں گا جب تک توبہ نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کا اصل مطلب تو طاعون سے اظہار ہے (یعنی ہلاک کرنے کا) مگر پھر رحم آتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے (یعنی درمیان میں وقفہ دے دیتا ہے) کہ لوگ اگر چاہیں تو توبہ کر لیں۔ لوگوں سے اگرچہ ہمیں ہمدردی ہے مگر چونکہ لوگ خدا تعالیٰ سے غافل ہیں اس لئے اس کو یاد کرانے کے واسطے تنبیہ کی ضرورت ہے جیسے ایک لحاف کے اندر کا استر بھی میلا اور پلید ہو اور باہر کا ابرہ بھی ویسے ہی خراب ہو۔ اسی طرح اب اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں قابل اصلاح ہیں لوگوں کو یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے کہ ایسا ہو گا کہ خدا اپنی ہستی کو منواوے یہ ان کی غلطی ہے وہ اپنے وجود کو ضرور منواوے گا۔

آثار سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں طاعون پڑی ہوئی ہے ابھی تک لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ ابھی کل امرتسر سے ایک اشتہار آیا ہے کہ تین سالہ جنگوں کی پوری نہیں ہوئی اور اس پر استہزاء کیا ہے حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ انتظار کرتے کہ ہم کیا لکھتے ہیں کم از کم ہم سے دریافت

ہی کر لیتے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔

لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی جو کہ ان کے گالیوں سے بھرے ہوئے اشتہار پڑھتے ہیں کیا مولویوں کی پاکیزگی کا یہی نمونہ ہے ان لوگوں کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ مجھ پر چڑ کر لطم و نثر پڑھ دی۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے خود ہی توڑے تو توڑے۔

اشاعت کا بہتر طریق

جہلم کے سفر کے متعلق فرمایا کہ

میری طبیعت ہمیشہ شور اور غوغا سے جو کثرت ہجوم کے باعث ہوتا ہے متغیر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ مغز خوری کرنا بے فائدہ ہے وہی وقت انسان کسی علمی فکر میں صرف کرے تو خوب ہے خدا تعالیٰ نے ہماری اشاعت کا طریق خوب رکھا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے ہیں نہ کوئی داعظ ہے نہ مولوی نہ لیکچرار جو لوگوں کو سنا تا پھرے۔ وہ خود ہی ہمارا کام کر رہا ہے بیعت کرنے والے خود آرہے ہیں بڑے امن کا طریق ہے۔

۵ جنوری ۱۹۰۳ء بروز دو شنبہ

مذہبی آزادی اور جہاد کی حقیقت

ظہر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سرحد کے لوگوں کے جہاد کے بارے میں غلط فہمی کا ذکر چل پڑا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (البقرة : ۲۵۷) کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اس قسم کا فقہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑ کیا تھی۔ اس کے سمجھنے میں ان لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی کا ہی حکم تھا تو تیرہ برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی گئے کہ آپؐ نے آتے ہی تلوار نہ اٹھائی۔ صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا۔ کہ خود ابتداء جنگ کریں۔ لڑائی کا سبب کیا تھا اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظَلِمُوا

خدا تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا ہے تم زبردستی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو مسلمان کرو۔ بلکہ یہ کہا کہ تم مظلوم ہو اب مقابلہ کرو۔ مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کریں۔ ایسے خیالات کی اشاعت کا الزام پادریوں پر نہیں ہے بلکہ اسے خود ملائوں نے اپنے اوپر پختہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ ایک غافل شخص جسے دین کی حقیقت معلوم نہیں ہے اسے جبراً مسلمان کیا جائے۔ اب ایک بیا جس کی عمر ساٹھ پینٹھ سال کی ہے اور اسے دین کی خبر ہی نہیں تو اس کے گلے پر تلوار رکھ کر اس سے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہلانے سے کیا حاصل ہوگا؟ خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ غفلت چونکہ بہت ہو گئی ہے۔ اب دلائل سے سمجھا دیوے اگر جہاد کریں بھی تو کس سے کریں؟ سب سے اول تو انہیں مسلمانوں سے کرنا چاہیے کہ جنہوں نے دین کو تباہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام تو خدا کے فرشتے تھے۔ اور جب ناعاقبت اندیش لوگوں نے تلواریں اٹھائیں تو خدا نے ان کے ذریعہ ان کو سزائیں دلوائیں۔ مگر آج کل کے یہ لوگ کہ جن کی مثال ڈاکوؤں کی ہے کیا یہ خدا کے وکیل ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے اسی لئے چنگیز خاں کو ان پر مسلط کر دیا تھا تا کہ ممانٹ پوری ہو جیسے یہودیوں پر بخت نصر کو متعین کر دیا تھا ویسے ہی ان پر چنگیز خاں کو۔ اس کے وقت میں ایک بزرگ تھے ان کے پاس لوگ گئے کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری حرام کاریوں کی وجہ سے ہی تو چنگیز خاں مسلط ہوا ہے۔ قتل کے بعد سنا ہے کہ چنگیز خاں نے اسلام کے علماء فضلاء کو بلا کر پوچھا کہ اسلام کیا ہے انہوں نے کہا کہ سچ و حق نماز ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تو عمدہ بات ہے کہ اپنے کاروبار میں پانچ وقت دن میں خدا کو یاد کرنا۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ بتلائی۔ اس کی بھی تعریف کی۔ تیسرے انہوں نے حج بتلایا۔ اس کی اسے سمجھ نہ آئی۔ اس کے بیٹے کا اسلام کی طرف رجوع تھا مگر آخر پوتا بالکل مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بخت نصر یہودیوں پر مسلط ہوا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اسے کیسے ملعون نہیں کہا ہے بلکہ **عِبَادًا لَّنَا** (بنی اسرائیل : ۶) ہی کہا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب ایک قوم فاسق فاجر ہوتی ہے تو اس پر ایک اور قوم مسلط کر دیتا ہے۔

تعبیر الرؤیا

قبل از عشاء ایک صاحب نے ایک خواب سنائی جس میں ایک مرد نے ان کو ان کی موت کی خبر دی تھی اور یہ خواب بیعت سے پیشتر آئی تھی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ جو بیعت کرتا ہے اس پر بھی ایک موت ہی آتی ہے۔ خوابوں میں موت سے مراد موت ہی

نہیں ہوا کرتی اور بھی موت کے بہت سے معنے ہیں خدا کو کوئی نہیں پا سکتا جب تک اس کی اول زندگی پر موت نہ آوے۔

دریا کی تعبیر فرمایا کہ

جو معارف اور علم رکھتا ہو اسے دریا سے ہی تعبیر کیا کرتے ہیں اور ابابیل سے مراد وہ جماعت اور لوگ جو اس سے فیوض حاصل کرتے ہیں۔

پھر موت کے ذکر پر فرمایا کہ

موت کے معنے رفعت درجات بھی لکھے ہیں اور صوفی کہتے ہیں کہ انسان نجات نہیں پا سکتا جب تک اس پر بہت موتیں نہ آویں حتیٰ کہ وہ ایک زندگی کو ناقص محسوس کر کے پھر اور ایک زندگی اختیار کرتا ہے۔ پھر اس پر موت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور نئی زندگی اختیار کرتا ہے۔ اور اس طرح کئی موتیں اور کئی زندگیاں حاصل کرتا ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ خواب کی کتنی اقسام ہیں۔

خوابوں کی اقسام

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

تین قسمیں خوابوں کی ہوتی ہیں۔ ایک نفسانی۔ ایک شیطانی اور ایک روحانی۔ نفسانی جیسے بلی کو بھیچھڑوں کے خواب۔ شیطانی وہ جس میں ڈرانا یا وحشت ہو۔ روحانی خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی ہیں اور ان کا ثبوت صرف تجربہ ہے۔ اور یہ خدا کی باتیں ہیں۔ جو اس دنیا سے بہت دور تر ہیں اگر ہم ان کے متعلق عقلی دلائل پر توجہ کریں تو نہ دوسرا اس سے سمجھ سکتا ہے نہ ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے نشان ہیں جو غیب سے دل پر ڈالتا ہے اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات بتلائی گئی اور وہ پوری ہوئی تو پھر اس پر خود ہی اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس عالم کے امور کا جو آلہ ہے وہ اسے شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ روحانی امور ہیں۔ انہیں سے ان کو پہچانا جائے تو سمجھ آئے۔ اور خواب اپنی صداقت پر آپ ہی گواہی دیتی ہیں۔ خدائی امور ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کرتے اور اگر آجائیں تو پھر خدا بھی سمجھ میں آجائے۔

ایک معجزانہ رؤیا

پھر اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر متمثل ہوا ہے اور آپ نے کچھ احکام لکھ کر دیکھا کرائے

ہیں۔ آپ نے وہ تمام کاغذات دستخط کے واسطے حضرت اہدیت میں پیش کئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک دوات جس میں سرخ روشنائی تھی وہ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم لے کر اس روشنائی سے لگائی مگر مقدار سے زیادہ روشنائی اس میں لگ گئی جیسے کہ دستور ہے کہ ایسی حالت میں چمڑک دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی چمڑک دیا اور کاغذات پر بلا دیکھے دستخط کر دیئے اور اس وقت میرے پاس عبد اللہ سنوری اور حامد علی تھے۔ اور میں سوچا ہوا تھا کہ یکایک انہوں نے چکایا کہ یہ سرخ قطرات کہاں سے آئے دیکھا تو میرے کرتے پر اور کسی جگہ پگڑی پر اور کہیں پاجامہ پر پڑے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اس وقت بڑی رقت تھی کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر کس قدر احسان ہے اور فضل ہے کہ کاغذات کو بلا دیکھے اور پوچھے دستخط کر دیئے ہیں۔ اب یہ کیا حیرانی کی بات نہیں ہے۔ کہ میں نے تو ایک معاملہ خواب میں دیکھا اور اس کے قطرات ظاہر میں کپڑوں پر پڑے۔ جو کہ اب تک موجود ہیں اور دو شاہد بھی ہیں۔

جماعت کی ترقی کا ایک نشان

پھر وہ وقت کہ ایک دو آدمی ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہ تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ جوق در جوق آرہے ہیں۔ **يَا تُؤَنِّمُنَا مِنْ كُلِّ فِتْيَةٍ عَمِينٍ** اور پھر اتنی ہی بات نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک اور حاشیہ لگا ہوا ہے کہ مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا کہ لوگ آنے سے رکیں مگر آخر کار وہ فقرہ پورا ہو کر رہا۔ اب جو نیا شخص ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ اسی الامام کا ایک نشان ہوتا ہے۔ اجنبیت کی حالت میں انسان خدا کے کاموں سے نا آشنا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ ریل ہے کہ یہاں کے لوگوں کے نزدیک تو عام بات ہے اور کوئی تعجب اور حیرت کا مقام نہیں ہے مگر جہاں کہ دور دور آبادیوں میں یہ نہیں گنتی اور نہ ان لوگوں نے اسے دیکھا ہے ان سے کوئی بیان کرے تو کب باور کریں گے کہ ایک سواری ہے کہ خود بخود چلتی ہے۔ نہ اس میں گھوڑا ہے نہ تیل نہ اور جانور۔ تو جن کو ان خدائی امور کا تجربہ نہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔

نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ

پھر اسی صاحب نے اعتراف کیا کہ بہت کوشش کی جاتی ہے مگر نماز میں لذت نہیں آتی۔

فرمایا :

انسان جو اپنے تئیں امن میں دیکھتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت

محسوس نہیں ہوتی۔ حالت استغنا میں انسان کو خدا یاد نہیں آیا کرتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف وہ حوجہ ہوتا ہے کہ جس کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جو شخص غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے خدا کی طرف توجہ کب نصیب ہوتی ہے۔ انسان کا رشتہ خدا تعالیٰ کے ساتھ عاجزی اور اضطراب کے ساتھ ہے لیکن جو عقائد ہے وہ اس رشتہ کو اس طرح سے قائم رکھتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ میرا باپ دادا کہاں ہے اور اس قدر مخلوق کو ہر روز مرتا دیکھ کر وہ انسان کی فانی حالت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی فانی ہوں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جہان چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ اس میں زیادہ جھلا ہے تو اسے اسے چھوڑنے کے وقت حسرت بھی زیادہ ہوگی اور یہ حسرت ایسی ہے کہ خواہ آخرت پر ایمان نہ بھی ہو۔ تب بھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اور اس سے امن اس وقت ملتا ہے کہ جب فانی خوش حالی نہ ہو بلکہ سچی خوش حالی ہو۔ بعض آدمیوں کو بیماریوں سے بعض کو دوسری تکالیف سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

مادری زبان میں نماز اور دعا میں

پھر سوال ہوا کہ اگر ساری نماز کو اپنی زبان میں پڑھ لیا جاوے تو کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی کی زبان میں پڑھنا چاہیے اس میں بھی ایک برکت ہوتی ہے خواہ فہم ہو یا نہ ہو اور ادعیہ مانوہ بھی ویسے ہی پڑھے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں۔ یہ ایک محبت اور تعظیم کی نشانی ہے۔ باقی خواہ ساری رات دعا اپنی زبان میں کرتا رہے۔ انسان کو اول محسوس کرنا چاہیے۔ کہ میں کیا مصیبت زدہ ہوں۔ اور میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ کیسے کیسے امراض کا نشانہ ہوں اور موت کا اعتبار نہیں ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ آدھ منٹ میں ہی انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ سوائے خدا کے کہیں اس کی پناہ نہیں ہے۔ ایک آنکھ ہی ہے جس کی تین سو امراض ہیں۔ ان خیالوں سے نفسانی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے اور پھر ایسی اصلاح یافتہ زندگی کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دریا سخت طغیانی پر ہے۔ مگر یہ ایک عمدہ مضبوط لوسے کے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہوائے موافق اسے لے جا رہی ہے۔ کوئی خطرہ ڈوبنے کا نہیں۔ لیکن جو شخص یہ زندگی نہیں رکھتا۔ اس کا جہاز برباد ہے۔ ضرور ہے کہ طغیانی میں ڈوب جاوے۔ عام لوگوں کی نماز تو برائے نام ہوتی ہے۔ صرف نماز کو اٹھرتے ہیں اور جب نماز پڑھ چکے تو پھر گھنٹوں تک دعا میں رجوع کرتے ہیں۔

معرفت الہی

ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کی کہ جب تک حرام خوری وغیرہ نہ چھوڑے تب تک نماز کیا لذت دے اور کیسے پاک کرے۔ حضرت اقدس نے فرمایا :-

إِنَّ الْمَسْنُونِ يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ (سود : ۱۸۵) بھلا جو اول ہی پاک ہو کر آیا اسے پھر نماز کیا پاک کرے گی۔

حادث میں ہے کہ تم سب مرہ ہو مگر جسے خدا زندہ کرے۔ تم سب بھوکے ہو مگر جسے خدا کھلاوے۔ الخ۔ ایک طبیب کے پاس اگر انسان اول ہی صاف ستھرا اور مرض سے اچھا ہو کر آوے تو اس نے طبابت کیا کرنی ہے اور پھر خدا تعالیٰ کی مغفرت کیسے کام کرے۔ بندوں نے گناہ کرنے ہی ہیں تو اس نے بخشے ہی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ گناہ نہ کریں جس میں سرکشی ہو ورنہ دوسرے گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اگر ان سے بار بار خدا سے بذریعہ دعا تزکیہ چاہے گا تو اسے قوت ملے گی۔ بلا قوت اللہ تعالیٰ کے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو اور اگر ایسی عادت رکھے کہ جو کچھ نفس نے چاہا اس وقت کر لیا تو اسے کوئی قوت نہیں ملے گی۔ جب ان جوشوں کا مقابلہ کرے اور گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے پھر گناہ نہ کرے ورنہ اگر وہ اس وقت گناہ سے باز آتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے طاقتیں چھین لی ہیں تو اسے کیا ثواب ہوگا۔ مثلاً آنکھوں میں پینائی نہ رہے تو اس وقت کہے کہ اب میں غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا تو یہ کیا بزرگی ہوئی۔ بزرگی تو اس میں تھی کہ پیشتر اس کے کہ خدا اپنی دی ہوئی امانتیں واپس لیتا وہ اس کے بے عمل استعمال سے باز رہتا۔

معرفت کے بغیر گناہ نہیں چھوٹ سکتا

اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کی ہی معیت ہو تو تبدیلی ہوتی ہے اور پھر اس کی خواہشیں اور اور جگہ لگ جاتی ہیں اور خدا کی نافرمانی اسے ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے موت۔ بالکل ایک معصوم بچہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ دقیق در دقیق پرہیز گار ہو جاوے۔ جب نماز میں کوئی خطرہ پیش آوے۔ اس وقت سلسلہ دعا کا شروع کر دے یہ مشکلات اس وقت تک ہیں کہ جب تک نمونہ قدرت الہی کا نہیں دیکھتا۔ کبھی دہریہ ہو جاتا ہے کبھی کچھ۔ بار بار ٹھو کریں کھاتا ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ دیکھو جو لوگ جاہل ہیں۔ ڈاکہ مارتے ہیں۔ چوریاں کرتے ہیں۔ لیکن جن

کو علم ہے کہ اس سے ذلت ہوگی۔ خواری ہوگی وہ ایسے کام کرتے شرماتے ہیں کیونکہ ان کی عظمت میں فرق آتا ہے۔ اس لئے ڈاکہ والوں کا یہ بھی علاج ہے کہ ان کی تعظیم کی جاوے اور ان کو بڑا آدمی بنا دیا جاوے۔ تاکہ پھر ان کو ڈاکہ مارتے شرم آوے۔

۸ جنوری ۱۹۰۳ء

(وقت سیر)

موت

اول طاعون کا ذکر ہوتا رہا اور پھر موت کی حالت کا ذکر آیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ بھی ایک وقت ہے جو انسان پر آتا ہے مگر یہاں اگر سب علوم ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بتلاتا۔

بعض احباب اپنے اپنے خواب سناتے رہے اور حضرت اقدس تعبیر فرماتے رہے چند ایک ان میں سے واقفیت عام کے لئے درج کی جاتی ہیں۔

تعبیر الرؤیا

خواب میں خفتہ کرنا :-

تقویٰ کا طریق اختیار کرنا ہے۔ اس سے شہوات کا کاٹنا ہے۔

قیامت کی خبر سننا :-

اس سے مراد ہے کہ دیداروں کی فتح ہوگی اور دشمنوں کو ذلت۔ کیونکہ قیامت کو بھی یہی ہوتا ہے۔

قرآن شریف میں ہے کہ قَدَرِیْقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ قَدَرِیْقٌ فِی السَّعِیْرِ (الشوری : ۸) یہ اسی دن ہوگا دنیا کی رنگا رنگ کی دہائیں بھی قیامت ہی ہیں۔

طاعون کے بعد

میرے الہام میں ہے۔

يَأْتِي عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ يَبْتَغِي جَنَّةَ رَبِّهِ نَبَاتٌ يَخْتَضِرُ وَبُحْرٌ يَجْرِي وَبَنَاتٌ مُطَهَّرَاتٌ يُعْطَيْنَ النَّاسَ وَيَقْصِدُونَ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے۔

اس الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کارروائی ہو لے گی تو پھر طاعون ایک دم چپ ہو کر سو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے۔ یُنَاتُ النَّاسُ وَيَقْصِدُونَ پھر اس وقت لوگوں کا کشادگی ہوگی۔ فصلیں خوب پکیں گی۔ موتوں سے لوگ بچیں گے۔ پھر اس وقت لوگوں کا دعائیں کرنا کہ یہ طاعون دور ہو۔ بے فائدہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک شخص پہر رات رہے اٹھ کر دعا شروع کر دے کہ بہت جلد ابھی دن نکل آوے تو خواہ وہ کچھ ہی کرے مگر دن تو اپنے وقت پر ہی چڑھے گا۔

جائز امور میں اعتدال

نیکی کے ذکر پر فرمایا کہ

نیکی کی جڑ یہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد اعتدال سے زیادہ نہ لے جیسا کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہے۔ اس کا نام دین پر بڑھانا ہے ورنہ یہ لذات دنیا کی اس واسطے ہیں کہ اس کے ذریعہ نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے کمزور نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ یکہ والے جب لمبا سفر کرتے ہیں تو سات یا آٹھ کوس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اسے دم دلا دیتے ہیں۔ اور ہماری وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تاکہ اس کی پچھلی تھکان دور ہو جاوے تو انبیاءؑ نے جو عہد دنیا کا لیا ہے وہ اسی طرح ہے کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کی اصلاح کا ان کے سپرد تھا اگر خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے۔ اسی واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت حضرت عائشہؓ کے زانو پر ہاتھ مار کر فرماتے کہ اے عائشہ راحت پہنچا۔ مگر انبیاء کا یہ دستور نہ تھا کہ اس میں ہی منہمک ہو جاتے۔ انہماک بے شک ایک ذہر ہے ایک بد قماش آدمی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک صالح بھی کرے تو خدا کی راہیں اس پر نہیں کھلتیں۔ جو خدا کے لئے قدم اٹھاتا ہے۔ خدا کو ضرور اس کا پاس ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَعْبُدُوا هُوَ اقْرَبُ إِلَيْنَا (المائدہ : ۹) تسبیح اور

کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ انسان زنا نہ کرے۔ چوری نہ کرے بلکہ جائز امور میں حد اعتدال سے نہ بڑھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ

ایک دفعہ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اندر ایک حجرہ میں تھے۔ حضرت عمرؓ نے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمرؓ نے آکر دیکھا کہ صف بجور کے بتوں کی آپ نے بچھائی ہوئی ہے اور اس پر لیٹنے کی وجہ سے پیٹھ پر بتوں کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ گھر کی جائیداد کی طرف حضرت عمرؓ نے نظر کی تو دیکھا کہ ایک گوشہ میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمرؓ تو کیوں رویا؟ عرض کی کہ خیال آتا ہے کہ قیصر و کسریٰ جو کہ کافر ہیں ان کے لئے کس قدر تنعم اور آپ کے لئے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا۔ میرے لئے دنیا کا اسی قدر حصہ کافی ہے کہ جس میں حرکت کر سکوں۔ میری مثال یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر سخت گرمی کے دنوں میں اونٹ پر جا رہا ہو اور جب سورج کی تپش سے بہت تنگ آوے تو ایک درخت کو دیکھ کر اس کے نیچے ذرا آرام کر لیوے اور جونہی کہ ذرا پسینہ خشک ہو پھر اٹھ کر چل پڑے۔ تو یہ اسوۂ حسنہ ہے جو کہ اسلام کو دیا گیا ہے۔ دنیا کو اختیار کرنا بھی گناہ ہے اور مومن کی زندگی اضطراب کے ساتھ گذرتی ہے۔

پھر ہماری دو آنکھیں ہیں اور کیا کچھ دیکھ رہی ہیں اور کوئی فولاد وغیرہ کی بنی ہوئی نہیں ہیں۔ ذرا بیچائی جاتی رہے تو پھر ہستی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور جب اندھا ہو تو پھر موت ہی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا بھی یہی حساب ہے۔

مؤمنی زندگی ناقابلِ اطمینان ہے

مومن کو اس زندگی پر ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ اتنی بلائیں اس زندگی میں ہیں کہ شمار نہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے پاخانہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور منہ کے راستہ پاخانہ آتا ہے اور اس کا نام ایلاؤس ہے اور پھر اسی طرح گرہ اور مثانہ کی بیماریاں ہیں کہ رنگا رنگ کے سرخ، سبز اور سیاہ پتھر بن جاتے ہیں اور ان کا کوئی خاص سبب بھی کیا بیان ہو سکتا ہے بلکہ امراء لوگ جو کہ عمدہ غذا اور نفیس پانی استعمال کرتے ہیں انہیں کو ایسی امراض ہوتی ہیں۔ اگر دو شخص ایک ہی جگہ رہتے ہوں۔ ایک ہی قسم کی ان کی خورد و نوش ہو۔ پھر ایک ان میں سے ایسے عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسرا نہیں ہوتا۔ اس لئے طب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے۔ عل

مادیہ میں یہ لوگ اسباب کی تحقیق کرتے ہیں مگر اس کا بھی سبب بتلاویں کہ جب الہام ہونے لگتا ہے یا کشف تو اس وقت نیند ہی آنے لگتی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں۔ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جب ان کو ایک بات کا سبب معلوم نہ ہو تو اس سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور اسی لئے وحی اور الہام کے منکر ہیں۔

یہ علوم بے انتہا ہیں۔ جب تک بے اعتدالیوں کا حصہ دور نہ کریں۔ اس سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (النازعات : ۴۱) جو خواہش جائز اپنے مقام اعتدال سے بڑھ جائے۔ اس کا نام ہواشی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک روڈیا

کوئی تیس سال کا عرصہ گزرا۔ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ بنالہ کے مکانات میں ایک حویلی ہے۔ اس میں ایک سیاہ کبل پر میں بیٹھا ہوں اور لباس بھی کبل ہی کی طرح پہنا ہوا ہے۔ گویا کہ دنیا سے الگ ہوا ہوں۔ اچھے میں ایک لمبے قد کا شخص آیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ مرزا غلام احمد مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی تعریف سنی ہے کہ آپ کو اسرارِ دینی اور حقائق اور معارف میں بہت دخل ہے۔ یہ تعریف سن کر ملنے آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا۔ اس پر اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور بہہ کر رخسار پر پڑتے تھے۔ ایک آنکھ اوپر تھی اور ایک نیچے اور اس کے منہ سے حسرت بھرے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ ”تہیدستانِ عشرت را“ اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ یہ مرتبہ انسان کو نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر ایک فزع اور موت وارد نہ کرے۔

اس مقام پر عرب صاحب نے حضرت کا ایک یہ شعر پڑھا۔ جس میں یہ کلمہ منسلک تھا کہ

”میخواہ نگار من تہیدستانِ عشرت را“

حضرت نے فرمایا کہ

میں نے پھر اس کلمہ کو اس مصرعہ میں جوڑ دیا کہ یاد رہے۔

انتہ کمالات اسلام میں اس پر نظم کسی ہے (ایضاً شریدر)

عربی تصانیف کی اہمیت

عربی تصانیف کے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ سلسلہ نہ ہوتا تو یہ سب مولوی ہماری جماعت کو نظرِ استخفاف سے دیکھتے اور کہتے کہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ مگر اب خود ہی بولنے کے لائق نہیں رہے۔

اسی سلسلہ کلام میں ابو سعید عرب صاحب نے عرض کیا کہ اگرچہ میں نے حضور کی تصنیفات کا مطالعہ نہیں کیا۔ مگر میرا ایمان ہے کہ حضور بالکل سچے ہیں اور مسیح اور مہدی کا دعویٰ حق ہے۔ مگر دوسرے لوگوں سے کلام کرنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک ہے مسیح موعود ہونے کا ثبوت سنوں۔

حضرت اقدس نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا۔ ہم اس کو اختصار کے طور پر لکھیں گے کیونکہ اس مضمون کے متعلق بسط کے ساتھ کلمات طیبات میں بھی ایک مضمون چھپ رہا ہے۔ بہر حال آپ نے فرمایا :-

مسیح موعود ہونے کا ثبوت

قرآن پر تدبر سے نظر کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ دو سلسلوں کا مساوی ذکر ہے اول وہ سلسلہ جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر مسیح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے یہ اس شخص پر ختم ہونا چاہیے جو مثیل مسیح ہو۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ مَوْسٰی مَعًا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (النزل : ۲۱) اور پھر سورہ نور میں وعدہ استخفاف فرمایا کہ جس طرح پر موسوی سلسلہ ہو گا ذرا ہے۔ اسی طرح پر محمدی سلسلہ بھی ہوگا تا کہ دونو سلسلوں میں بموجب آیات قرآنی باہم مطابقت اور موافقت تامہ ہو۔ چنانچہ جبکہ موسوی سلسلہ آخر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ ضروری تھا کہ محمدی سلسلہ کا خاتم بھی عیسیٰ موعود ہوتا ان دونو سلسلوں کا باہم تقابل مرایا متقابلہ کی طرح ہے یعنی جب دو شے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جاتے ہیں تو ایک

لے چونکہ اس دن کی شام کی ڈائری الہدٰی کی بہت اہم میں زیادہ مفصل اور مربوط ہے۔ اس لئے شام کی ڈائری اہم سے یہاں درج کی گئی ہے۔ مرتب

شیشہ کا دوسرے میں انعکاس ہوتا ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

اور اس قابل سلسلہ سے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری سلسلہ کا آخری موعود کس شان کا ہوگا کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھیں۔ اگر یہ قاعدہ اور سنت نہ ہوتی تو پھر معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور عظمت باقی انبیاء سابقین پر نہ ہوتی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت دنیا میں عظیم الشان اصلاح چاہتی تھی اس لئے مناسب یہی تھا کہ ان سب سے بڑھ کر آپ کی عظمت دکھاوے تاکہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو۔ دنیاوی حکام بھی جب ایسی مصلحت رکھ لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس مصلحت کو مد نظر نہ رکھتا۔ کبھی حکام دنیا پسند نہیں کرتے کہ آخر میں کسی نالائق کو بھیج دیں اور کہہ دیں کہ گویہ نالائق ہے مگر اس کی بات مان لو۔ اب ایک شخص جو کل دنیا کی اصلاح کے لئے آنے والا تھا کب ہو سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی انسان ہوتا۔ جس قدر انبیاء علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ سب ایک خاص خاص قوم کے لئے آئے تھے۔ اس لئے کہ ان کی شریعت مختص القوم اور مختص الزمان تھی۔ مگر ہمارے نبی وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کے لئے حکم ہوا کہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء : ۱۰۸) اور قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف : ۱۵۹) اس لئے جس قدر عظمتیں آپ کی بیان ہوئی ہیں۔ مصلحت الہی کا بھی یہی تقاضا تھا۔ کیونکہ جس پر ختم نبوت ہونا تھا۔ اگر وہ اپنے کمالات میں کمی رکھتا تو پھر وہی کمی آئندہ امت میں رہتی۔ کیونکہ جس قدر کمالات اللہ تعالیٰ کسی نبی میں پیدا کرتا ہے اسی قدر اس کی امت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جس قدر کمزور تعلیم وہ لاتا ہے اتنا ہی ضعف اس کی امت میں نمودار ہو جاتا ہے چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جس عظمت اور شان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اسی عظمت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ قابل میں بھی وہی عظمت دکھاتا۔ اور ہم ظاہر طور پر دیکھتے ہیں کہ دونوں تعلیموں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے جیسے کہ قرآن شریف حقائق اور معارف سے بھرا ہوا ہے تو ریت اور انجیل بالکل ان سے خالی ہے۔ ان کی کل تعلیم قصص کے رنگ میں ہے اور قرآن شریف علوم کا خزانہ ہے۔ ان دونوں سلسلوں کا اقتضاء اس وجہ سے بھی تھا کہ چونکہ اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی تھے اور دونوں میں برکات کی تقسیم مساوی تھیں۔ تصفیہ تقسیم تب ہی

ہوتا کہ دونو سلسلوں میں باہم تطابق اور عین موافقت ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا۔ جس کی امت کو کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران : ۱۱۰) کہا کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو۔ کیونکہ وہ لوگ جن کو شریعت قصہ کے رنگ میں ملی تھی وہ دماغی علوم کی کتاب و شریعت کے ماننے والوں کے کب برابر ہو سکتے ہیں۔ پہلے صرف قصص پر راضی ہو گئے۔ اور ان کے دماغ اس قابل نہ تھے کہ حقائق و معارف کو سمجھ سکتے۔ مگر اس امت کے دماغ اعلیٰ درجہ کے تھے اس لئے شریعت اور کتاب علوم کا خزانہ ہے جو علوم قرآن مجید لے کر آیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں پائے نہیں جاتے۔ اور جیسے شریعت کے نزول کے وقت وہ اعلیٰ درجہ کے حقائق و معارف سے لبریز تھی ویسے ہی ضروری تھا کہ ترقی علوم و فنون اسی زمانہ میں ہوتا۔ بلکہ کمال انسانیت بھی اسی میں پورا ہوا۔

قرآن شریف حقیقی علوم کا جامع ہے

اس مقام پر عرب صاحب نے سوال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر بھی یونان وغیرہ میں علوم کا چرچا تھا۔ فرمایا :-

علوم سے مراد دنیوی علوم نہیں ہے۔ اور نہ ہیں۔ ان ارضی علوم سے کچھ تعلق نہیں۔ علوم حقیقی وہی ہوتے ہیں جو انبیاء لے کر آتے ہیں۔ اور ارضی اور سفلی علوم جو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے تاریخ، ریل، غبارہ یا کلوں کی ایجاد وغیرہ یہ کھیلیں ہیں اور ارضی چیزیں ہیں جو جوئی انسان مرجاتا ہے اس کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی ہیں مگر وہ علوم جو انبیاء لے کر آتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں ان کو کبھی فنا نہیں۔ ان علوم سے مراد خدا کے علوم ہیں (پھر اسی سلسلہ میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے فرمایا) یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف جو علوم لے کر آیا ہے وہ دنیا کی کسی اور کتاب میں پائے نہیں جاتے ہیں۔ تورات میں کسی علوم کا ذکر نہیں اور انجیل میں نشان تک بھی نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم کی عظمت کے بڑے بڑے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں عظیم الشان علوم ہیں جو تورات و انجیل میں تلاش کرنے ہی عبث ہیں اور ایک چھوٹے اور بڑے درجہ کا آدمی اپنے اپنے فہم کے موافق ان سے حصہ لے سکتا ہے۔ تورات کو دیکھو کہ ہستی باری تعالیٰ اور قیامت کے متعلق ایک بھی فقرہ اس میں نہیں ہے۔ ادھر قرآن شریف کو دیکھو کہ ہستی باری تعالیٰ اور قیامت کے کچھ دلائل بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر عقلی اور نقلی دونو طرح کے ثبوت ہیں۔ قرون اولیٰ میں صرف نقل ہی نقل تھی۔ پھر یہود۔ نصاریٰ۔ آریہ۔ برہمو۔ نیچری غرض

سب فرقوں کا رد اس میں موجود ہے۔ غرض قرآن مجید ایک اکمل اور اتم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ خلقت میں علوم حاصل کرنے کے دماغ موجود ہو گئے ہیں تو اس نے قرآن جیسی کتاب بھیج دی۔

موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مطابقت

غرض یہ سلسلہ موسوی سلسلہ سے کسی طرح کم نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو مماثلت اور مطابقت میں فرمایا کہ ہدی کا حصہ بھی تم کو دیے جی ملے گا جیسے یہود کو ملا اور اس سلسلہ کی نسبت بار بار ذکر ہوا کہ آخر تک اس کی عظمت قائم رکھے گا۔ سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے جبکہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ : ۷) فرمایا :-
مَغْضُوبٍ سے مراد یہودی ہیں۔

اب قابل غور یہ امر ہے کہ یہودی کیسے مغضوب ہوئے۔ انہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو ضرور تھا کہ اس امت میں بھی کوئی زمانہ ایسا ہوتا اور ایک مسیح آتا جس سے یہ لوگ انکار کرتے اور وہ مماثلت پوری ہوتی ورنہ کوئی ہم کو بتائے کہ اگر اسلام پر کوئی ایسا زمانہ آنے والا ہی نہ تھا اور نہ کوئی مسیح آتا تھا پھر اس وعاء فاتحہ کی تعلیم کا کیا فائدہ تھا۔ قرآن شریف کی مختلف آیات کے جمع کرنے سے اور پھر ان پر یکجائی نظر کرنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ آنے والا مسیح ضرور اس امت میں سے ہوگا اور حدیث بھی اس کی شرح کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس امت میں سے ہوگا۔

غرض اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سلسلوں میں بالکل مطابقت ہے۔ اور محمدی سلسلہ میں آنے والا خاتم الخلفاء مسیح کے رنگ پر ہوگا۔ حدیثوں میں بھی یہی آیا ہے کہ اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ یعنی وہ امام تم ہی میں سے ہوگا۔

مسیح موعود کس قوم سے ہوگا؟

سوال ہوا کہ مسیح کس قوم سے ہوگا؟

فرمایا :- مہدی کی بابت تو مختلف روایات ہیں۔ مگر مسیح کی بابت نہیں لکھا کہ وہ کس قوم سے ہوگا اور یہ لطف کی بات ہے کہ چونکہ کسی قوم کا ذکر نہیں ہے اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ اوپر سے آنے والا ہے۔ اس لئے اس دعویٰ میں آج تک کسی کو جرات نہیں ہوئی کہ انشاء سے کام لیتا۔ مہدی کا زب ہونے کے دعوے جو بہت لوگوں نے کئے اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی قوم کا ذکر

تھا۔ جہاں جس کو گنجائش ملی۔ اس نے پاؤں جما کر دعویٰ کر دیا۔

مسیح ناصری شاح توریت اور مسیح موعود شاح قرآن ہے

پوچھا گیا کہ عیسائی لوگ تو توریت کو نہیں مانتے۔ انجیل کو ہی مانتے ہیں۔ فرمایا :-
انجیل میں ہرگز کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ توریت کی شرح ہے اور عیسائی لوگ توریت کو الگ
نہیں کرتے جیسے مسیح توریت کی شرح بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ہم بھی قرآن شریف کی شرح بیان
کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ مسیح۔ موسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو برس بعد آئے تھے۔ اسی طرح ہم بھی
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودھویں صدی میں آئے ہیں۔

مغضوب اور ضال

ایک شخص نے سوال کیا۔ بعض مخالف کہتے ہیں کہ ہم بھی تو **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** (الفاتحہ : ۶) کہتے ہیں ہم کو یہودی اور مغضوب کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ
یہودی بھی تو ہدایت اب تک طلب کر رہے ہیں اور **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**
مانگ رہے ہیں اور توریت پڑھتے ہیں مگر گمراہ کیوں ہیں؟

خلیفہ کے معنی

عرب صاحب نے خلیفہ کے معنی دریافت کئے۔ فرمایا :-
خلیفہ کا معنی جانشین کے ہیں جو تجدید دین کرے۔ نبیوں کے زمانہ کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی
ہے اس کو دور کرنے کے واسطے جو ان کی جگہ آتے ہیں۔ انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔

بنی اسرائیل کے انبیاء موسوی شریعت کے تابع تھے

مثلاً گذشتہ انبیاء میں جو خلیفے ہوئے وہ وہ تھے جو مقاصد توریت کے کھول کر بیان کیا کرتے تھے
ورنہ تعلیم سب کی ایک ہی تھی۔ یہود کو جو توریت میں یہ تعلیم دی تھی کہ دانت کے بدلے دانت
اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ مگر توریت کا اس عدل سے وہ مطلب نہ تھا جو یہودی لوگ اپنی جھوٹی
روایتوں اور حدیثوں کی بناء پر اصل اخلاق کو دور کر کے ظاہری شریعت کے پیچھے لگ گئے کہ اگر
ظاہر شریعت پر عمل نہ کریں گے تو کنگار ٹھہریں گے اور غلو گویا بالکل نہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس
سے خدا تعالیٰ پر حرف آتا ہے۔ کہ وہ کیوں غلو کی عادت ترک کر بیٹھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بنی

اسرائیل چار سو سال کی غلامی کی وجہ سے فرعونوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے جو ظالمانہ طبیعت رکھتے تھے۔ اس لئے بہت سے مفاسد ان میں پیدا ہو گئے تھے اور چال چلن خراب ہو گیا تھا۔ اس ظالمانہ عادات کی نیکنئی کے لئے عدل کے رنگ میں یہ تعلیم ان کو دی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو الٹا سمجھا ورنہ ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اخلاق کا وہ حصہ جو غلو کہلاتا ہے بالکل زائل کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بڑے سخت دل ہو گئے چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کی سخت دلی بہت بڑھی ہوئی ہے اور وہ کئی قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھے اس لئے انہوں نے اگر غلو کی تعلیم دی اور اخلاق کی تجدید کی۔ یہ کہنا کہ انجیل ہی میں اخلاق بھرے ہوئے ہیں سخت غلطی ہے۔ کیا پہلے نبیوں کی کتابیں جو سترے زیادہ ہیں۔ وہ سب اخلاقی تعلیم سے خالی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسیح نے کوئی نئی تعلیم نہیں دی۔ اور نہ نئی شریعت پیش کی۔ یہودی اب تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ لیا۔ ہمارے ہی صحیفوں سے لیا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کون کون سے فقرے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کسی کتاب سے لئے ہیں۔

پستی تعلیم کی علامت

غرض سچی تعلیم کی یہ نشانی ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیم سے مشابہ ہو۔ ان کا اصول ایک ہی ہوتا ہے اور اختلاف تب ہوتا ہے کہ اصول میں ہو۔ ورنہ فروع میں اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ اختلاف نہیں کہلاتا اور اگر فروع میں اختلاف ہو بھی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گرمیوں میں اور کپڑا ہوتا ہے سردیوں میں اور۔ فروعیات میں تبدیلیاں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ ایسا ہی مثلاً ایک زمانہ تھا کہ شراب جیسی خبیث چیز کو لوگ بے دھڑک پیتے تھے اور پھر وہ زمانہ آپ کا آگیا کہ اس کی نیکنئی کی جاوے۔ حضرت دانیال کو کہا گیا کہ آپ شراب پیئیں تاکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاوے اور بادشاہ وقت کا حکم ہے کہ جس کا چہرہ سرخ نہ ہوگا۔ وہ مارا جاوے گا اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ شراب پیو مگر میں ساگ پات کھاتا ہوں اور دیکھنا کہ کس کا چہرہ زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ آئے تو سب سے زیادہ آپ کا چہرہ سرخ تھا۔

مسیح نے تورات کی شریعت بحال رکھی

پوچھا گیا کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو شریعت کے ماننے کا کیوں حکم نہ دیا؟ فرمایا کہ وہ خود شریعت کو مانتے تھے اور شاگردوں کو ماننے کے لئے فرمایا۔ اگر ان کے وقت میں

شریعت منسوخ ہو گئی ہوتی تو یہ کیوں فرماتے کہ فریسی اور فقیہ جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں وہ جو کہیں سو کر رہ اور جو وہ کریں وہ نہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ شریعت توریت کی بحال تھی اور انجیل میں بذات خود کوئی شریعت نہیں تھی۔

صبح موعود ہونے کا ذکر قرآن میں

عرب صاحب نے سوال کیا کہ صبح موعود کے متعلق قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ۔ سورہ نور۔ سورہ تحریم وغیرہ میں۔ سورہ فاتحہ میں تو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ : ۶) سورہ نور میں وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ (النور : ۵۶) اور سورہ تحریم میں جہاں مومنوں کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ان میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْ اٰخَصَصْنَا لَهَا (التحریم : ۱۳)

مقامِ مریمیت

فرمایا :- اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس میں دو قسم کی عورتوں سے مثال دی ہے۔ اول فرعون کی بیوی سے اور ایک مریم سے۔ پہلی مثال میں یہ بتایا ہے کہ ایک مومن اس قسم کے ہوتے ہیں جو ابھی اپنے جذبات نفس کے پنجے میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان کی بڑی آرزو اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کو اس سے نجات دے۔ یہ مومن فرعون کی بیوی کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھی فرعون سے نجات چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ لیکن جو مومن اپنے تئیں تقویٰ اور طہارت کے بڑے درجہ تک پہنچاتے ہیں اور احسانِ فرج کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان میں عیسیٰ کی روح نفع کر دیتا ہے۔ نیکی کے یہ دو مرتبے ہیں جو مومن حاصل کر سکتا ہے مگر دوسرا بہت بڑھ کر ہے کہ اس میں نفع روح ہو کر وہ عیسیٰ بن جاتا ہے یہ آیت صاف اشارہ کرتی ہے کہ اس امت میں کوئی شخص مریم صفت ہوگا کہ اس میں نفع ہو کر عیسیٰ بنا دیا جائے گا۔ اب کوئی عورت تو ایسی ہے نہیں اور نہ کسی عورت کے متعلق یہ شکوئی ہے۔ اس لئے صاف ظاہر ہے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ اس امت میں ایک ایسا انسان ہوگا جو پہلے اپنے تقویٰ و طہارت اور احسان اور عفت کے لحاظ سے صفت مریمیت سے موصوف ہوگا اور پھر اس میں نفع ہو کر صفات عیسوی پیدا ہوں گی۔ اب اس کی کیفیت اور لطافت براہین احمدیہ سے معلوم ہوگی کہ پہلے میرا نام مریم رکھا۔ پھر اس میں روح صدق

نوح کر کے مجھے عیسیٰ بنایا۔ مومنوں کی جو یہ دو مثالیں بیان کی ہیں۔ وہ اس آیتؑ سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔

(پھر اس کے متعلق آپ نے جو فرمایا۔ بارہا احکم میں درج ہوا ہے۔ آخر اس لطیفہ پر اس کو ختم کر دیا کہ)

مریم صفات والے کے لئے ضرور ہے کہ وہ عیسویت کے رنگ میں تبدیل ہو جاوے۔ اگر اس آیت میں صرف مریم کا لفظ ہوتا تو بہت سے افراد ہو سکتے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے احسان فرج اور نوح روح کی قید لگا کر بتا دیا ہے کہ ایک ہی شخص ہو گا۔ یہ ایک استعارہ تھا۔ جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے لئے یہی وقت مقرر تھا۔ پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ مریم، نوح روح اور میرا نام عیسیٰ رکھنے کے الہاموں میں صرف نو یا دس ماہ کا فاصلہ ہے جو کہ مدت حمل ہے۔ ان تمام ترقیات کا سلسلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو کیا خبر ہے کہ کس طرح ایک بیج زمین کے اندر کیا کیا بن کر آخر کار ایک پتہ بن جاتا ہے۔

۶ جنوری ۱۹۰۲ء

ظاہر و باطن میں اسلام کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے

حضرت اقدس حسب دستور سیر کے لئے تشریف لائے۔ عرب صاحب نے انگریزی وضع

۱۔ احکم میں اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ مگر البدر میں اس کی تفصیل دی ہے جو درج ذیل ہے۔
امت کی دہی قسم ہیں۔ ایک فرعون کی بیوی اور دوسرے مریم بنت عمران اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (طہ : ۳۳) عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ کس امام کے تابع ہیں کہ جس راہ پر کس نے والا۔ اسی راہ پر چل پڑے اور وہ مَنَّانٌ بِالْأَعْلَامِ : ۴۰ کی طرح ہوتے ہیں۔ اور ان کی مثال ہام کی ہے۔ اس لئے کسی مدین نہیں آسکتے اور یہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کس لواء والے جو کہ فرعون کی بیوی (کی طرح) ہیں۔ یعنی ان کو کس پیشہ لاسمت کرنا رہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امام سے ان کو آزادی ملے یہ کم ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے کم کس ملت والے یعنی مریم بنت عمران۔ جس نامے کا وہ خدا نے کیا ہوا تھا۔ ضرور تھا کہ اس میں ایک کس مریم کی طرح ہوتا اور اس نامے میں خدا نے فیہ خیمہ کر استعمال کی ہے تاکہ اشارہ اس طرف ہو کہ ایک موبوہ جو صفات مریمیت حاصل کر کے مہیٹی ہو گا۔
(البدر جلد دوم نمبر ۳۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۳)

۲۔ احکم جلد نمبر ۳ صفحہ ۸ تا ۱۰ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۳

قطع پر کچھ ذکر چھیڑا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

انسان کو جیسے باطن میں اسلام دکھانا چاہیے۔ ویسے ہی ظاہر میں بھی دکھانا چاہیے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے آج ملکہ میں تعلیم پا کر کوٹ پتلون وغیرہ سب کچھ ہی انگریزی لباس اختیار کر لیا ہے حتیٰ کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی انگریزی عورتوں کی طرح ہوں اور ویسے ہی لباس وغیرہ پہنیں۔ جو شخص ایک قوم کے لباس کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس قوم کو اور پھر ان کے دوسرے اوضاع و اطوار حتیٰ کہ مذہب کو بھی پسند کرنے لگتا ہے۔ اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے اور تکلفات سے نفرت کی ہے۔

چھری کاٹنے سے کھانے پر فرمایا کہ

شریعت اسلام نے چھری سے کاٹ کر کھانے سے تو منع نہیں کیا۔ ہاں تکلف سے ایک بات یا فعل پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اس خیال سے کہ اس قوم سے مشابہت نہ ہو جاوے ورنہ یوں تو ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا۔ اور یہ فعل اس لئے کیا کہ تا امت کو تکلیف نہ ہو۔ جائز ضرورتوں پر اس طرح کھانا جائز ہے۔ مگر بالکل اس کا پابند ہونا اور تکلف کرنا اور کھانے کے دوسرے طریقوں کو حقیر جاننا منع ہے کیونکہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی نوبت تنبیہ کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کہ وہ ان کی طرح طہارت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مَنْ تَشَابَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ سے مراد یہی ہے کہ التزاماً ان باتوں کو نہ کرے ورنہ بعض وقت ایک جائز ضرورت کے لحاظ سے کر لینا منع نہیں ہے جیسے کہ بعض دفعہ کام کی کثرت ہوتی ہے اور بیٹھے لکھتے ہوتے ہیں تو سہلدا کرتے ہیں کہ کھانا میز پر لگا دو اور اس پر کھا لیا کرتے ہیں اور صف پر بھی کھا لیتے ہیں۔ چارپائی پر بھی کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی باتوں میں صرف گزارہ کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔

تشبہ کے معنی اس حدیث میں یہی ہیں کہ اس لکیر کو لازم پکڑ لینا۔ ورنہ ہمارے دین کی سادگی تو ایسی شینے ہے کہ جس پر دیگر اقوام نے رشک کھایا ہے اور خواہش کی ہے۔ کہ کاش ان کے مذہب میں ہوتی اور انگریزوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اکثر اصول ان لوگوں نے عرب سے لے کر استعمال کئے ہیں مگر اب رسم پرستی کی خاطر وہ مجبور ہیں۔ ترک نہیں کر سکتے۔

داڑھی رکھنا انبیاء کا طریق ہے

پھر عرب صاحب نے داڑھی کی نسبت دریافت کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کا خیال ہے بعض انگریز تو داڑھی اور مونچھ سب کچھ منڈوا دیتے ہیں وہ

اسے خوبصورتی خیال کرتے ہیں اور ہمیں اس سے ایسی کراہت آتی ہے کہ سامنے ہو تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ داڑھی کا جو طریق انبیاء اور راستبازوں نے اختیار کیا ہے وہ بہت پسندیدہ ہے۔ البتہ اگر بہت لمبی ہو جاوے تو کٹوا دینی چاہیے۔ ایک مشت رہے۔ خدا نے یہ ایک امتیاز مرد اور عورت کے درمیان رکھ دیا ہے۔

استرے کی مضرت

ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب نے عرض کی کہ حضور آج کل ایک کتاب پبلک گائیڈ چھپی ہے وہ کل ڈاکٹروں کے پاس روانہ کی گئی اس میں ایک ہدایت ہے کہ ان طاعون کے ایام میں داڑھی ہرگز نہ منڈوانی چاہیے۔ کیونکہ اگر ذرا بھی زخم ہوا۔ تو طاعونی مادہ اس پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

استروں سے بھی بعض وقت زہر اور آتشک کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ استرے کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط لازم ہے اور استرے کا استعمال منہ پر تو بہت خطرناک ہے۔ ہاں غیر مناسب بال جیسا کہ بعض رخسار پر ہوتے ہیں یا داڑھی کے زوائد وغیرہ کاٹ دینے چاہئیں نہ کہ منڈوانے۔

پیشگوئی کی تفہیم میں احتیاط

پھر حضرت اقدس نے عرب صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا :-

رات کو جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بے شک بہت ضروری تھا۔ کیونکہ ایسے ملکوں میں جہاں لوگ بہت ناواقف ہیں سمجھانے کے لئے ضرور علم چاہیے۔

پھر اس مضمون کا مختصر خلاصہ حضور نے اعادہ فرمایا کہ جو گزشتہ شب میں ہم درج کر چکے

ہیں اور اس پر یہ ایزادی فرمائی کہ

پیشگوئی کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ ایسی کھلی کھلی ہوں کہ نام لے لے کر بتلایا جاوے ورنہ پھر یہی سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے اور ویسے ہی ثبوت کی ضرورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوی پر آپتی ہے۔ کیونکہ خدا نے تو بہت میں یہ تو ذکر کیا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی ہوگا اور پھر یہ کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ مگر یہ تشریح نہ کی کہ یہ

اسماعیل کی نسل میں ہوگا حالانکہ یہود کا بھی یہی خیال رہا کہ بنی اسرائیل سے ہوگا ورنہ کیا خدا تعالیٰ قادر نہ تھا کہ آپ کا نام آپ کے باپ کا نام آپ کے شہر کا نام سب کچھ پہلے بتا دیتا اور کسی کو کوئی وجہ شک کی نہ رہتی۔ مگر ایسے الفاظ تھے کہ ان سے اہل یہود نے فائدہ اٹھالیا۔ اور ان کا ابھی تک یہی مذہب ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے مراد یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ دوسری جگہ جہاں اہل یہود نے ٹھوکر کھائی وہ الیاس والا مقدمہ ہے کہ انہوں نے یوحنا کو الیاس نہ مانا۔ غرض اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام امور پر یکجائی نظر ڈالے اور مومن اور متقی آدمی ہو تو پھر اسے ثبوت ملتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن اور احادیث اور سابقہ کتب ہمارے ساتھ ہیں اور ایک طرف صمد نشان جو کہ ظاہر ہو چکے ہیں اور ان میں سے ایک سو پچاس کا ذکر نزول المسیح میں ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ نشانوں سے صادق شناخت کیا جاتا ہے۔

یہود کیلئے ابتلاء کا مقام

اور سچی بات یہی ہے کہ اگر وہ ہم پر اعتراض کریں تو اول حضرت عیسیٰؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور صداقت کا ثبوت پیش کریں۔ پھر ان سے جو کمی رہ جائے گی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ یہودیوں کو دوبار حیرت کا مقام پیش آیا۔ ایک تو مسیح کے وقت کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تجھ سے پیشتر آنے والا الیاس کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ یوحنا ہے چاہو تو قبول کرو چاہو قبول نہ کرو اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہوئے۔

بعل زبول

اور مسیح کو بھی دیوانہ کہا گیا تھا چنانچہ ان کا نام منکروں نے بعل زبول رکھا تھا۔ بعل کے معنی رئیس اور زبول کے معنی کھیاں جو کہ گندگی پر بیٹھتی ہیں یعنی کل گندگیوں کا سردار یہ ان کی سخت غلطی تھی اور مخالفت کی وجہ سے اسے کہتے تھے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جہنم کہتے تھے۔

قرآن کریم سے اس زمانہ کی خبر

ریل وغیرہ کے ذکر پر فرمایا کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو فائدہ پہنچایا ہے کہ سفر کا بہت آرام ہے ورنہ کہاں سے کہاں ٹھوکریں کھاتا ہوا انسان ایک دوسرے مقام پر پہنچتا تھا۔ مدراس جہاں سیٹھ

عبدالرحمان صاحب ہیں۔ اگر کوئی جاتا تو گرمیوں میں روانہ ہوتا اور سردیوں میں پہنچتا تھا۔ اس زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے **وَإِذَا الْثُفُؤُوسُ زُوِّجَتْ (الکھویر : ۸)** کہ جب ایک اقلیم کے لوگ دوسرے اقلیم والوں کے ساتھ ملیں گے۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ (الکھویر : ۱۱) یعنی اس وقت خط و کتابت کے ذریعے عام ہوں گے اور کتب کثرت سے دستیاب ہو سکیں گی۔ **وَإِذَا الْإِبْشَارُ عُطِّلَتْ (الکھویر : ۵)** اس وقت اونٹنیاں بیکار ہوں گی۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں ہزار ہا اونٹ آیا کرتے مگر اب نام و نشان بھی نہیں اور مکہ میں بھی اب نہ رہیں گے۔ ریل کے جاری ہونے کی دیر ہے۔

کُفُوفٌ وَخُفُوفٌ اور شِقِّ الْقَمَرِ

پھر عرب صاحب نے کُفُوفٌ وَخُفُوفٌ رمضان کی نسبت دریافت کیا کہ اس کا ذکر آپ کی کتب میں ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ

یہ ایک پرانا نشان چلا آتا تھا جو اس وقت پورا ہوا ہے۔ براہین احمدیہ میں اس کا ذکر استعارہ کے طور پر ہے۔ **وَأَن يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سَحَابٌ مُمِيتٌ (القمر : ۳)** یہ میرا الہام بھی ہے اور بعض محدثین کا مذہب یہ ہے کہ شق القمر بھی ایک قسم خسوف کا تھا۔

(مولوی محمد احسن صاحب اموی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس کا یہی مذہب ہے) اور شاہ عبدالعزیز بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ از قسم خسوف تھا۔ کیونکہ بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں

طوفانِ نوح

نوح علیہ السلام کے طوفان کی نسبت فرمایا۔ کہ قرآن شریف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کل زمین کی آبادی کو اس وقت تباہ کر دیا تھا۔ صرف نوح (علیہ السلام) کی قوم پر تباہی آئی تھی۔

ماثلت کی حقیقت

ایک شخص نے سوال کیا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مسیح ناصری کے آنے سے ختم نبوت ٹوٹی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت سے ختم نبوت نہیں

ٹوٹی؟ فرمایا کہ

مسح کا یہ دعویٰ کہاں ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ میں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا شدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہو؟ وہ تو حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور مماثلت کا سلسلہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ہی آوے وہ نہ آویں۔ مماثلت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بالکل اس کا عین ہو۔ جیسے کسی کو شیر کہیں تو اب اس کے لئے دم تجویز کریں۔ اور پھر گوشت کا کھانا بھی۔ خدا کے کلام میں استعارات ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کو کہا جائے کہ اس نے ایک رکابی چاولوں کی کھائی تو اس کے یہ معنی نہ ہونگے کہ وہ رکابی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا۔

مماثلت میں صرف بعض پہلوؤں میں تشابہ ہوتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ کہا کہ جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون سے چھڑایا۔ آنحضرت نے بھی اپنی قوم کو طاغوت اور بتوں سے رہائی دلوائی۔ مشابہت میں ہو ہو عین نہیں ہوتا۔ ورنہ وہ تو پھر حقیقت ہوگی نہ کہ مشابہت۔

قادیان

عرب صاحب نے ادھر ادھر غیر آبادی کو دیکھ کر عرض کی کہ یہ صرف حضور ہی کا دم ہے کہ جس کی خاطر اس قدر انہوہ ہے ورنہ اس غیر آباد جگہ میں کون اور کب آتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال مکہ کی ہے کہ وہاں بھی عرب لوگ دور دراز جگہوں سے جا کر مال وغیرہ لاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے **لَا يَلْفُ قَرْيَشٍ اَلْفِهِمْ رَحَلَةً الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ** (قریش : ۳۲)

ایک اعتراض کا جواب

لوگوں کے اس اعتراض پر کہ جو شخص لاوارث مر جاتا ہے اس کے وارث مرزا صاحب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے بہت سے ملک املاک جمع کرتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ والد صاحب ایسے دنیاوی کاموں میں مجھے مامور کر دیا کرتے تھے اور ان کے حکم اور رضا مندی کے لئے اکثر مجھے عدالتوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ جب سے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں کیا کسی نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان باتوں میں کوئی حصہ لیا ہے۔ حالانکہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر چاہیں تو لے لیوں۔

سیرت مسیح موعود کی چند باتیں

حضور نے نماز مغرب ادا کر کے مجلس کی اور ایک دو مختلف ذکروں کے بعد میاں احمد دین صاحب از گوجرانوالہ نے عرض کی کہ اگر جناب ٹھیک ٹھیک پتہ یہاں سے روانگی کا فرمادیں تو کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے گوجرانوالہ پر حاضر ہوں۔ خدا کے برگزیدہ نے فرمایا کہ ہمیں تو خدا ہی نے لے جانا ہے۔ اسی کے حکم سے جانا ہے۔ ابھی کیا معلوم کس وقت روانہ ہوتا ہے۔ انسان بہت عاجز اور بیچ ہے۔ خدا ہی کے ساتھ وہ جاتا ہے اور خدا ہی کے ساتھ آتا ہے۔

دیگر احباب نے عرض کی کہ ایک اور صاحب نے راستہ کی خوراک وغیرہ کا انتظام کر لیا ہے اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ دل میں جو اخلاص ہے اس کا ثواب آپ لیویں گے۔ کیونکہ اب دعوت آپ کی طرف سے تو پیش ہو گئی۔

علامت طبع پر فرمایا کہ اب دو تین دن سیر بند رہے گی۔ کیونکہ آج کل بارشیں نہیں ہوتیں۔ اس لئے راستہ میں خاک بہت اڑتی ہے اور اسی سے میں بیمار ہو گیا تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ لوگ حضور کے آگے چلتے ہیں۔ اس لئے خاک اڑ کر آپ پر پڑتی ہے۔ لیکن اس مجسمہ رحمت انسان نے جواب دیا کہ نہیں۔ بارش کے نہ ہونے سے یہ تکلیف ہے۔ (اللہ اللہ کیا رحم ہے اور حسن ظن ہے کہ اپنے احباب کو ہرگز ملزم نہیں ٹھہراتے)

سلسلہ کی تصنیفات

تصنیفات کے ذکر پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ہمارے مخالف ہزاروں ہی ہیں اور ان کے مقابل میں ہماری جماعت بہت قلیل ہے۔ مگر ہماری طرف سے جس قدر تازہ تازہ کتابیں کثرت سے نکل رہی ہیں۔ ان کی طرف سے محدودے چند بھی نہیں نکلتیں اور کوئی نکتی بھی ہے تو اس میں گالیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کے لئے شرم کی جگہ ہے۔

یہود اور نصاریٰ کی افراط اور تفریط

یہود اور عیسائیوں کی نسبت فرمایا کہ وہ دلوں ضدین ہیں۔ ایک نے برصا دیا ہے ایک نے گھٹا دیا ہے۔ ان کی مثال رافضیوں اور خارجیوں سے خوب ملتی ہے۔ جیسے یہودی کے آگے عیسائی نہیں ٹھہرتا ایسے ہی خارجی کے آگے رافضی نہیں ٹھہرتا۔

۸ جنوری ۱۹۰۳ء بروز پچنبشہ

جماعت کیلئے ضروری نصائح

نماز مغرب کے بعد شیخ نور احمد صاحب پلیڈر ایبٹ آباد اور سید حامد علی شاہ صاحب بدولہی اور ایک اور صاحب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہماری جماعت کے لئے ضروری ہے کہ اس پر آشوب زمانہ میں جبکہ ہر طرف ضلالت، غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے تقویٰ اختیار کریں۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے۔ حقوق اور وصایا کی پروا نہیں ہے۔ دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انہماک ہے۔ ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصہ کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ سب باتیں مقدمہ بازیوں اور شرکاء کے ساتھ تقسیم حصہ میں دیکھی جاتی ہیں۔ لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں۔ نفسانی جذبات کے مقابلہ میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور کر رکھا ہے گناہ کی جرات نہیں کرتے مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آج اس زمانہ میں ہر ایک جگہ تلاش کرلو۔ تو یہی پتہ ملے گا کہ گویا سچا تقویٰ اٹھ گیا ہوا ہے اور سچا ایمان بالکل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقویٰ اور ایمان کا حجم ہرگز ضائع نہ کرے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے۔

وہی تازہ بہ تازہ قرآن موجود ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا۔ **وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر : ۱۰) بہت سا حصہ احادیث کا بھی موجود ہے اور برکات بھی ہیں مگر دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لئے مبعوث کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں۔ خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کی الوہیت کے تقاضا نے ہرگز پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے ہی دور رہیں اس لئے اب ان کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی لئے ہماری تبلیغ ہے کہ تقویٰ کی زندگی حاصل ہو جاوے۔

صرف ترک شرک کافی نہیں

آدمی کئی قسم کے ہیں بعض ایسے کہ بدی کر کے پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ بھلا یہ کوئی صفت ہے جس کے اوپر ناز کیا جاوے۔ شر سے اس طرح پرہیز کرنا نیکی میں داخل نہیں ہے۔ اور نہ اس کا نام حقیقی نیکی ہے۔ کیونکہ اس طرح تو جانور بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میاں حسین بیگ تاجر ایک شخص تھا اس کے پاس ایک کتا تھا وہ اسے کہہ جاتا کہ روٹی کو دیکھتا رہ تو وہ روٹی کی حفاظت کرتا۔ اسی طرح ایک بلی کو سنا ہے کہ اسے بھی ایسے ہی سکھایا ہوا تھا۔ جب بعض لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے امتحان کرنا چاہا۔ اور ایک کو ٹھنڈی کے اندر حلوہ دودھ اور گوشت وغیرہ ایسی چیزیں رکھ کر جس پر بلی کو ضرور لالچ آوے اس بلی کو چھوڑ کر دروازہ کو بند کر دیا کہ دیکھیں اب وہ ان اشیاء میں سے کھاتی ہے کہ نہیں۔ پھر جب ایک دودن کے بعد کھول کر دیکھا تو ہر ایک شے اسی طرح پڑی تھی اور بلی مری ہوئی تھی اور اس نے کسی شے کو ہلایا تک بھی نہ تھا۔ اس لئے اب شرم کرنی چاہیے کہ انہوں نے حیوان ہو کر انسان کا حکم ایسا مانا اور یہ انسان ہو کر خدا تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ نفس کو تنبیہ کرنے کے واسطے ایسی ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور بہت سے وفادار کتے بھی موجود ہیں مگر افسوس اس کے لئے کہ جو کتے جتنا مرتبہ بھی نہیں رکھتا تو بتلا دے کہ پھر وہ خدا سے کیا مانگتا ہے؟ انسان کو تو خدا نے وہ قویٰ عطا کئے ہیں کہ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کئے۔ شر سے پرہیز کرنے میں تو بہائم بھی اس کے شریک ہیں۔ بعض گھوڑوں کو دیکھا ہے کہ چابک آقا کے ہاتھ سے گر پڑی۔ تو منہ سے اٹھا کر اسے دیتے ہیں اور اس کے کہنے سے لپٹتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور پوری اطاعت کرتے ہیں تو یہ انسان کا فخر نہیں ہو سکتا کہ چند گنے ہوئے گناہ ہاتھ پاؤں وغیرہ دیگر اعضاء کے جو ہیں ان سے بچا رہے۔ جو لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں وہ تو بہائم سیرت ہیں جیسے کتے لمبوں کا کام ہے کہ ذرا برتن ننگا دیکھا تو منہ ڈال لیا اور کوئی کھانے کی شے نکلی دیکھی تو کھا

لی۔ تو ایسے انسان کتے ملی کے سے ہی ہوتے ہیں انجام کار پکڑے جاتے ہیں۔ جیل خانوں میں جاتے ہیں جا کر دیکھو تو ایسے مسلمانوں سے زندان بھرے ہوئے ہیں۔
حضرت انسان کہ حد مشترک را جامع است
می تواند شد مسیحا می تواند شد خردے

دنیا کیلئے کوشش حد اعتدال تک ہو

تو اب یہ موقع ہے اور خدا تعالیٰ کی لہروں کے دن ہیں یعنی جیسے بعض زمانہ خدا کی رحمت کا ہوتا ہے اور اس میں لوگ قوت پاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ وقت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل دنیا کے کاروبار چھوڑ دیوے بلکہ ہمارا منشا یہ ہے کہ حد اعتدال تک کوشش کرے اور دنیا کو اس نیت سے کماوے کہ دین کی خادم ہو مگر یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ اس میں ایسا اٹھنا کہ ہو جاوے کہ دین کا پہلو بھول ہی جاوے نہ روزہ کی خبر ہے نہ نماز کی۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دلی کا جلسہ ہی اب دیکھ لو جہاں کہتے ہیں کہ پندرہ لاکھ آدمی جمع ہوا ہے۔ میرا تصور تو یہی ہے کہ سارے دنیا پرست ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ خدا سے نفرت دلانے والے سلاطین ہی ہیں کیونکہ یہ مثل ایک بڑی دیوی کے ہوتے ہیں جس قدر ان کا قرب زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی قلب سخت ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تجارت سے منع نہیں کرتے کہ وہ بالکل ترک کر دیوے مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کہاں ہیں؟ بڑے بڑے عزیز انسان کے ہوا کرتے ہیں اور کس طرح وہ ان کے ہاتھوں میں ہی اٹھ جایا کرتے ہیں اور موت کس طرح آپس میں تفرقہ ڈال دیتی ہے۔

سال دیگر را کہ می داند حساب

تا کجا رفت آن کہ باما بود یار

اب طاعون کی بلا سروں پر ہے کہتے ہیں کہ اس کی معیاد ستر برس ہوا کرتی ہے اور اس کے آگے کوئی حیلہ پیش نہیں جاتا سب (حیلے) فضول ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی لئے آتی ہے کہ خدا کے وجود کو منوا دیوے۔ سو اس کا وجود برحق ہے۔ اور خدا کی بلا سے سوائے خدا کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ سچا تقویٰ اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ جب شریر گھوڑے کی طرح انسان ہوتا ہے تو ماریں کھاتا ہے۔ اور جو خاص لوگ ہیں وہ اشارات سے چلتے ہیں جیسے سدھا ہوا گھوڑا اشارے سے چلتا ہے اور ان کو وحی اور الہام ہوتے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ وحی کے معنی

اشارہ کے بھی لکھے ہیں۔ مگر جب مار کھانے کا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر وحی کا زمانہ آتا ہے اور یہ بات ضروری ہے کہ یہ مرحلہ سہولت سے طے نہیں پاتا۔ کیونکہ تقویٰ ایسی شے نہیں جو کہ صرف منہ سے انسان کو حاصل ہو جاوے بلکہ یہ شیطانی گناہ کا کوئی حصہ دار ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ذرا سی شیرینی رکھ دیں تو بے شمار چیونٹیاں اس پر آجاتی ہیں۔ یہی حال شیطانی گناہوں کا ہے اور اسی سے انسانی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ایسی کمزوری نہ رکھتا۔

ہر طاقت کا سرچشمہ خدا تعالیٰ ہے

مگر خدا تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ ہر ایک طاقت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے۔ کسی نبی یا رسول کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے طاقت دے سکے اور یہی طاقت جب خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ دعا سے کام لیا جاوے اور نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا۔ وہ اسی ذریعہ سے کربے گا۔ پس اس کے واسطے پاک صاف ہونا شرط ہے۔ جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے۔ اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔

دعا کے آداب

خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے اور عقلمند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لئے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے اور اس میں سکھایا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اَلرَّحْمٰنُ یعنی بلا مانگے اور سوال کئے کے دینے والا۔ اَلرَّحِیْمُ یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے۔ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے رکھے چاہے مارے۔ اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے۔ رحمن ہے۔ رحیم ہے۔ اسے غائب ماننا چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے۔ اِنَّا کَ تَبْعُکَ وَاِنَّا کَ تَسْتَعِیْنُ۔ اِنَّا کَ تَصِلُ الْاَصْرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ یعنی ایسی راہ جو کہ باکل سیدھی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے ایک راہ

اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ پھر آگے صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا اور وہ وہی صراطِ مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں۔ پھر غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور ذَلَا الظَّالِمِينَ اور نہ ان کی جو دور جاڑے ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے۔ مثلاً ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے۔ تو جب تک اسے ایک صراطِ مستقیم ہاتھ نہ آوے۔ علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشہ اور علم کی ایک صراطِ مستقیم ہے۔ کہ جب وہ ہاتھ آجاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کیوں ضرورت تھی وہ تو پچھترہی سے صراطِ مستقیم پر ہوتے ہیں تَلِيمِذُ الرَّحْمَنِ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لئے کرتے ہیں بلکہ یہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔

تقویٰ کی حقیقت

(پھر اصل مضمون تقویٰ پر فرمایا) کہ

متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلفِ حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاقِ رزیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاقِ فاضلہ میں ترقی کرے۔ لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے۔ خدمات کے مقام محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں۔ وہی اصل متقی ہوتے ہیں (یعنی اگر ایک ایک خلقِ فرداً فرداً کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاقِ فاضلہ اس میں نہ ہوں) اور ایسے ہی شخصوں کے لئے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ : ۶۳)

لے اہم میں یہ مہارت ہاں ہے ۔

چونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اس کے لیڈان و فضل بھی غیر منقطع ہیں۔ اس لئے وہ ان غیر محدود فضلوں کے حاصل کرنے

کے لئے اس دعا کو مانگتے تھے۔

اہم جلد ۳ نمبر ۳ ص ۲۲ کالم ۲ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۳۳ء

ہے۔ اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ فرماتا ہے۔
 وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (الاعراف : ۸۷) حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان
 کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ ان
 کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں۔ ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک
 اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے۔ میں اس سے کتا ہوں کہ میرے مقابلہ کے
 لئے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے
 جھپٹ کر آتا ہے۔ جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے۔

نماز کی اہمیت

خدا کی رحمت کے سرچشمہ سے فائدہ اٹھانے کا اصل قاعدہ یہی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے
 کہ جیسے اس انسان کا قدم بڑھتا ہے ویسے ہی پھر خدا کا قدم بڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خاص رحمتیں
 ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتیں۔ اور اسی لئے جن پر یہ ہوتی ہیں۔ ان کے لئے وہ نشان بولی جاتی
 ہیں۔ (اس کی نظیر دیکھ لو) کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دشمنوں نے کیا کیا کوششیں
 آپ کی ناکامیابی کے واسطے کیں مگر ایک پیش نہ گئی حتیٰ کہ قتل کے منصوبے کئے۔ مگر آخر
 ناکامیاب ہی ہوئے۔ خدا تعالیٰ یہ تجویز پیش کرتا ہے (اس خاص رحمت کے حصول کے واسطے جو
 اخلاق وغیرہ حاصل کئے جاویں تو) ان امور کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاوے نہ کہ
 ہمارے سامنے۔ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کے
 لئے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ کیونکہ روزے تو ایک سال کے بعد آتے ہیں۔ اور
 زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے۔ مگر نماز ہے کہ ہر ایک (حیثیت کے آدمی) کو پانچوں وقت ادا کرنی
 پڑتی ہے اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ اسے بار بار پڑھو اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت
 والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لیوے۔ اسی حالت میں بلکہ اسی
 ساعت میں بلکہ اسی سیکنڈ میں۔ کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں۔ اور ان کو فکر
 ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر
 وقت بھرا بھرا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے۔ اسے
 اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سچ، علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اگر اسے
 مہر آجاوے تو ابھی دے دیوے۔ بڑی تضرع سے دعا کرے۔ ناامید اور بدظن ہرگز نہ ہووے اور اگر
 اسی طرح کرے تو (اس راحت کو) جلدی دیکھ لے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے اور اور فضل بھی شامل

حال ہوں گے اور خود خدا بھی ملے گا تو یہ طریق ہے جس پر کار بند ہونا چاہیے۔ مگر ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پروا نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پروا نہیں ہوتی تو خدا کو کیوں ہو۔

دعا اور استلاء

ایک صاحب نے عرض کی کہ معلم باعور کی دعائیں قبول ہوئی تھیں؟ فرمایا :-
یہ ابتلا تھا دعا نہ تھی آخر وہ مارا ہی گیا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو خدا کے پیارے کرتے ہیں ورنہ یوں تو خدا تعالیٰ ہندوؤں کی بھی سنتا ہے اور بعض ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مگر ان کا نام ابتلا ہے دعا نہیں۔ مثلاً اگر خدا سے کوئی روٹی مانگے تو کیا نہ دے گا؟ اس کا وعدہ ہے۔ مَا يَنْتَظِرُ فِي الْآذَانِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا (ہود : ۷) کتے بلی بھی تو اکثر پیٹ پالتے ہیں۔ کیرٹوں بکڑیوں کو بھی رزق ملتا ہے مگر اَصْطَفَيْنَا (فاطر : ۳۳) کا لفظ خاص موقعوں کے لئے ہے۔

مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت

یہاں تک تقریر حضرت اقدس نے مہاتمن کے واسطے کی جن میں سے ایک تو شیخ نور احمد صاحب پلیدر اور دوسرے حامد علی شاہ صاحب بدولتی تھے۔ اس کے بعد حضور انور نے پھر ابوسعید عرب صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ

آپ نے جو ثبوت مسیحیت کے دعویٰ کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ بہت ضروری بات تھی اور اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی ان ممالک (ملک برما) میں پوچھے کہ ہماری صداقت کا کیا ثبوت ہے تو مختصر طور پر یہی جواب دینا چاہیے کہ وہی ثبوت ہے جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا ہے تمام انبیاء کی صداقت کے وہی ثبوت ہوتے ہیں۔ اول۔ کتب سابقہ میں ان کا ذکر مکررہ استعارہ کے رنگ میں ضرور ہوتا ہے اور اس میں ایک پہلو ٹھوکر کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہود کو دھوکا لگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا۔ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوئے۔ اور پھر اسی طرح مسیح کے وقت الیاس کے منتظر رہے۔ ان معاملوں میں اب تک جھگڑتے ہیں یہ سب ان کی بکواس ہے۔ اسی طرح ہما زاد کتب سابقہ میں ہے۔ اگر کوئی ہم سے بھی اسی طرح بکواس سے جھگڑا کرے تو انہیں میں سے ہوگا۔

دوسرا ثبوت نشانات ہیں جن سے بہت صفائی سے استنباط ہوتا ہے وہی ثبوت ہمارے ساتھ بھی ہیں اور جس قاعدہ سے خدا تعالیٰ نے یہ نشانات دکھلائے ہیں اگر اسی طرح شمار کریں تو یہ بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ **يَا تُؤْتُونَنَا مِنْ كُلِّ فَيْحَةٍ عَمِيْنِيْ** اور **يَا تُبَلِّغُنَا مِنْ كُلِّ فَيْحَةٍ عَمِيْنِيْ** کی تحت میں اگر ہر ایک شخص جو ہمارے پاس آتا ہے ہر ایک ہدیہ اور نذر جو پیش ہوتی ہے ایک ایک نشان الگ الگ ہے مگر ہم نے صرف ایک سو پچاس نشان نزول المسیح میں درج کئے ہیں جن کے ہزار ہا گواہ موجود ہیں۔ پھر دیکھو یہ کس وقت کی خبر ہے۔ قرآن کے نصوص، حدیث کی اخبار اور مکاشفات اور روایہ وغیرہ سب ہماری تائید میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے نشانات۔ پھر زمانہ کی موجودہ ضرورت، یہ سب ثبوت پیش کرنے کے قابل ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا منشاء ہے کہ لوگوں کو غلطیوں سے نکالے اور تقویٰ پر قائم کرے۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہے گا بلاتا جاوے گا۔ یہ اس کی طرف سے ایک دعوت ہے جو بلایا جاتا ہے۔ اسے فرشتے کھینچ کھینچ کر لے آتے ہیں۔

۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء

مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آنا

عصر کے وقت خدا تعالیٰ کے برگزیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری قادیان آئے ہوئے ہیں مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہ فرمایا کہ ہزاروں لوگ راہرو آتے ہیں ہمیں اس سے کیا؟

مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے جب حضرت اقدس دولت سرا کو تشریف لے چلے تو ایک شخص نے ہاتھ میں قلم دوات لئے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کئے۔ اس قلم دوات سے اس کی یہ غرض تھی کہ حضرت سے رقمہ کی رسید لے کر حضرت نے توجہ نہ کی اور اس کے وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے اور جب عشاء کی نماز کے واسطے تشریف لائے تو فرمایا کہ

ایک ہی مضمون کے دو رقعے مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں۔ نہ معلوم دو رقعوں

کی کیا غرض تھی۔

اس وقت یہ عقدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رقعہ دستخط یعنی رسید رقعہ لینے کی غرض سے تھا۔ مگر قاصد کو رسید مانگنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ رقعہ اس وقت سید سرور شاہ صاحب کے حوالہ کیا گیا۔ کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیں۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا :-

ہم تیار ہیں وہ ہفتہ عشرہ آرام سے سب باتیں سنیں اور اگر اس کا غشاء مباحثہ کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں۔ اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو وہ رفیق اور آہستگی سے اپنی غلطی دور کروائے۔ طالب حق کے لئے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں جو شخص ایک منبہ رہ کر چلا جانا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ بجڑ ایسے شخص کے جو نیک نیت بن کر آوے ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تفسیح اوقات خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں گھمار کے ہاں جا کر اترے۔ چاہیے تھا کہ مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خانہ میں اترتا۔

پھر فرمایا۔ ہم اس رقعہ کا صبح کو جواب دیں گے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے آواز دی کہ حضرت جی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کا کیا جواب ہے حضرت نے فرمایا کہ صبح کو دیا جائے گا۔

قاصد نے کہا کہ میں اگر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ڈاک روانہ کریں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا۔ خواہ تم آکر لے جاؤ خواہ ثناء اللہ آکر لے جاوے۔ پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا۔ اس نے کہا محمد صدیقؒ۔

۱۱ جنوری ۱۹۰۳ء بروز یکشنبہ

مولوی ثناء اللہ کے رقعہ کا جواب

نہجی نماز کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قبل از نماز آپ نے وہ رقعہ جو مولوی

ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ احباب کو سنایا۔ وہ رقعہ یہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

از طرف عابد باللہ الصمد غلام احمد عافاہ اللہ وابد

بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب۔

آپ کا رقعہ پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو۔ کہ اپنے شکوک و شبہات میں شکوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں، رفع کروایں تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجام آختم میں شائع کرچکا ہوں۔ کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اداشانہ کلمات سننے کے اور کچھ نہیں ہوا مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگرچہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ طالب حق ہوں مگر مجھے تاقل ہے کہ اس دعویٰ پر آپ قائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک بات کو کشاں کشاں بے ہودہ اور مباحثات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کرچکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ سو وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے کہ آپ اس مرحلہ کو صاف کرنے کے لئے اول یہ اقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور وہی اعتراض کریں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰؑ پر یا حضرت موسیٰؑ پر یا حضرت یونسؑ پر عائد نہ ہوتا ہو اور حدیث اور قرآن شریف کی مشکوئیوں پر زدن ہو۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ صرف آپ مختصر ایک سطر یا دو سطر تحریر دے دیں گے کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنایا جائے گا۔ اعتراض کے لئے لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ایک سطر یا دو سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے۔ چوروں کی طرح آگئے۔ اور ہم ان دنوں بپا عث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین گھنٹہ سے زیادہ صرف نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ عوام کا لانعام کے دیرو آپ واعظ کی طرح ہم سے گفتگو شروع کر دیں بلکہ آپ نے بالکل منہ بند رکھنا ہوگا۔ جیسے صم بکم۔ یہ اس لئے کہ تا گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جاوے۔ اور صرف ایک مشکوئی کی نسبت سوال کریں۔ میں تین گھنٹہ تک اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد آپ کو متنبہ کیا جاوے گا۔ کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سناویں ہم خود

پڑھ لیں گے۔ مگر چاہیے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ آپ تو شہادت دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شہادت دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں باواز بلند لوگوں کو سنا دوں گا کہ اس بیگلوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ دوسوہ پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح تمام وسوسوں دور کر دیئے جائیں گے۔ لیکن اگر چاہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جاوے تو ہرگز نہ ہوگا۔ ۱۳ جنوری ۱۹۹۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ہمارے جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے۔ لیکن ۱۳ جنوری تک آپ کے لئے تین گھنٹے تک خرچ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو یہ ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تحریر جو سطر دو سطر سے زیادہ نہ ہو ایک ایک گھنٹہ کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جاویں گے اور میں وہ دوسوہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے ہی صدہا آدمی آتے ہیں اور دوسوہ دور کر لیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کرے گا۔ اس کو دوسوہ دور کرانے میں اور کچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کی توفیق ہی اور ہوتی ہیں۔

میرزا غلام احمد

اور فرمایا کہ

یہ طریق بہت امن کا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جاوے تو بد امنی اور بد نتیجہ کا اندیشہ ہے۔

پھر فرمایا کہ

ایک روایا

ابھی فجر کو میں نے ایک خواب دیکھا۔

کہ میرے ہاتھ میں ایک کانڈ ہے۔ اس کے ایک طرف کچھ اشتہار ہے اور دوسری طرف

ہماری طرف سے کچھ لکھا ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے

بقیۃ الطاعون

اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی تو حضرت اقدس نے قلم دوات طلب فرمائی اور فرمایا کہ

تھوڑا سا اور اس رقعہ پر لکھنا ہے۔

اتنے میں مولوی ثناء اللہ صاحب کے قاصد پھر آ موجود ہوئے اور جواب طلب کیا۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ ابھی لکھ کر دیا جاتا ہے۔
پھر بقیہ حصہ آپ نے لکھ کر اپنے خدام کے حوالہ کیا کہ اس کی نقل کر کے روانہ کر دو۔
وہ حصہ رقعہ کا یہ ہے۔

”بالآخر اس غرض کے لئے اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جاویں۔

دو قسموں کا ذکر ہوتا ہے (۱) اول چونکہ میں انجام آہتم میں خدا سے قطعی عہد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے قطعی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اسی عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو یہ موقعہ دیا جاوے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کسی مدہنگوئی پر ہو ایک سطر یا دو سطر یا حد تین سطر تک لکھ کر پیش کریں جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ مدہنگوئی پوری نہ ہوئی اور منہاج نبوت کی رو سے قابل اعتراض ہے اور پھر چپ رہیں اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا جیسا کہ مفصل لکھ چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن دوسری مدہنگوئی اسی طرح لکھ کر پیش کریں۔ یہ تو میری طرف سے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جاویں اور ناحق فتنہ و فساد میں عمر بسر نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں میں سے جو شخص اعراض کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہو اور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ آمین۔ سو میں دیکھوں گا کہ آپ سنت نبویہ کے موافق اس قسم کو پورا کرتے ہیں یا قادیان سے نکلے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے ہیں چاہیے کہ اول آپ اس عہد موکد قسم کے آج ہی ایک اعتراض دو تین سطر کا لکھ کر بھیج دیں اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتلایا جاوے گا اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی وساوس دور کر دئے جائیں گے۔“

رقعہ دے کر آپ تشریف لے گئے اور اندر سے حضور نے کھلا بھیجا کہ رقعہ وہاں ان کو جا کر سنا دیا جاوے اور پھر ان کے حوالہ کیا جاوے۔

چنانچہ یہ رقعہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو پہنچا دیا گیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جواب الجواب آیا۔

یہ نامعقول اور اصل بحث سے بالکل دور جواب سکر حضرت اقدس کو بہت رنج ہوا اور آپ نے فرمایا کہ

ہم نے جو اسے خدا کی قسم دی تھی اس سے فائدہ اٹھاتا یہ نظر نہیں آتا۔ اب خدا کی لعنت لے کر واپس جانا چاہتا ہے۔ جس بات کو ہم بار بار لکھتے ہیں کہ ہم مباحثہ نہیں کرتے جیسا کہ ہم انجام آتھم میں اپنا عہد دنیا میں شائع کر چکے ہیں۔ تو اب اس کا منشا ہے کہ ہم خدا کے اس عہد کو توڑ دیں۔ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اور پھر اس رقعہ میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے کیونکہ جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ ہر ایک گھنڈے کے بعد وہ دو تین سطریں ہماری تقریر پر اپنے شبہات کی لکھ دیوے تو اس طرح سے خواہ اس کی دن میں تئیں سطور ہو جاویں ہم کب گریز کرتے ہیں اور خواہ ایک ہی جگہ کوئی پر وہ ہم سے دس دن تک سنتا رہتا اور اپنے دساوس اس طرز سے پیش کرتا رہتا۔ اسے اختیار تھا۔ پھر ایک دوسرا جھوٹ یہ بولا ہے۔ کہ لکھتا ہے کہ آپ مجمع پسند نہیں کرتے۔ بھلا ہم نے کب لکھا ہے کہ ہم مجمع پسند نہیں کرتے بلکہ ہم تو عام جلسہ چاہتے ہیں۔ کہ تمام قادیان کے لوگ اور دوسرے بھی جس قدر ہوں جمع ہوں تاکہ ان لوگوں کی بے ایمانی کھلے کہ کس طرح یہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر اسے حق کی طلب ہوتی تو اسے ہمارے شرائط ماننے میں کیا عذر تھا مگر یہ بد نصیب واپس جاتا نظر آتا ہے۔

پھر مولوی محمد احسن صاحب کو حضور نے فرمایا کہ
آپ اس کا جواب لکھ دیں مجھے فرصت نہیں۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں۔
یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے اور مولوی محمد احسن صاحب نے رقعہ کا جواب تحریر فرمایا اس کے بعد کوئی جواب مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے نہ آیا۔ اور وہ قادیان سے چلے گئے۔

۱۲ جنوری ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

اللہ تعالیٰ کے راستے میں زمین دینے کا ایک طریق

ظہر کے وقت ایک شخص نے حضرت اقدس سے عرض کی کہ میرے پاس کچھ زمین ہے۔

مگر ایک عرصہ سے اس کی آبادی کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لئے اب ارادہ ہے کہ اسے خدا کے نام پر احمدیہ مشن کی خدمت میں وقف کردوں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس میں آبادی کر دے اور وہ دین کی راہ میں کام آوے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

آپ کی نیت کا ثواب تو خدا تعالیٰ آپ کو دے گا لیکن آپ خود وہاں جا کر آبادی کریں اور اخراجات کاشت وغیرہ نکال کر پھر جو کچھ اس میں سے بچا کرے وہ اللہ کے نام پر اس سلسلہ میں دے دیا کریں۔

۱۳ جنوری ۱۹۰۳ء بروز شنبہ

نماز فجر کے وقت

ابوسعید عرب صاحب نے عرض کی کہ چونکہ جناب نے جمعرات کو روانہ ہونا ہے۔ اور آدمی زیادہ ہوں گے اس لئے ریلوے کمروں کو ریزرو کروا لینے سے آرام ہوگا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ

ہاں۔ یہ امر مناسب ہے کہ تکلیف نہ ہو

الہی جماعتوں میں ارتداد

خاکسار ایڈیٹر نے مولوی جمال دین صاحب سید والہ کی طرف سے عرض کی کہ ایک حافظ نے ان کو بلا کر بہت ناجائز دھمکیاں دی ہیں۔ اور کچھ آدمی جو بیعت میں داخل تھے ان کو بہکا کر بیعت سے توبہ کروائی ہے۔ مولوی صاحب نے درخواست کی ہے کہ دعا کی جائے کہ خدا ان کو نیچا دکھادے۔

فرمایا۔ مرتد ہونا یہ بھی ایک سنت اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی مرتد ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی مرتد ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا تو ارتداد ہی عجیب ہے۔

خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے دیگا۔

مواہب الرحمن کی اشاعت

چونکہ آج کل رات دن ایک عربی کتاب برائے تبلیغ زیر طبع ہے۔ پروف کی صحت پر اور اس کے پروف وغیرہ دیکھے جانے میں صرف اس لئے کمال احتیاط سے کام لیا جاتا ہے کہ فرقہ مولویوں نے اب ہر قسم کی بددیانتی غلط بیانی کو حضرت میرزا صاحب کے مقابلے میں جائز رکھا ہوا ہے۔ پروف کی صحت پر فرمایا کہ

ان لوگوں کو کیا علم ہے کہ ہم کس طرح راتوں کو کام کر کے کتابیں چھپواتے ہیں اور پھر اگر پریس مین کی ذرا سی غلطی رہ جاوے تو ان لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جاتا ہے۔ حالانکہ خود محمد حسین نے میرے سامنے ایک دفعہ اشاعت النسخہ کی چھپوائی پر اعتراف کیا کہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی حالت مسخ شدہ ہے کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔

کمرہ گرم کرنے کے متعلق ہدایت

حضرت اقدس نے ظہر کے وقت سید فضل شاہ صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ کا کمرہ بہت تاریک رہتا ہے اور اس میں غم بھی بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ آج کل وبائی دن ہیں۔ رعایت اسباب کے لحاظ سے ضروری ہے کہ وہاں آگ وغیرہ جلا کر مکان گرم کر لیا کریں۔

کتاب مواہب الرحمن

مغرب کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو کتاب زیر طبع کی نسبت فرمایا کہ امید ہے کہ یہ معجزہ کی طرح پھرے گی اور دلوں میں داخل ہوگی۔ اول و آخر کے سب مسائل اس میں آگئے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے۔ دیر کا باعث ایک یہ ہو جاتا ہے کہ لغات جو دل میں آتے ہیں پھر ان کو کتب لغت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ میرا دل اس وقت گواہی دیتا ہے کہ اندر فرشتہ بول رہا ہے۔ جب مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہوں گے تو ان کا بھی ایسا ہی حال ہوگا کیونکہ وہ بھی ہماری تائید میں ہی ہے۔ رات آدمی رات جب تک مضمون ختم نہ ہوئے۔ جاگتا رہوں گا۔

۱۳ جنوری ۱۹۰۳ء بروز چار شنبہ

فجر کے وقت فرمایا کہ
میں کتاب تو ختم کر چکا ہوں۔ رات آدھی رات تک بیٹھا رہا۔ نیت تو ساری رات کی تھی مگر
کام جلدی ہی ہو گیا۔ اس لئے سورہا۔ اس کا نام مواہب الرحمن رکھا ہے۔

ایک سقہ کی وفات اور اس پر الہام کا انطباق

ایک سقہ جو کہ حضرت اقدس کے ہاں پانی بھرا کرتا تھا وہ ایک ناگمانی موت سے مر گیا۔ اور
اسی دن اس کی شادی تھی۔ اس کی موت پر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ قُتِلَ
حَبِيبَةٌ. وَ زَيْدٌ هَيْبَةٌ جو وحی ہوئی تھی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء

خدا کے کام کیلئے جاگنا جہاد ہے

فجر کے وقت فرمایا کہ

رات تین بجے تک جاگتا رہا تو کاپیاں اور پروف صحیح ہوئے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی
طبیعت علیل تھی وہ بھی جاگتے رہے۔ وہ اس وقت تشریف نہیں لاسکیں گے۔ یہ بھی ایک جہاد ہی
تھا۔ رات کو انسان کو جاگنے کا اتفاق تو ہوا کرتا ہے مگر کیا خوش وہ وقت ہے جو خدا کے کام میں
گزارے۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ وہ جب مرنے لگے تو روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا موت
کے خوف سے روتے ہو تو کہا موت کا کوئی خوف نہیں مگر یہ افسوس ہے کہ یہ وقت جہاد کا نہیں
ہے۔ جب جہاد کیا کرتا تھا۔ اگر اس وقت یہ موقعہ ہوتا۔ تو کیا خوب تھا۔

فرمایا کہ

میرے اعضاء تو بے شک تھک جاتے ہیں مگر دل نہیں ٹھکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ کام کئے جاؤ۔

مولوی ثناء اللہ کا ذکر

بابو شاہ دین صاحب نے ثناء اللہ کے آنے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آخر لعنت لے کر چلا گیا اور جو منصوبہ وہ گھر کے لایا تھا۔ اس میں اسے کامیابی نہ ہوئی ہم نے اس کا ذکر اور جواب وغیرہ اس عربی کتاب میں کر دیا ہے۔ اب جہلم سے واپس آکر بشرط فرصت اردو میں لکھیں گے۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء *

دُعا اور اس کے آداب

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بوقت سیر مندرجہ ذیل تقریر فرمائی (ایڈیٹر احکم)
دعا بڑی عجیب چیز ہے مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرانے والے آداب دعا سے واقف ہیں اور

* ایڈیٹر صاحب احکم کو ۱۵/ جنوری ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھنے میں سو ہوا ہے یا کاتب کی غلطی سے یہ تاریخ لکھی گئی ہے۔ دراصل حضور علیہ السلام کی یہ تقریر جو حضور نے سیر کے دوران فرمائی کسی اور گذشتہ تاریخ کی ہے۔ ۱۵/ جنوری ۱۹۰۳ء کی نہیں۔ "احکم" اور "الہد" دونوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ۸/ جنوری سے ۲۷/ جنوری ۱۹۰۳ء تک سیر ملتوی رہی۔ "احکم" میں ۱۷/ جنوری کی سیر کی جو ڈائری چھپی ہے۔ اس میں تو ذکر نہیں۔ لیکن الہد میں سیر کی ڈائری میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ "اب دو تین دن سیر بند رہے گی کیونکہ آج کل ہارشین نہیں ہوتیں۔ اس لئے راستہ میں خاک بہت اڑتی ہے اور اسی سے میں بیمار ہو گیا تھا۔" (الہد جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۶ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء) اس کے بعد ۲۳/ جنوری کو مغرب کے بعد جب حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ تو فرمایا "اب بارش ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کم ہو گیا ہے ایک دو دن ذرا باہر ہو آؤں۔" (یعنی سیر کو جایا کریں)۔ (الہد جلد دوم نمبر ۳۶ مورخہ ۲۰/ جنوری ۱۹۰۳ء) اس سے معلوم ہو گیا کہ اس عرصہ میں حضور علیہ السلام سیر کے لئے تشریف نہیں لے سکے اور جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ "احکم" اور "الہد" دونوں میں اس عرصہ میں سیر کا کوئی ذکر نہیں اور نہ سیر کی کوئی ڈائری ہے۔ حالانکہ باقی اوقات کی ڈائریاں ان ایام کی موجود ہیں۔

نیز ان ایام میں حضور علیہ السلام کتاب "مواہب الرحمن" کی تصنیف میں بے حد مصروف تھے۔ ۱۴/ جنوری کو فجر کی نماز کے وقت حضور نے فرمایا "میں کتاب تو ختم کر چکا ہوں۔ رات آدمی رات تک بیٹھا رہا۔" (الہد جلد ۲ نمبر ۳۴ صفحہ ۳۴ اور ۱۵/ جنوری ۱۹۰۳ء) بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

نہ اس زمانہ میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں۔ بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں اور جو دعا کے منکر تو نہیں مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعائیں بوجہ آداب دعا سے ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ دعا اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں۔ اس لئے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں۔ ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہشت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ دعا کے لئے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوء ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی کہ جب مقصد کا شگوفہ سرسبز ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے تھک گئے ہیں۔ جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے۔ اور اس نامرادی نے یہاں تک برا اثر پہنچایا کہ دعا کی تاثیرات کا انکار شروع ہوا۔ اور رفتہ رفتہ اس درجہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرتے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعائیں کی گئی کیوں کر قبول نہ ہوئیں؟ مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کھانے والا انسان اگر اپنے عدم استقلال اور تمکون کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ساری نامردیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شباب کاری کا نتیجہ ہیں۔ جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق بدظنی اور نامراد کرنے والی مایوسی بڑھ گئی۔ پس کبھی تھکنا نہیں چاہئے۔

دعا کی ایسی ہی حالت ہے۔ جیسے ایک زمیندار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج بو آتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبایا۔ اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشوونما پا کر پھل لائے گا۔ باہر کی دنیا اور خود زمیندار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانہ اندر ہی اندر زمین میں ایک پودا کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانہ گل کر اندر ہی اندر پودا بننے لگتا ہے اور تیار

بقیہ حاشیہ ملاحظہ

جنوری کو فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے تو فرمایا: رات تین بجے تک جاگتا رہا تو کھانا اور پروف صبح ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے اعضاء تو بیک تھک جاتے ہیں مگر دل نہیں تھکتا۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۳۱) نیز (الکلم جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۳) اور پھر اسی روز ظہر کے وقت ظہر عصر کی نمازیں جمع ادا فرما کر حضور جہلم کے لئے روانہ ہوئے۔ یہ سب قرائن بتاتے ہیں کہ ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کو حضور میر کے لئے تشریف نہیں لے گئے۔ یہ دائری یقیناً کسی گذشتہ تاریخ کی ہے جس پر سوا ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ (خاکسار مرتب)

ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو وہ دانہ جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا۔ دراصل اسی ساعت سے وہ پودا بننے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا۔ مگر ظاہر بین نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی اور اب جبکہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا۔ لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا۔ وہ یہ چاہتا ہے۔ کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا۔ مگر عقلمند زمیندار خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کونسا موقع ہے۔ وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غورو برداشت کرتا رہتا ہے۔ اور اس طرح پر وہ وقت آجاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا ہے اور وہ پک بھی جاتا ہے یہی حال دعا کا ہے اور بعینہ اسی طرح دعا نشوونما اور مثمر ثمرات ہوتی ہے۔ جلد باز پہلے ہی تھک کر رہ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے مال اندیش استقلال کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اور اپنے مقصد کو پالیتے ہیں۔

قبولیت دعا کیلئے صبر اور محنت کی ضرورت

یہ سچی بات ہے کہ دعا میں بڑے بڑے مراحل اور مراتب ہیں جن کی ناواقفیت کی وجہ سے دعا کرنے والے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک جلدی لگ جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک تدریج ہوتی ہے۔

دیکھو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج انسان شادی کرے تو کل کو اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاوے حالانکہ وہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے مگر جو قانون اور نظام اس نے مقرر کر دیا ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے نباتات کی نشوونما کی طرح کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ چار مہینے تک کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر کچھ حرکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور پوری میعاد گزرنے پر بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ کا پیدا ہونا ماں کا بھی ساتھ ہی پیدا ہونا ہوتا ہے۔ مرد شاید ان تکالیف اور مصائب کا اندازہ نہ کر سکیں جو اس مدت حمل کے درمیان عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مگر یہ سچی بات ہے کہ عورت کی بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اب غور کرو کہ اولاد کے لئے پہلے ایک موت خود اس کو قبول کرنی پڑتی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ اس خوشی کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح پر دعا کرنے والے کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تکلون اور غلٹ کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے۔ اور کبھی بھی یہ وہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر آنے والا زمانہ آجاتا ہے۔ دعا کے نتیجہ کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے جبکہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور حد تک پہنچایا جاوے۔ جہاں پہنچ کر وہ نتیجہ خیز ثابت

ہوتی ہے۔ جس طرح پر آتشیشے کے نیچے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور سورج کی شعائیں اس شیشہ پر آکر جمع ہوتی ہیں اور ان کی حرارت اور شدت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو اس کپڑے کو جلا دے۔ پھر یکایک وہ کپڑا جل اٹھتا ہے۔ اس طرح پر ضروری ہے کہ دعا اس مقام تک پہنچے۔ جہاں اس میں وہ قوت پیدا ہو جاوے کہ نامرادیوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنے والی ثابت ہو جاوے

پیدا است ندلا را کہ بلند است جنابت

مدت دراز تک انسان کو دعاؤں میں لگے رہنا پڑتا ہے۔ آخر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے تجربہ سے دیکھا ہے اور گزشتہ راستہ زوں کا تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی معاملہ میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی امید ہوتی ہے لیکن جس امر میں جلد جواب مل جاتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ کہ ایک سائل جب کسی کے دروازہ پر مانگنے کے لئے جاتا ہے اور نہایت اضطراب اور عاجزی سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھڑکیاں کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ اور سوال کئے ہی جاتا ہے تو آخر اس کو بھی کچھ شرم آتی جاتی ہے۔ خواہ کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے۔ تو کیا دعا کرنے والے کا ایک معمولی سائل جتنا بھی استقلال نہیں ہونا چاہیے؟ خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور حیا رکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ ایک عرصہ سے اس کے آستانہ پر گرا ہوا ہے تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا۔ جیسے ایک حاملہ عورت چار پانچ ماہ کے بعد کہے کہ اب بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا اور اس خواہش میں کوئی مقصد دوائی کھا لے تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہوگا۔ یا ایک مایوسی بخش حالت میں وہ خود جھلا ہوگی؟ اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے۔ وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اور نہ زرا نقصان بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض ایسی حالت میں دہریہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک نجار تھا۔ اس کی عورت بیمار ہوئی اور آخر وہ مر گئی۔ اس نے کہا اگر خدا ہوتا تو میں نے اتنی دعائیں کیں تھیں وہ قبول ہو جاتیں اور میری عورت نہ مرنے۔ اس طرح پر وہ دہریہ ہو گیا۔ لیکن سعید اگر اپنے صدق اور اخلاص سے کام لے تو اس کا ایمان بڑھتا اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے۔ زمین کی دولتیں خدا تعالیٰ کے آگے کیا چیز ہیں۔ وہ ایک دم میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا دیکھا نہیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا بادشاہ بنا دیا۔ اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا۔ اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ انسان اگر تقویٰ اختیار کرے۔ خدا تعالیٰ کا ہو جاوے تو دنیا میں اعلیٰ درجہ کی زندگی ہو۔ مگر شرط یہی ہے کہ صادق اور جواں مرد ہو کر دکھائے۔ دل متزلزل نہ ہو اور اس میں کوئی آمیزش میاکاری و شرک کی نہ ہو۔

ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا بات تھی جس نے اس کو ابوالملت اور ابوالخفاء قرار دیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس قدر عظیم الشان برکتیں دیں کہ شمار میں نہیں آسکتیں یہی صدق اور اخلاص تھا۔

دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اس کی اولاد میں سے عرب میں ایک نبی ہو۔ پھر کیا وہ اسی وقت قبول ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ دراز تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی اور پھر کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔

عبادات میں حیم اور رُوح کی شمولیت ضروری ہے

ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور دنیاوی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتیں اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں۔ جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے۔ اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ اس لئے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ لَنْ يَنَالِ اللَّهُ لُحُومَهَا وَكَدَّ مَتَائِهَا وَلَكِنْ يَتَسَاءَلُ النَّفْسَ الْفَاسِقَیْ مِنْكُمْ (الحج : ۳۸) یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا بلکہ مغز چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل کچی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں روح کو اس میں شریک نہیں کرتے وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں۔ روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کھف سے رونا چاہے تو آخر اس کو رونا آ ہی جائے گا۔ اور ایسا ہی جو کھف سے ہنسنا چاہے اسے ہنسی آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی جس قدر حالتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں۔ مثلاً کھڑا ہونا یا رکوع کرنا۔ اس کے ساتھ ہی روح پر بھی اثر پڑتا ہے اور جس قدر

جسم میں نیاز مندی کی حالت دکھاتا ہے۔ اسی قدر روح میں پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ خدا نرے سجدہ کو قبول نہیں کرتا۔ مگر سجدہ کو روح کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس لئے نماز میں آخری مقام سجدہ کا ہے۔ جب انسان نیاز مندی کے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ سجدہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ جانوروں تک میں بھی یہ حالت مشاہدہ کی جاتی ہے۔ کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں تو اگر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ اور اپنی محبت کے تعلق کا اظہار سجدہ کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ خاص تعلق ہے ایسا ہی روح کی حالتوں کا اثر جسم پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب روح غناک ہو تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور آنسو اور پرموگی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر روح اور جسم کا باہم تعلق نہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوران خون بھی قلب کا ایک کام ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ قلب آپہاشی جسم کے لئے ایک انجن ہے۔ اس کے بسط اور قبض سے سب کچھ ہوتا ہے۔

غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ روح میں جب عاجزی پیدا ہو جاتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے جب روح میں واقع میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے ہو تو چاہیئے کہ اپنے وجود سے عاجزی اور ارادت مندی کا اظہار کرے۔ اگرچہ اس وقت یہ ایک قسم کا اتفاق ہوتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ اس کا اثر دائمی ہو جاتا ہے اور واقعی روح میں وہ نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہونے لگتی ہے۔

عبادات میں لذت اور راحت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نمازوں میں لذت نہیں آتی۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ لذت اپنے اختیار میں نہیں ہے اور لذت کا معیار بھی الگ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اشد درجہ کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے مگر وہ اس تکلیف کو بھی لذت ہی سمجھ لیتا ہے۔ دیکھو ٹرانسوال (اس وقت ٹرانسوال کی جنگ جاری تھی) (ایڈیٹر الحکم) میں جو لوگ لڑتے ہیں۔ باوجودیکہ اس میں جانیں جاتی ہیں۔ اور عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے ہیں۔ مگر قوی حمیت اور پاسداری ان کو ایک لذت اور سرور کے ساتھ موت کے منہ میں لے جا رہی ہے۔

ان کو قوی حیات اور پاسداری موت کے منہ میں خوشی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ ادھر قوم ان کی محنتوں اور جانفشانیوں کی قدر کر رہی ہے۔ جبکہ اغراض قومی متحد ہیں۔ پھر ان کی محنتوں کی قدر کیوں ہوتی ہے؟ ان کے دکھ اور تکالیف کی وجہ سے۔ ان کی محنت اور جانفشانی کے باعث۔

غرض ساری لذت اور راحت دکھ کے بعد آتی ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا ہے۔ **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح : ۷)** اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو وہ راحت راحت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لئے کس قدر دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ جس قدر دکھ اور تکالیف انسان اٹھائے گا۔ وہی تبدیل صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے۔ میری مراد ان دکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے جا مشقتوں میں ڈالے اور مالاپطاق تکالیف اٹھانے کا دعویٰ کرے۔

عبادات میں تکلیف برداشت کرنے کی حقیقت

قرآن شریف میں **لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ : ۲۸۷)** آیا ہے اور رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ جس میں پڑ کر انسان اپنے ہاتھ سکھا لے یا اپنی دوسری قوتوں کو بیکار چھوڑ دے یا اور قسم قسم کی تکالیف شدیدہ میں اپنی جان کو ڈالے۔ عبادت کے لئے دکھ اٹھانے سے ہمیشہ یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان ان کاموں سے رکے جو عبادت کی لذت کو دور کرنے والے ہیں۔ اور ان سے رکنے میں اولاً ایسی ضرور تکلیف محسوس ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کی نارضا مندیوں سے پرہیز کرے۔ مثلاً ایک چور ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ چوری چھوڑے بدکار ہے تو بدکاری اور بد نظری چھوڑے..... اسی طرح نشوں کا غادی ہے تو ان سے پرہیز کرے۔ اب جب وہ اپنی محبوب اشیاء کو ترک کرے گا۔ تو ضرور ہے کہ اول اول سخت تکلیف اٹھاوے مگر رفتہ رفتہ اگر استقلال سے وہ اس پر قائم رہے گا تو دیکھ لے گا کہ ان بدیوں کے چھوڑنے میں جو تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ تکلیف اب ایک لذت کا رنگ اختیار کرتی جاتی ہے۔ کیونکہ ان بدیوں کے بالمقابل نیکیاں آتی جائیں گی اور ان کے نیک نتائج جو سکھ دینے والے ہیں وہ بھی ساتھ ہی آئیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں جب خدا تعالیٰ ہی کی رضا کو مقدم کر لے گا اور اس کی ہر حرکت اور سکون اللہ ہی کے امر کے نیچے ہوگی تو صاف اور بین طور پر وہ دیکھے گا کہ پورے اطمینان اور سکینت کا مزا لے رہا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ : ۳۳)** اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی ولایت میں آتا ہے اور

ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آجاتا ہے۔

یاد رکھو کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے اپنی محبوب چیزوں کو جو خدا کی نظر میں مکروہ اور اس کے منشاء کے مخالف ہوتی ہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالتا ہے تو ایسی تکالیف اٹھانے والے جسم کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے متاثر ہو کر ساتھ ہی ساتھ اپنی تبدیلی میں لگتی ہے یہاں تک کہ کامل نیاز مندی کے ساتھ آستانہ الوہیت پر بے اختیار ہو کر گر پڑتی ہے یہ طریق ہے عبادت میں لذت حاصل کرنے کا۔

تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی عبادت میں لذت کا یہ طریق سمجھتے ہیں کہ کچھ گیت گائے یا باجے بجائے اور یہی اس کی عبادت ہوگی۔ اس سے دھوکا مت کھاؤ۔ یہ باتیں نفس کی لذت کا باعث ہوں تو ہوں مگر روح کے لئے ان میں لذت کی کوئی چیز نہیں ان سے روح میں فروتنی اور انکساری کے جو ہر پیدا نہیں ہوتے اور عبادت کا اصل منشاء غم ہو جاتا ہے۔ طوائف کی محفلوں میں بھی ایک آدمی ایسا مزا حاصل کرتا ہے تو کیا وہ عبادت کی لذت سمجھ جاتی ہے؟ یہ باریک بات ہے جس کو دوسری قومیں سمجھ ہی نہیں سکتیں کیونکہ انہوں نے عبادت کی اصل غرض اور غایت کو سمجھا ہی نہیں۔

اسلام میں رہبانیت پسندیدہ نہیں

قرآن شریف سے پہلے دو قومیں تھیں۔ ایک براہمہ کہلاتی تھی جو رہبانیت کو پسند کرتی تھی اور اپنی زندگی کا اصل منشا یہی سمجھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عیسائی قوم میں بھی ایسے لوگ تھے جو راہب ہونا پسند کرتے تھے اور ہوتے تھے رومن کتھولک۔ عیسائیوں میں اب تک ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ طریق ان میں جاری ہے کہ وہ راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر اب ان کی رہبانیت اس حد تک ہی ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے ورنہ ہر طرح عیش و عشرت اور آرام کے ساتھ کوٹھیوں میں رہتے اور مکھن لباس پہنتے اور عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور جس قسم کی زندگی وہ بسر کرتے ہیں۔ عام لوگ جانتے ہیں۔ مگر میری مراد رہبانیت سے اس وقت یہی ہے کہ وہ فرقہ جو اپنے آپ کو تعذیب بدن میں ڈالتا تھا اور دوسرا فرقہ ان کے مقابل وہ تھا جو اباحت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اسلام جب آیا تو اس نے ان دونوں کو ترک کیا اور صراطِ مستقیم کو اختیار کیا۔ اس نے بتایا کہ انسان نہ رہبانیت اختیار کرے جس سے وہ نفس کش ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کو بالکل بیکار چھوڑ دے اور اس طرح پر ان اخلاقِ فاضلہ کے حصول سے محروم ہو جاوے۔ جو ان قوتوں کے اندر دیوہت کئے گئے ہیں کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں یہ سب کی سب

در اصل اخلاقی قوتیں ہیں۔ غلط استعمال کی وجہ سے یہ اخلاق بد اخلاقیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لئے اسلام نے رہبانیت سے منع کیا اور فرمایا کہ لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ۔

اباحت

اسلام چونکہ انسان کی کامل تربیت چاہتا ہے اور اس کی ساری قوتوں کا نشو و نما اس کا مقصد ہے۔ اس لئے اس نے جائز نہیں رکھا کہ وہ طریق اختیار کیا جاوے جو انسان کی بے حرمتی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی توہین کرنے والا ٹھہر جاوے اور پھر اسلام کا منشاء یہ ہے کہ وہ انسان کو افراط و تفریط کی راہوں سے اس اعتدال کی راہ پر چلاوے جو صراطِ مستقیم ہے۔ اس لئے اس نے اباحت کے مسئلہ کی بھی تردید کی جو دوسرا فرقہ تھا جو قرآن شریف سے پہلے موجود تھا۔ وہ سب کچھ جائز سمجھتا تھا اور آزادی اور بے قیدی میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ ساری راحتوں اور لذتوں کی معراج سمجھتا تھا۔ مگر اسلام نے اس کو روک دیا اور انسان کو بے قید بنانا نہ چاہا کہ وہ نماز کی ضرورت سمجھے۔ نہ روزہ کی۔ غرض کسی پابندی کے نیچے ہی نہ رہے۔ اور ایک وحشی جانور کی طرح مارا مارا پھرے۔ اب تک بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ وہ وجودی مذہب جو بد قسمتی سے پھیلا ہوا ہے دراصل ایک اباحتی فرقہ ہے اور نماز روزہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا اور ممنوعات اور محرمات سے پرہیز نہیں کرتا۔ اسی لئے اسلام نے یہ بھی جائز نہ رکھا۔

عقیدہ کفارہ کے نقصانات

رہبانیت اور اباحت انسان کو اس صدق اور وفا سے دور رکھتے تھے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے ان سے الگ رکھ کر اطاعت الہی کا حکم دے کر صدق اور وفا کی تعلیم دی جو ساری روحانی لذتوں کی جاوہ ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص کسی سارے پر چلا ہے۔ وہ ست الوجود اور کامل ہوتا ہے جیسے بچے اپنے والدین کی سرپرستی کے نیچے اپنی فکر معاش یا ضرورت کے پیدا کرنے سے کامل اور لاپروا ہوتے ہیں۔ یا عیسائی لوگ جس طرح پر اعمال میں مستعد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کفارہ کا مسئلہ جب ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسیح نے ان کے سارے گناہ اٹھا لئے۔ پر سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کونسی چیز ہو سکتی ہے جو ان کو اعمال کی طرف متوجہ کرے۔ اعمال کا مدعا تو نجات ہے اور یہ ان کو بلا مشقت محنت صرف خونی مسیح پر اتنا ایمان رکھنے سے (کہ وہ ہمارے لئے مر گیا۔ ہمارے گناہوں کے بدلہ لعنتی ہوا) مل جاتی ہے تو اب نجات کے سوا اور کیا چاہیے پھر ان کو اعمالِ حسنہ کی ضرورت کیا باقی رہی۔ اگر کفارہ پر ایمان لا کر بھی نجات

کا خطرہ اور اندیشہ باقی ہے تو یہ امر دیگر ہے کہ اعمال کئے جائیں لیکن اگر نجات خون مسیح کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ تو کوئی عقلمند نہیں مان سکتا کہ پھر ضرورت اعمال کی کیا باقی ہے۔

روافض بھی سہارے ہی پر چلتے ہیں اور اپنی جگہ عیسائیوں کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر اعمال کی ضرورت ہے تو فقط اتنی کہ ان کے مصائب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرا لئے یا کوئی سینہ کو پی کر لی۔ سارے اعمال حسد کی روح یہی اشک باری اور سینہ کو پی ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نجات سے کیا تعلق؟ اس لئے میں یہ تعلیم کبھی دینا نہیں چاہتا اور نہ اسلام نے دی کہ تم اپنے گناہوں کی گٹھڑی کسی دوسرے کی گردن پر لا دو اور خود اباحت کی زندگی بسر کرو۔ قرآن شریف نے صاف فیصلہ کر دیا ہے لَا تَقْرَبُوا زِينَةَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا كَاذِبُونَ (الانعام : ۲۵) ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر خدا تعالیٰ کے عام قانون قدرت میں ملتی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ زید مثلاً سکھیا کھالیوے اور اس سکھیا کا اثر بکر پر ہو جاوے اور وہ مر جاوے۔ یا ایک مریض ہو اور دوسرے آدمی کے دوا کھا لینے سے وہ اچھا ہو جاوے بلکہ ہر ایک بجائے خود متاثر ہوگا۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے اور دلیری کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے اور لکھ دے کہ میرے گناہوں کا بوجھ دوسرے شخص کی گردن پر ہے جو شخص ایسی امید کرتا ہے وہ ۔

داغ پیسلہ پخت و خیال باطل بست

کا مصداق ہے۔

پس اسلام کسی سہارے پر رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ سہارے پر رکھنے سے ابطال اعمال لازم آجاتا ہے۔ لیکن جب انسان سہارے کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو ذمہ وار ٹھہراتا ہے اس وقت اس کو اعمال کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے اس لئے قرآن شریف نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس : ۱۰) فلاح وہی پاتا ہے۔ جو اپنا تزکیہ کرتا ہے خود اگر انسان ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو بات نہیں بنتی۔

شفاعت کا فلسفہ

مگر اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے۔ اور اس پر یہ نص صریح ہے وَصَلْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (التوبہ : ۱۳) یہ شفاعت کا فلسفہ ہے یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ

جاوے۔ شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہوں کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک یروقت آجاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پس شفاعت کے مسئلہ نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمالِ حسنہ کی تحریک کی ہے۔

شفاعت اور کفارہ میں فرق

شفاعت کے مسئلہ کے فلسفہ کو نہ سمجھ کر احمقوں نے اعتراض کیا ہے اور شفاعت اور کفارہ کو ایک قرار دیا۔ حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ کفارہ اعمالِ حسنہ سے مستغنی کرتا ہے اور شفاعت اعمالِ حسنہ کی تحریک۔ جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی ہے۔ وہ سچ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور علمی پیرایہ اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا۔ شفاعت اعمالِ حسنہ کی محرک کس طرح ہے؟

اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا جس سے کالی اور سستی پیدا ہوتی ہے بلکہ فرمایا۔ اَلَمْ نَسْأَلْكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي مَا تَأْتِي قَدْرَيْبُ (البقرہ : ۱۸۷) یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو کہدے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکے۔ اس لئے فرمایا کہ کہدو میں قریب ہوں۔ پس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایک ایمان کامل پیدا ہو اور اسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کر لیتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جاوے کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خواہ سارے نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی اور فائدہ اور نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہو سکے گا۔

اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لِّهَمِّ (التوبہ : ۱۳۳) تیری صلوٰۃ سے ان کو غمخوار ہو جاتی ہے اور جوشی اور جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

(البقرہ : ۱۸۷) کا بھی حکم فرمایا ان دونوں آجوں کے ملانے سے دعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات۔ پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے۔ کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے۔ اور خود کچھ نہ کیا جاوے اور نہ یہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاوے۔ غرض نہ اسلام میں ربانیت ہے نہ بیکار نشینی کا سبق۔ بلکہ ان افراط اور تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر وہ صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ نہ یہ چاہا کہ تعذیبِ جسم کے اصولوں کو اختیار کر دے اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دے یہ کہ سارا دن کھیل اور کود اور تماشوں اور شکار میں گذار دیا ناول خوانی میں بسر کر دے اور رات کو سو کر یا عیاشی میں لے۔

خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی راہ

خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ اس کے لئے صدق دکھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے۔
وَابْتَهِيمَ الَّذِي دَفَىٰ (النجم : ۳۸)

ابراہیمؑ وہ ابراہیمؑ ہے جس نے وفاداری دکھائی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا ایک موت چاہتا ہے جب تک انسان دنیا اور اس کی ساری لذتوں اور شوکتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے۔ اور ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لئے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو۔ یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بت پرستی ہی نہیں کہ انسان کسی درخت یا پتھر کی پرستش کرے بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی اور اس پر مقدم ہوتی ہے۔ وہ بت ہے اور اس قدر بت انسان اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں بت پرستی کر رہا ہوں۔ پس جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لئے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت کی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا۔ یہ یونہی مل گیا تھا؟ نہیں۔ اِبْتَهِيمَ الَّذِي دَفَىٰ (النجم : ۳۸) کی آواز اس وقت آئی جبکہ وہ بیٹے کی قربانی کے لئے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا اور عمل ہی سے راضی ہوتا ہے۔ اور عمل دکھ سے آتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کے لئے دکھ اٹھائے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کو دکھ میں بھی نہیں ڈالتا۔ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے

لئے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا اور پوری تیاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ وہ آگ میں ڈالے گئے لیکن آگ ان پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جسم تو ہے روح نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مروج کا تعلق جسم سے ہے اور جسمانی امور کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ جسم سے روح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس قدر اعمال انسان ہیے ہوتے ہیں۔ وہ اسی مرکب صورت سے ہوتے ہیں الگ جسم یا ایکی روح کوئی نیک یا بد عمل نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جزا سزا میں بھی دونوں کے متعلقات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ اسی راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہشت جسمانی ہے۔ حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے جب اعمال کے صدور میں جسم ساتھ تھا تو جزا کے وقت الگ کیوں کیا جاوے؟ غرض یہ ہے کہ اسلام نے ان دونوں طریقوں کو اقراط اور تفریط کے ہیں چھوڑ کر اعتدال کی راہ بتائی ہے۔ یہ دونوں خطرناک باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجرد تعذیب جسم سے کچھ نہیں بنتا اور محض سترام طلبی سے بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔

ولایت کا مقام

ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس نور محمد نام ٹائٹھ سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ غلام محبوب سبحانی نے دلی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اب ولایت کا معیار یہی رہ گیا ہے کہ غلام محبوب یا کسی نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حالانکہ ولایت ملتی نہیں جب تک انسان خدا کے لئے موت اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہو جاوے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس قسم کے ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ حالانکہ یہی پہلا سوال ہے جس کو اسے حل کرنا چاہیے۔ خود شناسی کے بعد خدا شناسی پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے فرائض کو سمجھتا ہے اور مقاصد زندگی پر غور کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی کی غرض خدا شناسی ہے اور اس پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ تب وہ فرائض کو ادا کرتا اور نوافل کو شاشت کرتا ہے۔ وہ روحانیت جو ایمان کے بعد پیدا ہوتی ہے اب اسے تلاش کرے کہ کہاں ہے؟ نہ مولویوں میں ہے نہ راگ سننے والے صوفیوں میں۔ یہ گو سالہ صورت ہیں روحانیت سے بے خبر ہو کر ہزار سال تک بھی اگر مغز مارتے رہیں تو کچھ نہیں بنتا۔ یہ لحوم اور دماء ہیں تقویٰ نہیں۔ پھر لحوم اور دماء اللہ تعالیٰ کو کیسے پہنچ سکتا ہے۔

روح و جسم کا تعلق ابدی ہے

دہریہ روح کا ہی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حشر اجساد کوئی چیز نہیں۔ یہاں روح تعلیم پا کر آئندہ کیا کرے گی۔ یہ خیالی باتیں ہیں۔ ان میں معقولیت نہیں ہے۔ اگر روح کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جسم پر جو فعل واقع ہوتے ہیں ان کا اثر اندرونی قوتوں پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً اگر مقدم الراس پر چوٹ لگ جائے تو اس فساد کے ساتھ انسان مجنون ہو جاتا ہے یا حافظہ جاتا رہتا ہے۔ مجنوںوں کی روح تو وہی ہے۔ نقص تو جسم میں ہے۔ جسم کا اگر اچھا انتظام نہ رہے تو روح بیکار ہو جاتی ہے وہ بدوں جسم کسی کام نہیں ہے اس لئے ہمیشہ جسم کی محتاج ہے جس کا انتظام عمدہ ہو روحانی حالت بھی اچھی ہوگی۔ چھوٹے بچہ میں کیوں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ عواقب الامور کو سمجھ سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں ابھی قوتی کا نشوونما کامل نہیں ہوا ہوتا۔

اسی طرح پیٹ میں جو نطفہ جاتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ روح اس کے ساتھ کہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دراصل ایک مخفی قوت چلی جاتی ہے جو انبساط اور انقباض کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح اناج میں بھی وہی کیفیت چلی آتی ہے۔ اسی کی طرف مولوی رومی نے اشارہ کر کے کہا ہے ۔

ہفت صد ہشتاد قالب دیدہ ام

بچھو سبزہ بارہا بدوئیم

نافم اور کوڑ مغز لوگوں نے اس شعر کو تناج پر حمل کر لیا ہے اور کہتے ہیں اس سے تناج ثابت ہوتا ہے مگر ان کو معلوم نہیں کہ یہ دراصل تغیرات نطفہ کی طرف ایماء ہے۔ یعنی جن تغیرات سے نطفہ تیار ہوتا ہے۔ اس کو اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ شاید بہت تھوڑے آدمی ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم ہو کہ نطفہ بہت سے تغیرات سے بنتا ہے۔ جس اناج سے نطفہ بنا ہے۔ نطفہ کی حالت میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے تغیرات میں ڈالا ہے اور پھر اس کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ درحقیقت نطفہ ہے اپنے وقت پر وہ جیسا بھی جاتا ہے اور اس سے روٹی بھی تیار کی جاتی ہے لیکن وہ محفوظ کا محفوظ چلا آتا ہے۔ کج کل نطفہ کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں کیڑے ہوتے ہیں یہ ایک الگ امر ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل میں وہ ایک قوت ہے جو برابر محفوظ چلی آتی ہے ممکن ہے کہ جو کچھ ڈاکٹروں نے سمجھا ہو وہ اسی قوت کو سمجھا ہو۔ ہر اناج کے ساتھ انسانیت کا خاصہ نہیں بلکہ وہ جو ہر قابل الگ

ہی ہے اور اس کو وہی کھاتا ہے جس کے لئے وہ مقدر ہوتا ہے اور وہ اسی دن کے لئے مقدر ہوتا ہے۔ وہ نطفہ جس میں روحانیت کی جڑ ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ منفہ ملکہ وغیرہ چھ حالتوں میں سے گزرتا ہے اور ان چھ تغیرات کے بعد **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومنون : ۱۵)** کا وقت آتا ہے اب اس آخری تبدیلی کو نشاء آخری کہا ہے یہ نہیں کہا **ثُمَّ أَنْزَلْنَاهُ فِيهِ رُوحًا** آخر اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کوئی چیز نہیں آتی۔ اب اس کو خوب غور سے سوچو تو معلوم ہوگا کہ روح کا جسم کے ساتھ کیا ابدی تعلق ہے۔ پھر یہ کیسی بے ہودگی ہے جو کہا جاوے کہ جسم کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس قدر زبردست ثبوت روح کی ہستی کا ہے۔ اس کو کوئی معمولی نگاہ سے دیکھے تو اور بات ہے لیکن مقبولیت اور فلسفہ سے سوچے تو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

اسی طرح ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا جو جسم اور روح دونوں سے کام نہ لے۔ اگر روح کوئی چیز نہیں۔ تو ایک مردہ جسم سے کوئی کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے سارے قوی اور اعضاء موجود نہیں ہوتے۔ اب یہ بات کیسی صفائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ روح اور جسم کا تعلق جبکہ ابدی ہے۔ پھر کیوں کسی ایک کو بیکار قرار دیا جاوے۔

دعا کے قوانین

دعا کے لئے بھی یہی قانون ہے کہ جسم تکالیف اٹھاوے اور روح گداز ہو اور پھر صبر اور استقلال سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لا کر حسن ظن سے کام لیا جاوے۔

ہر ایک کام کے لئے زمانہ ہوتا ہے اور سعید اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جو انتظار نہیں کرتا اور چشم زدن میں چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکل آوے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ اور با مراد نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے کہ دعا کے زمانہ میں اعتلا کے طور پر اور بھی ابتلا آجاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے آئے تو ان کو پہلے مصر میں فرعون نے یہ کام دیا ہوا تھا۔ کہ وہ آوہا دن اینٹیں پاتھا کریں اور آوہا دن اپنا کام کیا کریں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلانے کی کوشش کی۔ تو پھر شریروں کی شرارت سے بنی اسرائیل کا کام بڑھا دیا گیا اور انہیں حکم ملا کہ آوہا دن تو تم اینٹیں

پا تھا کرو اور آدھا دن گھاس لایا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سنایا تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ موسیٰ۔ خدا تم کو وہ دکھ دے جو ہم کو ملا ہے اور بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بدعنائیں دیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی کہا کہ تم صبر کرو۔ تورات میں یہ سارا قصہ لکھا ہے کہ جوں جوں موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے تھے وہ اور بھی برا فروختہ ہوتے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ مصر سے بھاگ نکلنے کی تجویز کی گئی اور مصر والوں کے پکڑے اور برتن وغیرہ جو لئے تھے وہ ساتھ ہی لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل آئے تو فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر ان کے قریب ہے تو وہ بڑے ہی مضطرب ہوئے چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ کہ اس وقت وہ چلائے اور کہا اِنَّا لَمُذْرِكُوْنَ (الشعراء : ۳۳) اے موسیٰ۔ ہم تو پکڑے گئے مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کی آنکھ سے انجام کو دیکھتے تھے۔ انہیں یہی جواب دیا کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ (الشعراء : ۳۳) ہرگز نہیں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے۔

تورات میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مصر میں ہمارے لئے قبریں نہ تھیں۔ اور یہ اضطراب اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریائے نیل تھا وہ دیکھتے تھے کہ نہ پیچھے جا کر قحط کھتے ہیں اور نہ آگے جا کر مگر اللہ تعالیٰ قادر مقدر خدا ہے۔ دریائے نیل میں سے انہیں راستہ مل گیا اور سارے بنی اسرائیل آرام کے ساتھ پار ہو گئے۔ مگر فرعونیوں کا لشکر غرق ہو گیا۔ سید احمد خاں صاحب اس موقع پر لکھتے ہیں کہ یہ جوار بھانا تھا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہوا اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عظیم الشان معجزہ تھا جو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہ پیدا کر دی۔ اور یہی متقی کے ساتھ ہونا ہے کہ ہر ضیق سے اسے نجات اور راہ ملتی ہے۔ يَجْعَلْ لَّدَٰهُ مَخْرَجًا (الاعلاق : ۳)

دعا اور ابتلاء

غرض ایسا ہوتا ہے کہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلاء پر ابتلاء آتے ہیں اور ایسے ایسے ابتلاء بھی آجاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لئے جوش بڑھتا ہے۔ کیونکہ جس جس قدر اضطراب اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی۔ اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے

ہیں۔ پس کبھی گھبراتا نہیں چاہیے۔ اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہوتا چاہیے۔ یہ کبھی بھی خیال کرنا نہ چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔

قبولیت دعا کے سلسلہ میں ایک نکتہ

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک امر کے لئے دعا کرتا ہے۔ مگر وہ دعا اس کی اپنی ناواقفی اور نادانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی ایسا امر خدا تعالیٰ سے چاہتا ہے جو اس کے لئے کسی صورت سے مفید اور نافع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تو رد نہیں کرتا لیکن کسی اور صورت میں پورا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک زمیندار جس کو ہل چلانے کے لئے بیل کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ سے جا کر ایک اونٹ کا سوال کرے اور بادشاہ جانتا ہے کہ اس کو دراصل بیل دینا مفید ہوگا۔ اور وہ حکم دیدے کہ اس کو ایک بیل دے دو وہ زمیندار اپنی بیوقوفی سے کہہ دے کہ میری درخواست منظور نہیں ہوئی۔ تو اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ لیکن اگر وہ غور کرے تو اس کے لئے یہی بہتر تھا۔ اس طرح ہر اگر ایک بچہ آگ کے سرخ انگارے دیکھ کر ماں سے مانگے تو کیا مہران اور شفیق ماں یہ پسند کرے گی کہ اس کو آگ کے انگارے دیدے۔ غرض بعض اوقات دعا کی قبولیت کے متعلق ایسے امور بھی پیش آتے ہیں۔ جو لوگ بے صبری اور بدظنی سے کام لیتے ہیں وہ اپنی دعا کو رد کرا لیتے ہیں۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی قبولیت کے زمانہ میں اور بھی درازی ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل اسی وجہ سے چالیس برس تک ارض مقدس میں داخل ہونے سے محروم ہو گئے کہ ذرا سی بات پر شوخیوں سے کام لیتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح بنی اسرائیل سے غلامی کے دنوں میں وعدے کئے گئے تھے۔ اسی طرح ہر اس امت کے لئے بھی ایک مماثلت ہے۔ ان پر بھی ایک غلامی کا زمانہ آنے والا تھا۔ اور اب وہی حالت غلامی کی ہے کیونکہ ہر پہلو اور ہر رنگ میں مسلمانوں کی حالت تنزل میں ہے اسی مماثلت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کی تبلیغ کا زمانہ چالیس سال تک رکھا ہے۔ جس طرح پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ زمین نہ پائی تھی بلکہ یثوع بن نون لے گیا اسی طرح ہر قبولیت کی ارض مقدس ان مولویوں کے نصیب معلوم نہیں ہوتی جو آئے دن مخالفت اور شرارت میں بڑھتے جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ان کو کیا کہا گیا تھا۔ کیا تعلیم ملی تھی اور اب انہوں نے اس پر کس حد تک عمل کیا ہے۔

قرآن شریف کے نصوص پر میرے دعویٰ کو پرکھیں

مجھے بڑی حیرت اور بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں۔ یہ احادیث کے درس دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر اور سرگروہ بنتے ہیں۔ دین کے اصول سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے مدعی ہیں مگر میرے معاملہ میں ان ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ پڑا نہیں کر سکتے کہ قرآن شریف کے نصوص کی بناء پر میرے دعوے کو سوچیں اور میری نسبت کوئی رائے دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے خوف سے کہتے ہیں۔ یا اپنے نفسانی اغراض اور جوشوں کو درمیان رکھ کر کہتے ہیں۔ اگر خدا ترسی اور تقویٰ سے کام لیتے تو لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (نبی اسرائیل : ۷۷) پر عمل کرتے اور جب تک میری کتابوں کو پورے طور پر نہ پڑھ لیتے اور میرے پاس وہ کر میرے طرز عمل کو نہ دیکھ لیتے کوئی رائے نہ دیتے۔ مگر انہوں نے قبل از مرگ وادبلا شروع کر دیا اور خدا تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ ان سب کو پس پشت ڈال دیا۔ کم از کم تقویٰ کا طریق تو یہ تھا کہ وہ میرے دعویٰ کو سن کر فکر کرتے اور جھٹ پٹ انکار نہ کر دیتے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے۔ خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ دیکھتے کہ کیا جس شخص نے اپنا آنا خدا کے حکم سے بتایا ہے۔ وہ خدا کی نصرتیں اور تائیدیں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں۔ مگر انہوں نے نشان پر نشان دیکھے اور کہا کہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نصرت پر نصرت اور تائید پر تائید دیکھی لیکن کہہ دیا کہ سحر ہے۔ میں ان لوگوں سے کیا امید رکھوں جو خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا نام سنتے ہی یہ ہتھیار ڈال دیتے مگر یہ اور بھی شرارت میں بڑھے اب خود دیکھ لیں گے کہ انجام کس کے ہاتھ ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ میرے بلانے کے دراصل یہی لوگ عرک ہوئے ہیں اور میری بعثت کے اسباب میں سے یہ بڑا سبب ہیں۔

مسلمانوں کے مرتد ہونے کا باعث مولوی ہیں

کیونکہ جس قدر لوگ نصرانی اور بے دین ہوئے ہیں وہ دراصل مولویوں کا قصور ہے۔ جب کسی نے ان سے سوال کیا اور کوئی بات ان سے پوچھی تو انہوں نے جھٹ پٹ یہی فتویٰ دے دیا کہ یہ واجب القتل ہے، کافر ہو گیا۔ بے دین ہو گیا۔ اس کو مار ڈالو۔ اعتراض کرنے والوں نے جب یہ

حالت دیکھی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اسلام کے عقائد فی الحقیقت ایسے ہی کمزور اور پودے ہیں کہ وہ معقولیت کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ پس انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ایسے دین کو چھوڑ دیں۔ ہزاروں ہزار لوگ پائے جاتے ہیں جن کے مرتد ہونے کی وجہ یہی مولوی ہو گئے ہیں۔ یہ بات کہ وہ سوال کیوں کرتے ہیں بڑی سہل ہے۔ یہ لوگ تیرہ سو برس کے بعد چونکہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس قدر بعد زمانہ کی وجہ سے گویا یہ تاریکی کا زمانہ کتنا چاہیے۔ اس لئے ان کو حق حاصل ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھیں لیکن سوال کرنے پر انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو معذور اور واجب الرحم سمجھ کر نرمی سے پیش آتے۔ اور ان کو سمجھاتے مگر اللہ انہوں نے ان کو اسلام سے ہٹا کر دیا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا ہے کہ میں اسلام کی تعلیم کی خوبیاں ظاہر کروں اور پھر ان خوبیوں کا عملی ثبوت اور اس کی تائیدوں کو دکھاؤں۔

مسیح موعود کے دوا کا

پس اس وقت ہمارے دو کام ہیں۔

اول یہ کہ ان نشانوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے یہ ثابت کیا جاوے کہ عجیب اور ناطق خدا ہمارا ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کے جواب دیتا ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو خدا پیش کرتے ہیں وہ **اَلَا يَذِجُهُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا** (طہ : ۹۰) کا مصداق ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوجہ ان کے کفر اور بے دینی کے ان کی دعائیں **مَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ** (الرعد : ۱۵) کی مصداق ہو گئی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ایک ہی ہے۔ مگر ان لوگوں نے اس کی صفات کو سمجھا ہی نہیں۔

پس یاد رکھو کہ ہمارا خدا ناطق ہے۔ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔

ہماری جماعت کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے

ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یونہی نہیں چھوڑا۔ بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے صفا نشان دکھائے ہیں۔ کیا کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کو ہماری محبت میں رہنے کا موقع ملا ہو اور اس نے خدا تعالیٰ کا تازہ بہ تازہ نشان اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔

ہماری جماعت کے لئے اسی بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے۔ خدا تعالیٰ پر سچا یقین

اور معرفت پیدا ہو۔ نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو۔ کیونکہ اگر سستی ہو۔ تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ وہ تہجد پڑھے اگر اعمال صالحہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت علی الخیرات کے لئے جوش نہ ہو۔ تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے۔

تعلیم کے موافق عمل کرنے کی نصیحت

ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن جو محض نام رکھا کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا۔ وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے۔ محض نام لکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آجائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کر دینی جاتی ہے۔ اعمال پروں کی طرح ہیں۔ بغیر اعمال کے انسان روحانی مدارج کے لئے پرواز نہیں کر سکتا۔ اور ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پرنعوں میں فہم ہوتا ہے۔ اگر وہ اس فہم سے کام نہ لیں تو جو کام ان سے ہوتے ہیں نہ ہو سکیں۔ مثلاً شد کی کمی میں اگر فہم نہ ہو تو وہ شد نہیں نکال سکتی اور اسی طرح نامہ بر کو ترجو ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے فہم سے کس قدر کام لینا پڑتا ہے۔ کس قدر دور دراز کی منزلیں وہ طے کرتے ہیں۔ اور خطوط کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح پرنعوں سے عجیب عجیب کام لئے جاتے ہیں۔ پس پہلے ضروری ہے کہ آدمی اپنے فہم سے کام لے اور سوچے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے اور اس کی رضا کے لئے ہے یا نہیں۔ جب یہ دیکھ لے اور فہم سے کام لے تو پھر ہاتھوں سے کام لینا ضروری ہوتا ہے سستی اور غفلت نہ کرے۔ ہاں یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ تعلیم صحیح ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم صحیح ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنی نادانی اور جمالت سے یا کسی دوسرے کی شرارت اور غلط بیانی کی وجہ سے دھوکا میں پڑ جاتا ہے۔ اس لئے خالی الذہن ہو کر تحقیق کرنی چاہیے۔

قرآنی قسموں کا فلسفہ

مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ آریہ اور عیسائی اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں قسمیں کبھی لکھائی ہیں۔ اور پھر اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر اس کو عجیب عجیب اعتراضوں کے پیرایہ میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ذرا بھی نیک نیتی اور فہم سے کام لیا جاوے تو ایسا اعتراض بیہودہ اور

معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ قسموں کے متعلق یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ قسم کھانے کا اصل مقصد اور مقصد کیا ہوتا ہے۔ جب اس کی تلاشی پر غور کیا جاوے تو پھر یہ خود بخود سوال حل ہو جاتا ہے اور زیادہ صریح اٹھانے کی لوث ہی نہیں آتی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قسم بطور قائم مقام گواہ کے ہوتی ہے۔ اور یہ مسلم بات ہے کہ عدالت جب گواہ پر فیصلہ کرتی ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ پر فیصلہ کرتی ہے۔ یا قسم کھانے والے کی قسم کو ایک شاہد صادق تصور کرتی ہے۔ یہ روز مرہ کی بات ہے۔

چنانچہ یہ تعصب سے اعتراف کرنا اور بات ہے لیکن حقیقت کو مد نظر رکھ کر کوئی بات کہنا اور۔

اب جب کہ یہ عام طریق ہے کہ قسم بطور گواہ کے ہوتی ہے۔ پھر یہ کہی سیدھی بات ہے کہ اسی اصول پر قرآن شریف کی قسموں کو دیکھ لیا جاوے۔ کہ وہاں اس سے کیا مطلب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی قسم کھائی ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ نظری امور کے اثبات کے لئے بدیہی کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ جیسے فرمایا: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ (الطارق : ۳ تا ۴) اب یہ بھی ایک قسم کا محل ہے۔ نادان قرآن شریف کے حقائق سے ناواقف اور نابالغ۔ اپنی جہالت سے یہ اعتراف کر دیتا ہے کہ دیکھو زمین کی یا آسمان کی قسم کھائی۔ لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس قسم کے نیچے کیسے کیسے معارف موجود ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی الہی کے دلائل اور قرآن شریف کی حقانیت کی شہادت پیش کرنی چاہتا ہے اور اس کو اس طرز پر پیش کیا ہے۔

اب اس قسم کی قسم پر اعتراض کرنا بجز ناپاک فطرت یا بلید الطبع انسان کے دوسرے کا کام نہیں۔ کیونکہ اس میں تو عظیم الشان صداقت موجود ہے۔ صحیفہ فطرت کی عام شہادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کلام الہی اور نزول وحی کی حقیقت بتانا چاہتا ہے۔ سماء کے معنی بادل کے بھی ہیں۔ جس سے مینہ برستا ہے۔ آسمان اور زمین میں ایسے تعلقات ہیں جیسے نرمادہ میں ہوتے ہیں۔ زمین میں بھی کنوئیں ہوتے ہیں لیکن زمین پھر بھی آسمانی پانی کی محتاج رہتی ہے۔ جب تک آسمان سے بارش نہ ہو زمین مرہ کبھی جاتی ہے اور اس کی زندگی اس پانی پر منحصر ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ اسی

واسطے فرمایا ہے۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الحجید : ۱۸) اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسنے میں دیر ہو اور امساک باراں ہو تو کنوؤں کا پانی بھی خشک ہونے لگتا ہے۔ اور ان ایام میں دیکھا گیا ہے۔ کہ پانی اتر جاتا ہے۔ لیکن جب برسات کے دن ہوں اور مینہ برسنے شروع ہوں تو کنوؤں کا پانی بھی جوش مار کر چڑھتا ہے کیونکہ اوپر کے پانی میں قوت جاذبہ ہوتی ہے اب براہوں سوچیں کہ اگر آسمانی پانی نازل ہونا چھوڑ دے تو سب کنوئیں خشک ہو جائیں اسی طرح پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور قلب ہر انسان کو دیا ہے۔ اور اس کے دماغ میں عقل رکھی ہے۔ جس سے وہ برے بھلے میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اگر نبوت کا نور آسمان سے نازل نہ ہو اور یہ سلسلہ بند ہو جاوے تو دماغی عقلوں کا سلسلہ جاتا رہے اور نور قلب پر تاریکی پیدا ہو جاوے اور وہ بالکل کام دینے کے قابل نہ رہے۔ کیونکہ یہ سلسلہ اسی نور نبوت سے روشنی پاتا ہے۔ جیسے بارش ہونے پر زمین کی روئیدگیاں نکلتی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہر تخم پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح پر نور نبوت کے نزول پر دماغی اور ذہنی عقلوں میں ایک صفائی اور نور فراست میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ علی قدر مراتب ہوتی ہے اور استعداد کے موافق ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ خواہ وہ اس امر کو محسوس کرے یا نہ کرے لیکن یہ سب کچھ ہوتا اسی نور نبوت کے طفیل ہے۔

نزول وحی کی ضرورت کا ثبوت

غرض اس قسم میں نزول وحی کی ضرورت کو ایک عام مشاہدہ کی رو سے ثابت کیا ہے کہ جیسے آسمانی پانی کے نہ برسنے کی وجہ سے زمین مرجاتی اور کنوؤں کا پانی خشک ہونے لگتا ہے۔ یہی قانون نزول وحی کے متعلق ہے۔

رَجَعُ پانی کو کہتے ہیں۔ حالانکہ پانی زمین پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن آسمان کو ذَاتِ الْمَرْجِع کہا ہے۔ اس میں یہ فلسفہ بتایا ہے کہ اصلی آسمانی پانی ہی ہے۔ چنانچہ کہا ہے ۔

باراں کہ در لطافت بعض در بخت نیست

در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

جو کیفیت بارش کے وقت ہوتی ہے۔ وہی نزول وحی کے وقت ہوتی ہے دو قسم کی طبیعتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک تو مستعد ہوتی ہیں اور دوسری بلید مستعد طبیعت والے فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ اور صادق کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ لیکن بلید الطبع نہیں سمجھ سکتے اور وہ مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو مکہ معظمہ میں جب وحی کا نزول ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا کلام

اترنے لگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل ایک ہی سر زمین کے دو شخص تھے۔ ابو بکر نے تو کوئی نشان بھی نہ مارا اور محمود عوی سنتے ہی آگیا کہ کمر ساتھ ہو لیا۔ مگر ابو جہل نے نشان پر نشان دیکھے مگر تکذیب سے باز نہ آیا اور آخر خدا تعالیٰ کے قہر کے نیچے آکر ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔

غرض خدا تعالیٰ کی وحی ہر قسم کی طبیعتوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ طیب اور خبیث میں امتیاز کر کے دکھا دیتی ہے۔ وہ ہمارا موسم ہوتا ہے۔ اس وقت ممکن نہیں کہ کوئی ختم کفایت کے لئے نہ لکے لیکن جو کچھ ہو گا وہی برآمد ہو گا۔ نیک اور سعید الفطرت اپنی جگہ پر نمودار ہوتے ہیں۔ اور خبیث الگ۔ اور اس سے پہلے وہ طے چلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گندم اور بھگٹ کے دانے طے ہوئے تو رہتے ہیں لیکن جس زمین سے نکلتے ہیں تو دونوں الگ نظر آتے ہیں۔ مالک گندم کی حفاظت کرتا اور بھگٹ کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ پس نزول وحی کے ثبوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ پیش کیا ہے جس کو نادان اپنی نادانی اور جہالت سے اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے حالانکہ اسی میں ایک عظیم الشان فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لئے **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ**۔

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّلْبِ (الطارق : ۳ تا ۴) کہہ کر فرمایا **إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ** (الطارق : ۴ تا ۵) جو کلام الہی کے لئے بولا گیا ہے۔ یہ ایک نظری امر تھا۔ اس کے ثبوت کے لئے بدیہی امر کو پیش کیا ہے۔ جیسے اساک باران کے وقت ضرورت ہوتی ہے مینہ کی۔ اسی طرح پر اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں۔ زمین بالکل مرچکی ہے۔ یہ زمانہ **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي السَّيْرِ وَابْتَحِرَ** (الروم : ۴۲) کا مصداق ہو گیا ہے جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں۔ جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ جاہل و عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقہ میں فساد واقع ہو گیا ہے جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو۔ دنیا کی حالت بدل گئی ہے۔ روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں۔ اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لئے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشنے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو۔ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی بناء پر دلائل عقلیہ اور نشانات مینہ سے اس سلسلہ کی صداقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تعلیم کو اگر انسان دیکھے۔ تو صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ سچی تعلیم یہی تعلیم ہے جس کو عقلمند قبول کریں گے۔ اسلامی تعلیم ہی ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس کو عدل کہتے ہیں۔ اس تعلیم میں ایک کشش موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ (اسلام) اور عیسائی تعلیمات کی رُو سے

سورہ فاتحہ میں جس خدا کو پیش کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اسے پیش نہیں کرتا۔ عیسائیوں نے جو خدا دکھایا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں لَعْدِيْلِدْ وَ لَعْدِيْلِدْ (الاخلاص : ۴) ہے۔ ہاں اگر مریم کے پیٹ میں واقعی خدا آگیا تھا تو چاہیے تھا کہ وہ پیٹ ہی میں مریم کو وعظ کرتے اور ایک لہبا لیکچر دیتے جس کو دوسرے لوگ بھی سن لیتے تو اس خارق عادت لیکچر کو سن کر سارے شبہات دور ہو جاتے اور خواہ مخواہ ماننا پڑتا بلکہ اور بھی خدائی کا ثبوت ملتا۔ اگر پیٹ ہی میں معجزے دکھانے شروع کر دیتے تو اور بھی معاملہ صاف ہو جاتا اور خواہ مخواہ ماننا پڑتا۔ مگر بجائے اس کے کہ اس کی الوہیت کی کوئی عظمت ثابت ہوتی۔ ہر پہلو سے اس کا نقص اور کمزوری ہی ثابت ہوتی ہے۔

مریم کے نکاح سے تین قسمیں توڑی گئیں

مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا۔ اور ایک نکاح سے تین قسمیں توڑی گئیں۔ یعنی ماں نے عہد کیا تھا کہ نکاح نہ کروں گی اور خود مریم نے بھی عہد کیا ہوا تھا۔ اور ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور اعتراض ہے جس کا جواب عیسائی نہیں دے سکتے۔ عیسائی مذہب میں دوسری شادی منع ہے۔ لیکن یوسف کی پہلی بیوی تھی۔ اور بھی اس قسم کے اعتراض ہیں۔ یہودیوں کی کتابوں کو پڑھو وہ کیا حقیقت بیان کرتے ہیں اور ہم کو تو ایسے اعتراض کرتے ہوئے بھی افسوس اور حیا مانع ہوتے ہیں۔ پادری عماد الدین نے اپنی کتابوں میں راحب، تمر اور بنت سبوح کی بابت لکھا ہے کہ وہ اچھے حال چلن کی عورتیں نہ تھیں۔ وہ لکھتا ہے کہ خداوند نے یہ کیا کیا کہ ایسے خاندان میں جنم لیا۔ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ ایسے لوگوں میں بھی جنم لینے سے دریغ نہیں کیا۔ مگر ایک دانشمند خود کہے کہ یہ کیسی وسعت اخلاق ہے۔

اسلام کا پیش کردہ خدا

لیکن ہمارا خدا لَعْدِيْلِدْ (الاخلاص : ۴) ہے اور کس قدر خوشی کا اور شکر کا مقام ہے کہ جس خدا کو ہم نے مانا اور اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہر طرح کامل اور قدوس ہے اور کوئی نقص اس میں نہیں۔ دو غیباں کامل طور پر اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ اور ساری صفات ان کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ اول یہ کہ اس میں ذاتی حسن ہے۔ اور اس کے متعلق یَسِّرْ كَيْفَ شِئْتُمْ (الشوری : ۴) فرمایا۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ (الاخلاص : ۲) فرمایا۔ اور کہا کہ وہ

الصَّمَدُ ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمتا اور ہمسر ہے۔

قرآن شریف کو غور سے پڑھو تو معلوم ہوگا کہ جا بجا اس کا حسن دکھایا گیا ہے پھر دوسری کشش احسان کی ہے۔ عیسائیوں نے خدا کے احسان کا کیا نمونہ دکھایا یہی کہ اپنے بچہ کو پھانسی دے دیا۔ مولوی صاحب ذکر کیا کرتے ہیں۔ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ خدا نے اس جہان کو کیسے پیار کیا کہ اپنا بیٹا پھانسی دے دیا۔ لڑکا یہ سن کر ڈر گیا۔ اور بھاگ گیا۔ اور جب اس سے ڈرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہی کہا کہ جب خدا نے یہ حرکت کی تو تجھ سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو سب سے مقدم کر لیتا ہے۔ ہزاروں بھیڑ بکریاں موجود ہیں۔ اگر محبت کا یہی نشان ہے اور مارنے والے عزیز ہوتے ہیں تو کیا یہ چیزیں خدا کو انسان سے عزیز ترین ہوتی ہیں؟ مگر ایسا نہیں۔ لاکھوں چیزیں انسان کے لئے وہ ہلاک کرتا ہے۔ پانی میں کیڑے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کیونکہ بیٹھ چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں۔

غرض یہ اصل صحیح نہیں ہے جو سمجھ لیا جاتا ہے۔ کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو ہلاک کرتا ہے۔ سچا خدا جس سے پیار کرتا ہے۔ اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ خدا فرماتا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَ لَنَا وَلَا رُسُیَ (المجادلہ : ۲۲) عیسائی اپنے خدا کی نسبت ایسا نمونہ پیش نہیں کرتے اور حقیقت میں نہیں ہے۔ کیونکہ مسیح کا اپنا نمونہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں سخت ذلیل ہوئے اور اس وقت وہ اگر خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو دشمنوں کو خطرناک ذلت پہنچی چاہیے تھی مگر بظاہر دشمن کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا ہی دیا۔ لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں ہے اس نے اپنے رسولوں کی ہر میدان میں نصرت کی اور کامیاب کیا۔ اب دوسرے مذہب اس کا نمونہ کہاں سے لائیں۔ یہ یاد رکھو کہ ہمارا خدا کسی کو پھانسی دینا نہیں چاہتا جس قدر کام کریں گے اس میں عزت پائیں گے۔ اس نے ہمارے قوی کو بیکار نہیں رکھا۔ بقول سعدی ۔

حقا کہ با حقوت دونخ برابر است

رفتن پائے مردی ہمایہ در بہشت

خدا نے چاہا ہے کہ تم زنانہ سیرت نہ بنو بلکہ مرد بنو۔ اب کیسی بات ہے کیسے احسان کئے ہیں کہ ہم پر حقائق و معارف کے خزانے کھولے ہیں۔ کسی کے سامنے اس نے ہم کو شرمندہ نہیں کیا۔ عیسائی کیسے شرمندہ ہوتے ہیں۔ آریوں کو کیسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ کیا کوئی عیسائی فخر کے

ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے خداوند کی تین دایاں نانیاں بدکار تھیں۔
 الغرض انسان یا حسن کا گرویدہ ہوتا ہے یا احسان کا۔ کامل طور پر یہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی
 نسبت بیان کئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں پہلے حسن و احسان ہی کو دکھایا ہے۔ اگر ان سے انسان اس
 کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر تیسری صورت غضب کی بھی ہے۔ اس لئے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ : ۷) کہہ کر ڈرایا ہے لیکن مبارک وہی شخص ہے جو اس
 کے حسن و احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اس سے خدا قریب
 ہو جاتا ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔

عقل و روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے

یاد رکھو کہ عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر انسان روح کی صفائی کرتا ہے
 اسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر فاسقانہ
 زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آسکتی۔

تقویٰ اختیار کرو

تقویٰ اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ صادق کے ساتھ رہو کہ تقویٰ کی حقیقت تم پر
 کھلے اور تمہیں توفیق ملے۔ یہی ہمارا منشاء ہے اور اسی کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔

۱۶ جنوری ۱۹۰۳ء

رات آپ نے لاہور قیام فرمایا۔ جہلم جانے کے لئے صبح کو حضور علیہ السلام پایادہ
 شیش کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں مولوی محمد احسن صاحب کے استفسار پر فرمایا کہ رات کو
 کثرت سے بار بار یہ الہام ہوا۔

أَرِنَاكَ بَرَكَاتٍ مِّنْ كُلِّ طَرَفٍ
 یعنی میں ہر ایک جانب سے تجھے اپنی برکتیں دکھاؤں گا۔

کلید مضامین

ملفوظات

جلد ۲

انبیاء سے اجتہاد للعلی کا صدور ۶۷۷ھ ۲۸۹ھ

احمدیہ

سلسلہ احمدیہ کے متعلق قرآن کریم کی

تفسیریں ۳۲

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر عمل رہا ہے ۵۵۵

اللہ تعالیٰ نے اسے الزام و تعزیر سے

بچا کر صراطِ مستقیم پر گمراہ کیا ہے ۵۳۶

یہ سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے عقلِ قدیم پر ہے ۴۱

اس وقت اللہ تعالیٰ ایک قوم کو صحابہ

کی طرح بنانا چاہتا ہے ۴۰

و اخروین منہم کہہ کر اللہ تعالیٰ

نے اس جماعت کو صحابہ سے ملا لیا ہے ۴۳۳، ۳۳۵

سب موعود کا اپنی جماعت کو کہہ طور پر

لے جانے کا مطلب ۴۱۵

ہمارے خلاف اسلام کو کیا پیش کریں

گے جبکہ اسلام کی خوبیوں کا خدا ان کو

اعتراف نہیں ہے ۲۳۵

میری جماعت ضائع سے درست نہ ہو

گی بلکہ نشانوں سے درست ہوگی ۳۲۹

جماعت کے ازواجِ ایمان کے لئے

نشانات ظاہر ہوتے رہیں گے ۳۳۳

اجنب جماعت کا اخلاص اور فدائیت

۶۰۰، ۳۸۸، ۹۸

افراد جماعت کے متعلق حسنِ عقلی

بچے متوجہ ملاحون سے بچائے جانے کا

دلیل ۵۲۲

ملاحون کے تصور کے بعد یہ نوگ

مالک نہ ہونے کی وجہ سے ۵۲۵

آیت اللہ

جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ

آیۃ اللہ ہی ہوتا ہے ۲۹

اباحت

اسلام نے اسے جائز نہیں رکھا

الاجتی و ذمہ کی بجائے خود ایک جہنم ہے ۲۵۶

انتقاء

انتقاء کی غرض

جماعت پر انتقاء کی حکمت

ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں

انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے

کہ اس پر انتقاء آئیں ۳۷۷

ماہور کے ساتھ انتقاء ضرور آتے ہیں

چاہوں سمجھی ان سے ضائع نہیں

ہوتا ۵۳

انتقاء میں خدا سے روکتا نہیں چاہئے ۲۸۳

ابدال

جن کی نفرت کو بدلا جاتا ہے اور یہ

تبدیلی اربع سنت اور دعاؤں سے ملتی

ہے ۸

اسلام کے ہزار سالہ دور میں ابدال و

اولیاء بہت قلیل تعداد میں ہوتے

امراء

امراء یعنی اعزّت بہت کا نشان

۳۶۸

اجتہاد

اجتہاد کی ضرورت

۳۸۹

۱

آخرت

عالم آخرت کی حقیقت ۳۳ ✓

انسان بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر

آتا ہے اس لئے آخرت کی فکر کرنی

چاہئے ۱۵۳

آریہ ورت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت

کے وقت گمراہی کی نذر کی میں لدا ہوا

تھا ۸۰

آریہ دھرم

یہودیوں داخل ہیں ان کی تمام رسوم

یہودیوں سے ملتی ہیں ۳۱۸

اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے

ایک آریہ کے موسوی جنگوں پر ۳۳۲

اعراضات

مخالفت کی وجہ ۸۰

اپنے عقائد کی وجہ سے ان کو شرمندہ

ہونا پڑتا ہے ۷۲۱

آریہ عقائد اور ان کا رد ۳۵، ۸۸

خدا کا تصور ۳۵

خدا انسانی کا معیار ۳۶۶

غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ۵۹۹

روح کے متعلق عقیدہ کا رد ۶۲۳

مسئلہ نیگ ۳۶۷، ۸۹، ۵

ایک آریہ کا حضرت اللہ کی ایک

تغالیٰ دعا یاد کرنا ۵۶۸

جماعت کے لئے خصوصی نسلخ

۲۵'۳۶'۳۵	جماعت کو خصوصی نسلخ
۵۷۶	نومبھیں کے لئے نسلخ
۵۱۷	بیعت پر آخر دم تک قائم رہو
	حکم و عدل کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو
۵۲	جو فضل حمیس دیا گیا ہے اسے ادب کی نگاہ سے دیکھو
۳۲	جو نقص پور سرطور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ لوہ نام کرتا ہے
۲۹'۳۰'۷	توقنی اختیار کرنے کی تاکید کی نصیحت
۶۷۶'۶۳۵'۶۰۲'۱۷۷'۱۳۹	اپنے مقاصد عالیہ تک پہنچنے کے لئے ضروری امور
۶۷	حد اعتدال تک دنیا کھائی جائے
۶۷۸	دنیا کی بے بائی کے پیش نظر اپنے اندر خاص تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت
۲۳۰	ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ کے ساتھ چلا چلنا ہونا چاہئے
۷۱۰	خدا شناسی کے عظیم الشان مرحلہ کی طرف جماعت کی توجہ مبذول فرماتا
۲۱۸	قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو مگر زرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر
۲۳	علم و معرفت میں آگے بڑھنے کی تاکید
۲۸۲	عمل کی ضرورت
	تم اپنی سرگرمی اور ہمت میں مست نہ رہو
۳۵	ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں
۱۸۲	نمازوں کو حضور قلب سے ادا کرنے کی نصیحت
۲۴۵	اولیاء بننے کی کوشش کرو
۵۸۱	تم ایسی قوم بنو جس کا نام مجلس برکت نہیں ہوتا
۶۹	ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ وقت فوقتہ ہمارے پاس آتے رہیں اور کچھ دن میں رہا کریں

سلسلہ کی حقانیت

	سلسلہ کے من جاب اللہ ہونے کا ثبوت
۲۳۳'۱۳۳'۳۹	ہمارے سلسلہ کی صداقت کو مشائخ نبوت پر پکڑنے کے لئے کئی دلائل پر مشتمل جملہ کی ضرورت
۳۷۹'۳۳۱	اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ خود اس سلسلہ کو ہلاک کر دیتا
۳۲۲	خدا نے بتا دیا ہے کہ وہ سلسلہ کی ولایت کرے گا اور ہم فی الدار کی حفاظت کا نشان دکھائے گا
۳۳	خلافت کے بعد جو سلسلہ کی تائید
۵۳۷	روز افزوں ترقیات
	اللہ نے چاہا ہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں پھیلا دے
۲۳۳	خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے گا
۶۸۹	ہماری جماعت کی ترقی تدریجی اور گھڑ دوڑ ہوگی
۲۱۳'۶۷	یہ خدا ہی کے سلسلہ میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پانا اور بڑھتا ہے
۱۹۱	فوق العادت اور اعجازی ترقی اور رجوع خلفی
۳۳۰'۳۳۹'۳۰۵'۱۶۶	ظالموں کی جنگوں کی تہذیب میں دس ہزار افراد کا داخل سلسلہ ہونا
۳۹۶'۳۳۳	یہ سلسلہ اب کسی ہاتھ اور طاقت سے بے ہوش نہ ہوگا یہ ضرور بڑھے گا اور پھولے گا
۲۱۳	میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک منکروں پر غالب رہے گی
۳۵۳'۲۶۵	اُس وقت یہ ہمیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو خودی چپ ہو جائیں گے

ملاحیت اور سعادت والے لوگ ہی

۲۵۲	بیعت کرتے ہیں
۵۰۶	مباحین کی خوش قسمتی
	جب تم لوگوں نے بیعت کر لی تو گویا ہمارے جڑ و بدن ہو گئے
۵۰۰	بیعت کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے کہ بیرونیوں کو معلوم ہو کہ پاک باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے
۵۱۵	اداکل عمر کی بیعت
۵۳۱	مرشد اور مرید کے تعلقات
۳۶۱	بہشتی مقبوضہ کے قیام کے متعلق حضرت اقدس کی روایت
۵۲۷	جماعت کے لئے زمین وقف کرنے کا ایک طریق
۶۸۸	توسیع مکان کی ضرورت

قیام کی غرض

۲۳۵'۳۳۰'۶۶'۱۳	سلسلہ کے قیام کی اغراض
	خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کیلئے اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے
۱۸۷'۶۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسہ کے ثبوت کے لئے ہی
۳۹	اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے
	اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لئے یہ سلسلہ قائم کیا
۱۸۳'۶۵	اس سلسلہ کے قیام کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو
۶۷	اسلام کی دیکھنے کے لئے سلسلہ کا قیام
۲۸۷'۱۳۲	قیام کی غرض یہ ہے کہ اسلام کی بچائی پر زندہ گوارہ ہو
۲۷	آسمانی علوم اور کشف حقائق کے لئے قائم سلسلہ
۳۳'۶۲	اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہو تو دنیا میں
۲۱۳	ضرریت پھیل جاتی
۳۵	سیاست اور انسانی دین کی آخری جنگ

۴۵۵/۲۰۷	غیر احمدی کا جائزہ	۲۵۰	کارشار	مرکز میں آنے والے مسلمان گفت نہ	۴۸۲	کیا کریں
☆☆☆			مرکز کے اخبارات کو مضامین لکھنے میں			جو امور سمجھ نہ آیا کریں وہ روایات
	احیاء	۴۷۱	تکذیب کے حق میں		۳۸	کر لینے چاہئیں
۲۱۷	احیاء مولیٰ کی حقیقت		پہلی نعلوں کا مجموعہ تیار کر کے چھاپا			حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ
	اخلاص	۵۷۷/۳۸۱	جائے اور یہ گاؤں یہ گاؤں سٹاپا	۱۸۲		ہرگز غفلت نہ کی جائے
	صدق اور اخلاص کی اہمیت اور تحفے		جائے۔ یہی اس زمانہ کا جائزہ ہے	۶۷		حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو
۷۰۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو برکات	۳۰۳	اشیارات کی بجائے کتابیں شائع کی			جماعت میں سنے داخل ہونے والوں
	ملیں ان کے صدق اور اخلاص کی وجہ		جائیں	۲۳۳/۲۶۳		سے حسن سلوک کی تلقین
۶۶۶	سے ملیں	۵۷۰/۱۳۴۲	مقتضات تحریروں کا جواب سخت زبانی	۷۳۳		محبت اور اخلاص میں ترقی کا باعث
	ادب		سے نہ دیا جائے			زہن کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا
	الطریقة کلھا ادب	۳۱۱	مباحثات اور عبادات میں شامل نہ	۱۸۲		جائے
۲۷۵	الامر فوق الادب		ہونے کی تاکید	۳۱		مردوں کی خصوصی ذمہ داری
	خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا	۲۸۱	دعوت الی اللہ			کشتی نوح میں جو نسل ختم کھیں ہیں ان
۶۷۹	ہونا ضروری ہے		ہماری جماعت کے داخلین کی صفات			کو ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرو
۶۶۳/۲۹۹/۱۹۱	دعا کے ادب	۳۳۱	ہماری جماعت کو مسائل مستحکم ہونے	۵۳۱/۵۰۲/۳۰۷/۳۹۹		کشتی نوح سے تعلیم کا حصہ جماعتوں
۷۷	طراش حق کے ادب		چاہئیں	۷۸/۳۷۳		کے افراد کو جمع کر کے بنایا جائے
۵۳	آداب التبی اختیار کرنے کی ضرورت		ہمارا مسلک ہمیشہ حدیث کے مطلق			طاہران سے بچنے کے لئے اپنے اندر
	طالب کا ادب یہی ہے کہ وہ زیادہ	۳۵	یکساں رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے	۳۰۷		تبدیلی پیدا کرنی چاہئے
۷۳۳	سوال نہ کرے		تعلق نہ ہو حدیث اگر ضعیف بھی ہو			طاہران کے نیک کے بارہ میں جماعت کو
۱۵۳	سوء ادبی کی پہلی رگ	۳۳	تب بھی اس پر عمل کرنا چاہئے	۳۰۹		پراپت
۸۱	تداخل کلام منع ہے		اس امر کا جائزہ کہ فہم نبوت پر ہم			اشاعت و تصنیف
	اذان		ایمان لائے ہیں زیادہ			جماعت کے قلیل ہونے کے باوجود
	ایک عمدہ شہادت اور عبادت کے لئے	۵۵۲	مختلفات			کثرت سے لکھوں کی اشاعت
۳۵۳	پانے کا عمدہ طریق	۶۳۹/۵۰۸	مختلفات کی افادیت	۶۷۵		میں کے مسلمانوں میں عربی کتب بیچنے
۲۰۳	اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے	۵۵۱	مختلفات تبلیغ کا ذریعہ بن گئی ہے	۵۹۶		کا کارواہ
	ارتداد	۲۳۰	مسئلہ کی ترقی اور مخالفین کا رد یہ			مرکز سے ایک عربی پرچہ نکالنے کی
	اسلام سے ارتداد کا ایسا منظر	۱۵۷	مخالفین جماعت کی ہلاکتوں کا نشان	۳۸۳		خواہش
۱۸۳	مسلمانوں کے ارتداد کا باعث مولوی		مخالفین کے لئے لہر فکریہ			کشتی نوح کی کثرت سے اشاعت کی
۷۰۹	ہیں	۲۰۵	دو گویا وطن کے ساتھ بات کرنے سے	۵۰۸		تاکید
	میں		احزاب مناسب ہے			جماعت کی سہولت کے لئے ظاہر
۳۵۲	ہے	۲۱۲	جنگ و جدال کے لمحوں، تحریکوں اور			ہونے والے نشانات اور دلائل کو
	میں		تقریروں سے متاثرہ کشتی کو			حروف جمعی کی ترتیب سے لکھنے کا
	میں	۲۳۳	مخالفین سے بھی نیک سلوک کرنے کی	۲۶۸		ارادہ
	میں		تلقین			جماعت کو اپنے عقائد پر مشتمل کتاب
	میں		غیروں کی مسجد میں نماز پڑھنے کی	۳۳۳		شائع کرنے کی ہدایت
	میں	۳۳۳/۵۳۸	بجائے گھر میں ایسے نماز پڑھو			مخالفین کے اہم اعتراضات جمع کرنے
	میں	۲۳۳	مخالفین کے پیچھے نماز			

عجیب اور بولنے والا خدا صرف اسلام پیش کرتا ہے ۱۳۸	سوائے اسلام کے کسی مذہب میں برکات نہیں ۵۱۸	خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے گا ۶۸۹
اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے ۷۰۲	اسلام کی ترقی کا راز ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے ۲۳۵	استحارہ طریق استحارہ ۶۰۳
عاقبت کی سزا کا فلسفہ بیان کرنے میں منفرد مذہب ۱۹	اسلام کی حقیقت سچا اسلام تو یہ ہے کہ قولا اور فعلا خدا تعالیٰ کو اپنی ساری قومیں سزا دے دی جاویں اور اس کے احکام کے آگے گردن رکھ دی جائے ۳۰۲ ۳۳۳	استحارہ خدا تعالیٰ کے کلام میں استحضار ہوتے ہیں ۶۷۳
کل انسانی قوتی کا تکفل ہے ۸۷	یہی اسلام ہے ۱۳۸	ہیکھتوں میں استحضار استغفار ۳۷۱
انسانی قوتی کو موقع اور عمل کے مطابق استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے ۱۷۹	اسرائیل سے مراد اسلام ہے ۲۵۱	حقیقت استحارہ کی تاکید جو غرض انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ اب ۲۳۲ ۳۳۵ ۶۱۰
اسلام کا کل تعارفی ہے جس سے ولایت ملتی ہے ۳۸۶	صد ائت اسلام کا سب سے بڑا معجزہ اس کی حقانیت اور صد ائیں ہیں ۲۲۱	انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں ۵۱۶
اسلام کا فناء ہے کہ انسان افراط و تفریط چھوڑ کر اعتدال اختیار کرے ۷۰۰	صرف اسلام میں ہی سچے مذہب کی علامت پائی جاتی ہیں ۳۳۰	استقلال استقلال اور ہمت کے بغیر انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا ۱۳۹
اسلام کا فناء یہ ہے کہ ہمت سے ایراہم بنائے ۳۳۹	اس کے سوا دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں اور اسی کی تائید میں برکات اور نعمتیں ظاہر ہوتے ہیں ۲۳۳	اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا دین جو نجات کا باعث ہے اسلام ہے ۲۶۱
سارہ تعلیم اسلامی تعلیم ہی کو بدل کہہ سکتے ہیں ۷۱۳	اس ترقی کے زمانہ میں اسلام محض اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات و ثمرات کے لحاظ سے سزا و مفید ہے ۳۳۳	اللہ تعالیٰ کے فضل اور پاک مذہب ہے ۵۸۸ ۳۶۱
اسلامی عملات سدا کی کو پسند کیا ہے اور عملات سے نفرت کی ہے ۶۷۰	مظاہرہ حقانیت کا وعدہ ۶۶	ایک وعدہ مذہب کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ اسلام کی برکات کا نذر نہ ہو ۶۷
اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو وہ چھوڑ دی جائے ۲۱۹	تعلیم اسلام کا دار قرآن شریف پر ہے ۳۷۰	فطرتی مذہب ہے ۳۳۹
جہاد پر اعتراض کا جواب اسلام کی جنگیں دفاعی تھیں ۳۶۱	خدا شناسی کے حلق تعلیم خدا تعالیٰ کی بھی معرفت جس کی گری سے گناہ کا کیزا پاک ہوتا ہے اسلام میں ملتی ہے ۲۳	
یورپ کے ممالک میں اسلام پر جبر سے بچنے کا الزام ۱۳۰	تمام مذہب کے مقلد خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا کمال ہے ۳۶	
اپنی اشاعت میں کمزوری کا علاج نہیں ۲۳۹ ۳۴۹ ۳۵۹		
اسلام کمزور سے ہرگز نہیں پھیلا یا گیا بلکہ اپنے حقانیت و معارف کی وجہ سے پھیلا ہے ۱۰۲		
جبر سے بچنے کی ضرورت کے باوجود سے زیادہ "ملائے" زبرداری ہیں ۶۵۳ ۲۲۰		
سچ پر احسان اسلام میں ربانیت پسند یہ نہیں ۶۹۹		
ربانیت کو نہ اپنانے کی وجہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے ۱۷۱		

اسلامی تعلیم کا سوازنہ

اندرونی اور بیرونی فتنے

اندرونی ضعف اور بیرونی حملے

خیر المومنین اور کلمۃ الحق کے زمانے

ہزار سالہ کلمۃ الحق کے دور میں

معاصب و مشکلات کا نشانہ رہا ہے

اس وقت اسلام شہیدانِ کرہ کی طرح

دشمنوں کے زخم میں گھرا ہوا ہے

غافلین اسلام کے مسلمانوں کے

متعلق بد ارادے

اسلام کی موجودہ مخالفت کا موادِ حرمہ

درازا سے پک رہا تھا

اسلام کو معدوم کرنے کے لئے

بیسائیت کے مختلف چکنڈے

بیسائیت کی طرف سے اسلام کے رد

میں کروڑوں کتابوں کی اشاعت

دامیۃ الارض یعنی اس زمانہ کے

علماء کثیرہ سے بچنے والا نقصان

اسلام میں مغزور اور الجھی فرتے

ارکان اسلام کو چھوڑ کر خود تراشیدہ

و مخالف

قابلِ شرم اعتقادات

اندرونی اور بیرونی حالات ایک امور

کے دامن ہیں

اسلام کے ۷۲ فرتے ہو گئے اب خدا

ان سب کو مارا کر ایک بنانا چاہتا ہے

احمیت اور اسلام

اسلام کی دھیری کے لئے سلسلہ کا

قیام

احمیت اسلام کی چٹائی پر زندہ گواہ

ہے

اس نے مجھے سمجھا ہے تا میں عملی

چائیوں اور زندہ نشانات کے ساتھ

اسلام کو غالب کروں

اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کل امتوں پر

غالب کرنے کے لئے مجھے مامور کر کے

بجھا

۱۴۵

خاتم الخلفاء کے ذریعہ ہنریک و جدال

کے اسلام کا نظریہ ہو گا

سچ موعود کے ذریعہ اسلام کے تہوار

سے پہلے کے اقوام کا رد کیا جائیگا

مسلمانوں کی اصلاح کی صحیح صورت

آج اسلام کو دی کا سیلاب کر سکا ہے

جو بیان کرتے کرتے سچ کو قبر تک

پہنچا دے

اسلام کے مستقبل کے بارہ میں اللہ

تعالیٰ کا ارادہ

☆☆☆

اسم اعظم

جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفت سے

اسے نجات ہو گی

وہ اسم اعظم جس نے عربوں کی کایا

پلت دی

اسوہ

اسوہ کامل کی لازمی صفات

۱۷۱

۵۳۱

اصحاب کف

اطاعت

مجاہد کرام کی مثالی اطاعت

۳۱۰

اعتدال

جائز لذات و شہوات میں بھی اعتدال

ضروری ہے

۶۵۹

افتراء

اللہ تعالیٰ منفری کی تائید نہیں کرتا

۶۴۲

اللہ تعالیٰ

اسلام کا پیش کردہ خدا

۷۱۵

اسلام کا پیش کردہ خدا

سورۃ فاتحہ کے پیش کردہ خدا کو کوئی

۷۱۵

مذہب پیش نہیں کر سکا

قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا

ہے وہ تمام خالص سے منزور اور تمام

صفات کاملہ سے موصوف ہے ۳۵'۳۳

سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی تحریر ۱۳۶

جامع جمع فیہین ہے اور اسم اعظم ہے ۶۴۰

ہر ایک طاقت کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی

ذات ہے ۶۷۹

ایک سرائی ۱۰۸

آسمان میں ہونے کا مقصوم ۶۶۱

محبت اور بولنے والا خدا صرف اسلام

پیش کرنا ہے ۶۳۸

اللہ کے فیوض و برکات کا دروازہ اب

بھی کھلا ہے ۳۸

قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے اسماء

مفعول کے تقاضا میں نہیں ۴۴۷

سب کام وحدت کے ذریعہ کرنا ہے ۷

اپنی مخلوق بنانا اس کی توحید کے خلاف

ہے ۴۴۸

وحدت الوجود اور وحدت الشہود ۳۳۳

روایۃ میں اللہ تعالیٰ کا تشبہ ۶۵۳'۶۲۸

ہستی باری تعالیٰ

سب سے ضروری شے خدا کی ہستی پر

تہمیں ہے ۵۲۵

اللہ کی قدرتوں اور تصرفات پر ایمان

لانے کی ضرورت ۳۹۹

اللہ تعالیٰ کی ہستی اور شناخت کے

دلائل ۱۵۰'۹

وجود باری پر دلائل کی دو قسمیں ۸۸

خدا را بخیر اتواں شناخت ۳۳۳

صالح کا وجود خدا مالا ہوتا ہے ۳

اگر قبولیت دعائے ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی

ہستی پر بہت سے شکوک پیدا ہو سکتے

تھے ۱۵۱'۳۷

ہستی ذات باری سے رفع حجاب کے دو

طریق ۶۶۲

مصلحت سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو

سکتا ۵۹۲

اللہ تعالیٰ کو شناخت کرنے کے حواس

حواس خمسہ سے مختلف ہیں ۵۹۳

۷۰۳	اللہ کا قرب پانے کی راہ	۲۰۲	غیرت الہی کا ایک جلوہ	اللہ تعالیٰ کو اگلے جنم میں دیکھنے کے
۱۳۷	محبت الہی کی حقیقت		خدا کی غیرت اور جلال کے خلاف ہے	خواس انسان اس دنیا سے ہی ساتھ
	اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے	۷۶	کہ ایک عورت کا بچہ خدا بنایا جائے	لے جائے گا
۲۲	کا طریقہ	۳۱۹	نہیں لیلیٰ میں اپنی شرارت رکھتا ہے	اس بات میں بدی لذت ہے کہ انسان
۲۹۵	مرضی مٹولی		بیشہ صادقوں کی نصرت اور تائید	خدا کے وجود کو سمجھے کہ وہ ہے
۲۸۳	اللہ سے روٹنا نہیں چاہئے	۶۳۲	فرمانا ہے	خدا اشیا کا عظیم الشان مرحلہ
۱۵۲	انبیاء و رسل کا الہی آداب مد نظر رکھنا	۴۳۳	خدا کا فضل مستودت نہیں ہوتا	خوداشی کے بعد خدا اشیا ہی آتی ہے
۳۳۰	انسان کے خدا سے بچنے کی وجہ		اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت سے	مبارک وہی شخص ہے جو اس کے
۱۷	انسان کی لاطف کی توجیہ	۶۵۷۲۲۲	ہو جس نہیں ہونا چاہئے	حسن و احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے
	دیگر مذہب میں اللہ کا تصور	۶۹	بدان را یہ بیکں بہ علیہ کریم	خدا اشیا کے بغیر کھل کی ٹپاک زندگی
	تلفیذ مذہب میں خدا اشیا کا معیار	۳۳۶	کن کا اطلاق	پر موت وارد نہیں ہوتی
۸۸۳۵	آرپوں کے نزدیک خدا کا تصور	۶۳۱	خدا کا کلام کرنا	صفات باری تعالیٰ
☆ ☆ ☆		۴۱	کلام الہی کے بے مثل پہلو	اس کی تمام صفات اپنی ہیں
	الہام نیز دیکھئے عنوان ”وحی“		اللہ خدا لاطف ہے اور ہماری دعا میں	ضرور ہے کہ خدا کے افضل اور اقوال
	الہام اور وحی قطعی طور پر ایک ہی	۷۱۰	مستند ہے	میں ناقص نہ ہو
۵۳۳	معنی رکھتے ہیں	۷۸	اس نے اب بھی دنیا کو اپنے کلام سے	اپنی صفات تہذیب کے خلاف نہیں کرتا
۱۷۷	ای اور شیطانی الہام میں فرق		منور کیا ہے	اللہ تعالیٰ اپنے مصالح اور سنن کے
	الہام یا کشف کے وقت خود کو کی	۱۳۶	اس وقت وہی خدا جو آدم پر ظاہر ہوا	لفظ سے بڑے توقف اور علم کے
۶۶	حالت	۲۸۳	حقاً..... وہی بچہ پر ظاہر ہوا ہے	ساتھ کام کرتا ہے
۲۰۳	قرآنی الفاظ میں الہام ہونے کی حکمت	۱۹۹	مومن کی جان لینے میں تردد	خدا کے کام نہ روکتی ہوتے ہیں
۵۹۷	ہم قافیہ امامت میں تعلق		اللہ کے قرض مانگنے سے مراد	ام الصفات
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فارسی	۳۲۱	یا جوج و ماجوج کی اللہ سے جنگ سے	صفات رب العالمین ’رضن اور رحیم
۵۹۸	زبان میں الہام		مراد	صفت رحمانیت کی حقیقت
۵۵۳	عبداللہ غزنوی کا ایک الہام		تعلق پانلہ	رحمن اپنے اندر بشارت رکھتا ہے
۲۱۳	براہین احمدیہ میں مذکور الہامات		جو (خدائی راہ) غلوں نیت سے	فیض ربوبیت
۵۰۵	الحجاز احمدی کے کئی اشعار الہامی ہیں	۷۶	ذہور تائے وہ اس کو پالٹتا ہے	خدا کی الوہیت اور ربوبیت ذرہ ذرہ پر
	سچ موعود پر عربی زبان میں الہامات		خدا بڑا خزانہ ہے۔ خدا بڑی دولت	محیط ہے
۵۹۷	نازل ہونے کی وجہ	۵۶۰	ہے	وہی ہے جو ماں کے دل میں بھی محبت
	حضرت سچ موعود علیہ السلام کے		اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا	ڈالتا ہے
	الہامات کے لئے دیکھئے عنوان ”عظام	۶۸	حق اس کی عبادت ہے	الحم الغیوم
	احمد قادیانی“		اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا دینے کی قوت	قادر و مقتدر خدا
	امانت	۱۱	پر معرفت حاصل کرنے کی اہمیت	عالم الغیب
	آکھ ”ناک“ کان وغیرہ اللہ تعالیٰ کی		اللہ تعالیٰ کی معرفت کلمہ ہی مکتوبوں کا	لا تدروا کہ لا بصار
۳۰۳	امانتیں ہیں	۳	طلاح ہے	ظہور اور غیبت
			خدا تعالیٰ کا فیضان کرب اور استعدا	غنی دیے نیاز
		۲۲۷	کے موافق ہوتا ہے	خود بدل ہے اور بدل کو دوست رکھتا
			موجودہ زمانہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی	ہے
		۳۹۷	کی	غیرت

امت

جس قدر کلمات اللہ تعالیٰ کسی نبی میں پیدا کرتا ہے اسی قدر اس کی امت

۶۶۳

میں ظہور پذیر ہوتے ہیں
اسی وہی ہے جو آپؐ کی تعلیمات پر
پورا کاربند ہے

۵۴۱

امت محمدیہ

دین کے معاملہ میں وہ پہلا اختیار کرنا
چاہئے جو مشترک امت کا ہے

۷۴

کچھ افواج کے لوگوں کو لیسوا
منی و لست منهم کما کیا

۱۰۶

شک مودعین

۴۲

شیعہ اور غیر مقلدین کا نمازوں کے
جمع کرنے کے متعلق مسئلہ

۲۵

امت محمدیہ کا مقام

امت محمدیہ کی شان

۲۰۲

احد و وسطا

۱۷۹/۲۹

امت محمدیہ دوسری امتوں کے مقابلہ

۶۷۳

میں

امت محمدیہ میں مشکلات کا دروازہ کھلا

۳۹

ہے

امت محمدیہ کی امت موسویہ سے

۲۹

مماثلت

۷۰۸/۳۶۵/۳۷

امت کے بعض لوگوں کے یہودی

۳۸۲/۲۲۹/۳۲

صفت ہونے کی پیش خبری

امت محمدیہ میں مسیح موعود کی

۶۶۸

بعثت

سورۃ فاتحہ سے ثابت ہے کہ آنے

۳۸۳

والا اسی امت سے ہوگا

امت محمدیہ میں ایک مریم صفت

۶۶۸

انسان کے ظہور کی خبر جو ترقی کر کے

یہودی صفت سے متصف ہوگا

سورۃ تحریم کی رو سے مسیح ابن مریم

۶۶۸

اسی امت سے ہوگا اور سورہ نور کی

رو سے تمام غلطی اسی امت سے ہوں

کے

۳۷۱

مماثلت کی وجہ سے امت میں یہودی
برہن کا ظہور ضروری ہے

۶۶۵/۵۸۳/۳۷۱/۱۶۸

اس سلسلہ کا خاتمہ الخلفاء موسوی سلسلہ

کے خاتمہ الخلفاء کے نام پر مسیح

کے نام سے آئے گا

اس امت کے لئے مثیل موسیٰ علی

اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے

چودھویں صدی پر مسیح موعود بیعت

کیا گیا

محمدی سلسلہ کا خاتمہ الخلفاء موسوی

سلسلہ کے خاتمہ الخلفاء سے یہ کہہ

☆ ☆ ☆

انجمن حمایت اسلام

انجیل نیز دیکھئے عنوان عیسائیت

انجیل کوئی شریعت نہیں بلکہ تورات

کی شرح ہے

دنیا کی تمام زبانوں میں تراجم

نفاہت

مسیح اپنی الگ انجیل کا ذکر کرتے ہیں

اصل انجیل کا پتہ نہ ارد ہے

ساتھ سزا انجیل میں سے کون سی جہی

ہے؟

ناقص ہونے کی دلیل

تحریف

تحریف کے بارہ میں ٹھوک پیلے خود

عیسائیوں میں پیدا ہوئے

خود عیسائیوں کا اعتراف کہ اس میں

بہت سامواں المانی ہے

"ابتداء میں کلام تھا" والی عبارتیں

المانی ہیں

پولوس جیسے مخالف مسیح کے خطوط

انجیل اربہد میں شامل کئے گئے ہیں

پطرس کی عمر کا مسئلہ اور انجیل کی

تصفیہ

۳۴

انجیل نویسوں کی مہارت آمیزی

تعلیم

توحید کی تعلیم

بارغ کی تھیل اور اس کا مطلب

مسیح کی ایک تھیل کی تعبیر

مسیح موعود کے زمانہ میں طاعون پڑنے

کی پیشگوئی

تعلیم میں تفریق

ناقص اور ناقص عمل تعلیم

کل اور موقع شناسی کے مطابق تعلیم

نہیں دینی

انسان کی کل قوتوں کی مرہ نہیں ہو

کتنی

صرف دعوے ہی دعوے کرتی ہے

یسوع کی خدائی کو رد کرتی ہے

یونی یونین فرقہ کا وجود اس بات کا

ثبوت ہے کہ انجیل میں تثلیث کی

مراحت نہیں

انجیل کی رو سے مسیح کے ناقص

اخلاق

انجیل میں مندرج واقعات سے بھی

ثابت ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں

مرے

ذہنی آزادی کے بارہ میں کوئی ذکر

نہیں

حق بات کے بیان میں خبی اور مہارت

حق انصاف پر پانی پھیر دیتی ہے

طلاق کے متعلق انجیل کی تعلیم

واقعات اور ضرورت کے مطابق نہیں

قرآن کریم اور انجیل

قرآن مجید کے محدث ہونے کا مطلب

سورۃ اخلاص اس پر بھاری ہے

قرآن کریم سے موازنہ

انسان

پیدا ہونے کے اعراد

۶۶۳

پیدائش کی اصل غرض یہ ہے کہ انسان خدا کے لئے ہو جائے اسے حقیقت شناس اور حق پرست ہونا چاہئے در اصل انسان (دو محبتیں) ہے انسانی پیدائش کے مراتب سے انسانی روح کی عظیم قوتیں انسان میں عقل کے علاوہ اور بھی حواس ہیں بچپن کی تیز قوتیں انسانی فطرت میں غریح انسانی قوتی کی انفرادی صورتیں انسان کی کوئی طاقت اور قوت فی ذاتہ برقی نہیں انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ بچی معرفت نقصان سے بچا جی ہے انسانی فطرت کا ایک عقلی حصہ ہے انسان کے دو وجود نیک اور بدی کے رجحانات کے متعلق انسانی فطرت انسان کے اندر نیک اور شیطانی تحریکات فی الواقعہ شہسبائی قواعد شد غریب ابناء میں مذہب تھا پھر دوحشی بنا برائے سیرت انسان خدا سے بدی کی رجحانات انشریح منکروں کے واسطے بھی دعا کی جائے اس سے سید صاف اور انشریح پیدا ہوئے انصاف تمام قوتی کا پودہ ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات انصاف پسند کا ذکر کو عالم کلہ گو کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے اکسار	فتح کے کہ موصوفہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام انگریز انگریز مصنفین کا اعتراف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کمال ایثار و اطاعت پیدا کی برقی گورنمنٹ اور رومی گورنمنٹ کی مراد انگریز گورنمنٹ میں مذہبی آزادی اور عدل و انصاف کی تحریف انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکریاں حاصل کرنا قوم کو ظلم خانے کی تدابیر ہیں اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اہل حدیث اس زمانہ میں اہل مقابلہ اہل حدیث سے ہوا ہے ایمان در حقیقت نجات ایمان سے ہے ایمان مراد مستقیم سے وابستہ ہے ایمان اہل صلہ کی قوت اور گناہ سوز فطرت طہا کرتا ہے ایمان کی تکمیل کے دو پہلو ایمان ہانہ کے مدارج مومنین کے تین طبقات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تین صورتیں اہل صلہ سے تعلق ایمان لانے میں حسن ظن اور صبر استحکام کی ضرورت خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم کرنے کے لئے محبت صادقین کی ضرورت یہ عبارت اللہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور	۵۶۱۷ ۲۴ ۲۸۸۰۵ ۶۲۳ ۸۸ ۵۴۳ ۲۴ ۱۵ ۲۳ ۸۷ ۲ ۱۸ ۵ ۶۰۰ ۷۰ ۶۷۸ ۳۲۲ ۶۷۷ ۳۳۰ ۶۶ ۲۲ ۵۵۵ ۲۲ ۵۳ ۲۲
---	--	---

ب

بائبل

لاتصدقوا ولا تکذبوا۔ نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب (حدیث) استثناء کی مدھکونی کے مطابق مثیل موسیٰ کا معذوق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تورات کی مدھکونیاں تثلیث کو مبالغہ نہیں کرتیں قرآن کریم سے موازنہ بد ظنی اس سے میل اعمال ہوئے انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے اور پھر خود اس سے بدتر ہو جاتا ہے بدعت	۳۷۳ ۳۷۶ ۹۳ ۱۸۱ ۳۹۳ ۵۶۸
---	---------------------------------------

۳۱	قرآن کریم کی جلیل القدر حدیثیں	۳۸۹	سنت اور حدیث میں فرق
	سورۃ یوسف کا مدار اللہ آنحضرت		نماز میں تھکیل ارکان طوطا نہ رکنا
	صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور	۳۲۵	بدعت ہے
۳۲	حدیث کی بیان ہوا ہے		بدعت مذہب
	موجودہ زمانہ کے متعلق قرآن کریم کی		در اصل سائق و حرم کی شائع ہے
۶۷۳	حدیثیں	۲۳۵	برزخ
	ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے واقعہ		اصل حساب کتاب برزخ میں ہ
۱۷۵	میں اس زمانہ کے متعلق حدیث تھی	۶۳۸	جائے گا
	اذا العشار عطلت کی		کنا ایک برزخ ہے درندگی اور
۲۸۹	حدیث کا تصور	۶۳۱	چرندگی میں
	اذا النفوس زوجت کی		برزخ
۳۲۹	حدیث پوری ہو گئی ہے		برزخ کی حقیقت
۲۱۶	قرآن مجید میں طاہرین کی حدیث	۳۶۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدانی
	سلسلہ احمدیہ کے متعلق قرآن کریم کی		تصور
۳۲	حدیثیں	۱۸۹۶۵	برہمن
	آنحضرت ﷺ کی حدیثیں		لکھا ہے کہ برہمن مصری اس لئے
	صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ آنحضرت صلی		کہلاتے ہیں کہ یہ مصر سے آئے تھے
	اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے پورا	۳۱۹	برہمنوں کا
	ہونے پر اپنی معرفت اور ایمان میں		برہمنوں کا
۴۷	ترقی دیکھتے تھے	۵۷۹	برہمنوں کا
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو		اللہ کی ربوبیت نامہ کے منکر ہیں
	حدیثیں اب پوری ہو رہی ہیں اس	۳۶	برہمنوں کے سوچنے کا ایک نکتہ
۲۷۴	کی خبر صحابہ کرام کو ملتی ہے	۷۱۳	بلاغت
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی		بلاغت کا کمال
	حدیث کو پورا کرنے کے لئے ایک		بہشت نیز دیکھئے جنت
۵۰۴۷	صحابی کو سونے کے کڑے پہنا	۳۸۰	بہشتی زندگی
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیم		حقیقی بہشت
۸۵	الٹان حدیثیں		پورپ کی پر آسائش زندگی بہشت
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا	۲۵۶	نہیں
	کہ سب سے پہلے اپنے باپوں والی	۱۳۲	بہشت کی کلیہ تعریف ہے
	بی بی فوت ہوں گی اور یہ حدیث		بہشتی مقبرہ
۳۷۱	حضرت زینب پر پوری ہوئی		تمام کے متعلق حضرت اندس کی روایا
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی	۲۵۳	جو اس میں دلن ہو گا بہشتی ہو گا
۳۱	برزخ آدمی کی حدیث		بے تکلفی
	امت کے بعض لوگوں کے یہودی		
۲۲۹	صفت ہونے کی حدیث		
۲۷۵	فسوف و سوف کی حدیث کا تصور		
	تجمع لہ الصلوٰۃ کی		
	مہمان آرام دہی پاسکا ہے جو ہے		
۸۰	تکلف		
	بیعت		
۲۵۷	بیعت باذبح الخصال نہیں ہے		
۳۹۷	بیعت کے قانع		
	بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ		
۴۴	اس کا نہیں		
۵۳۱	اداکر عری بیعت		
۲۶۰	سیدہ کراستی کی بیعت		
	پ		
	حدیث کی		
۵۹۳	ہستی باری تعالیٰ کا ایک ثبوت		
۶۲۲	غیر باری عالم کا ایک منکر		
۶۳۲	حدیثوں کے اسرار		
۲۳۸	نبی اور نبی کی حدیثوں میں فرق		
۴۷۷	و مہدی کی حدیثوں میں مل سکتی ہے		
	حدیث کا جس قدر تکرار ہو گا وہ ایک		
۲۳۸	بیانتیں ہو گا		
۳۷۶	حدیثوں میں صراحت نہیں ہوتی		
۶۷۱	دیکھنے میں احتیاط کی ضرورت		
	حدیثوں میں گناہ اور استغاثات کا		
۳۷۱۳۷۱	استعمال		
۳۸۱	ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کا نتیجہ		
	اگر حدیثوں میں گناہ اور استغاثہ		
	نہیں ہے تو ہر کسی نبی کی نبوت کا		
۳۷۲	ثبوت بہت مشکل ہو جائے گا		
	ایسا زبردست نشان ہے جو ہر زمانہ میں		
۸۴	قابل عزت سمجھا جاتا ہے		
	حدیثیں ایمان کو قوی کر کے عرفان		
۶۳۰	نماز میں ہیں		
	آج اسلام کے سوا کسی مذہب کا قیام		
۳۳	حدیثیں کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا		
	قرآن کریم کی حدیثیں		
	قرآن کریم حکیم الٹان حدیثوں پر		
۱۸۰	مستقل ہے		

<p>تجارت</p> <p>۱۳۲ سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے</p>	<p>۳۳۱ مدیگوئیوں کے نقش کی تیاری کا حکم ہم حکومت سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ ۵۶۵ موت کی مدیگوئی نہ کریں گے</p>	<p>۲۷۳۳۵ عقیم الشان مدیگوئی کا پورا ہونا سج موعود ملی دے گا اور لوگ نہ ۳۸۵ لیں گے کی مدیگوئی کا پورا ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ۳۸۳ مدیگوئی کی تکذیب</p>
<p>تجلیات</p> <p>۶ تجلیات کی کلید خدا انجالی اپنی تجلیات کی چمک سے انسان کی اندرونی تاریکیوں کو دور ۱۵ فرماتا ہے خدا تعالیٰ کی طالی تجلیات ہی سے ۹۸ انسان نکلتا ہے</p>	<p>متفرق</p> <p>سج موعود کے وقت شدت سے طاغون پھیلنے کی مدیگوئی سارے نبی کرتے آئے ہیں ۳۳۲۱۸۶ بائبل کی کتاب استقامت کی مدیگوئی مثیل ۳۸ موسیٰ کا صداق ارض مقدس کی درافت کے متعلق ۳۵۲ مدیگوئی</p>	<p>سج موعود علیہ السلام کی ۳۳ مدیگوئیوں کا پورا ہونا انجاز احمدی میں بہت سی مدیگوئیاں بھی ہیں ۵۵۶ جماعت کی ترقیات کی مدیگوئیاں ۵۵۱۳۳۰۲۷۳</p>
<p>تحدیث نعت</p> <p>۳۴۳ ضروری ہے ۳۸۶ آداب اور طریق</p>	<p>تخریف</p> <p>۸۸ قرآن مجید کی معنوی تخریف ترک (قوم) ارض مقدس کو ترکوں سے خریدنے ۳۵۱ کی سیم</p>	<p>مدیگوئیاں</p> <p>سج موعود علیہ السلام کی سیکڑوں ۳۳ مدیگوئیوں کا پورا ہونا انجاز احمدی میں بہت سی مدیگوئیاں بھی ہیں ۵۵۶ جماعت کی ترقیات کی مدیگوئیاں ۵۵۱۳۳۰۲۷۳</p>
<p>تذکرہ نفیس</p> <p>۷۱ کلاں وہی پاتا ہے جو اپنا تذکرہ کرتا ہے ۶۵۷ بلاوقت اللہ تعالیٰ ہرگز ممکن نہیں</p>	<p>ت</p> <p>۲۹۳ اہیت (جماعت میں) قبل الی اللہ خاص رنگ ۶۷ کا ہو</p>	<p>تذکرہ</p> <p>۵۱۳ چاہتا ہے ۳۹۶ سہ سالہ مدیگوئی سے مراد ۲۷۲ عمر کے متعلق مدیگوئی اسی برس کے قریب عمر کی مدیگوئی ۶۳۲ کوئی مغربی نہیں کر سکتا بیکرام والی مدیگوئی میں وقت 'تاریخ' اور قتل کی طرز کا معانی سے ذکر ہے ۳۲۸ بیکرام کے متعلق مدیگوئی کے الفاظ تفتیش کرنے والے حکام پر شک و شبہ ۳۳۳ کو دور کر دیتے تھے عبد اللہ آختم کے متعلق مدیگوئی کی ۳۷۸ تفصیل مدیگوئیوں کے مطابق آختم کی ہلاکت ۳۳۱ پائیس برس قبل طاغون پھیلنے کی ۳۰۶ مدیگوئی</p>
<p>تصوف</p> <p>۱۷۰ کامل منظر لاہوت و ناموت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۳۶۱ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی ثبوت سے بڑھ کر ہے ۳۱۰ سالک اور مہذب میں فرق ۵۹۰ وہ مقام ہیں سلوک ختم ہوتا ہے تقر کالی نہیں ہوتا جب تک عمل اور ۱۶۷ موعود کی شناخت نہ ہو ۲۲۱ تارک الدنیا ہونا کمزوری ہے مسئلہ وحدت الوجود وحدت الشہود ۳۳۲۲۳۰</p>	<p>تجلیات</p> <p>۱۶۱ اس زمانہ میں تبلیغ کے سالان ۳۹ تشکیث نیز دیکھئے عیسائیت ۶۰ ایک لاجعل مقدمہ عیسائیوں کا اعتراف کہ جہاں تثلیث ۳۳۹ نہیں پہنچی وہیں توحید کا مطالبہ ہو گا ۵۷۱ تثلیث کی جزو مشق ہے ۷۷ عقیدہ تثلیث کا رد ۸۳ یہودی بھی تثلیث کے قائل نہ تھے</p>	<p>تجلیات</p> <p>۳۹۶ ہوئے</p>

۳۷۷	تقویٰ کی ضرورت	۳۷۱	کے اور ان کے تعبیر	۷۰۰°۵۵۷'۵۲۳'۳۳۳	ابھرت
	تکبر		تعدوا و دواج		صوفی نے لکھا ہے کہ ہمارے معائنہ غریب
۳۰۳	علاؤ اور تکبر	۱۲۳°۷۳	میں سائنس کے اعتراضات کا جواب	۵۶۱	قلب کے لئے محمد مہینہ ہے
	تکذیب	۳۵	کرشن کی کئی ہزار بیڑیاں تھیں		صوفی کہتے ہیں کہ انسان بخلت میں پا
	جب تک تکذیب نہ ہوں تو پھر صدق		تفسیر	۶۵۳	سکا جب تک اس پر بہت سی سوسیں
۳۸۰	کی حقیقت کیا معلوم ہو سکتی ہے	۵۳۱	اوی۔ مٹی اور حقیقت		نہ آئیں
	تمثل	۱۰۱	اکھ کے معنی شب کو کہتے ہیں		(ہماری جماعت کے) یہ لوگ ساراگ نہ
۳۲۸	روایاں اللہ تعالیٰ کا تمثل دیکھنا	۲۳۲	بلوغ الشدة سے مراد	۵۲۵	ہوئے مہذب ہوئے
	تہن		تقدیر		تصویر
	تہنی زندگی اور روحانی زندگی کی		زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک	۱۷۱	اس کی حرمت اضافی ہے
۸۶	ترکیب و صورت	۳۹۵	آسمان پر تحریک اور مقدور نہ ہو	۱۷۲	انبیاء اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
	تہن کے تمام کے لئے قصاص کی		تقریر		و مسلم کی تصاویر
۱۸	ابیت		منظمانہ طریق کو چھوڑ کر عارفانہ تقریر		تعبیر
	توبہ	۳۱۲	کا پہلو اختیار کرنا چاہئے		خواب کی تعبیر ہر شخص کی طبیعت اور
	توبہ کی حقیقت		تقویٰ		حالت کے لحاظ سے ہوتی ہے
۱۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی		اسلام کا کمال تقویٰ ہے جس سے	۶۲۳°۲۱	تعبیر روایاں ہائیں ہائیں کا داخل
	کے ہاتھ پر توبہ نہیں کی جب کہ مہیسی	۳۸۶	دلائل ملتی ہے	۳۳	بھروسہ کو بری صورت میں دیکھتے
	علیہ السلام نے کئی کے ہاتھ پر گناہوں	۲۶	تقویٰ ہی مدارج علیہ کا باعث ہوتا ہے	۳۳۷	وائے الہی پر دور درستی کرتے ہیں
۵۶۶	سے توبہ کی	۲۵۳	بہشت کی کلید تقویٰ ہے	۳۷۱	لبے ہاتھوں والی سے مراد مٹی
	میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو		تقویٰ کے سر سے علائکہ بھی آگاہ		گائے ذبح ہونے اور سونے کے کڑوں
۱۹۳	چاہتا ہے	۱۷۸	نہیں ہوتے	۶۳۳°۳۷۲	کی تعبیر
	اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ خدا		اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و محترم	۲۹۳	مسح کو روایاں دیکھنے کی تعبیر
۳۹۷	کا عذاب نہ آگیا ہو	۶۳۹°۶۰۳°۲۸۵°۱۷۷	ہے جو متقی ہے		خواب میں نماز پڑھنے اور شیری
	طاہرین سے بچنے کا علاج توبہ و استغفار		اللہ تعالیٰ متقی اور اس کے غیر میں	۳۳۳	کھانے کی تعبیر
۱۸۳	ہے	۳۷۸	فرقان دکھ دیتا ہے		خواب میں تثبت پیدا ابیں لہب
	توحید		دینی امور میں جب تک تقویٰ نہ ہو	۳۳۳	پڑھنے کی تعبیر
۱۳۶	توحید کی حقیقت	۳۳۱	روح القدس سے تائید نہیں ملے گی	۵۷۴	بکلی چٹکنے کی تعبیر آجادی ہے
۵۸	سودہ کی تعریف		کوئی علم بدوں تقویٰ کے کام نہیں دیتا	۶۵۳	مرنے کی خبر کی تعبیر
۷۵	کرامت میں ایک وحدت ہوتی ہے	۲۸۲	اور تقویٰ بدوں علم کے نہیں ہو سکتا	۳۰۵	مردوں کے قبور سے نکلنے کی تعبیر
۱۸۸	خالص توحید اسلام نے سکھائی		صادق کے ساتھ رہو کہ تقویٰ کی	۶۵۸	ختم۔ قیامت کی خبر سننا
	تورات اسلام کا نون قدرت اور	۷۱۷	حقیقت تم پر کھلے	۳۲۰	عورت سے مراد دنیا ہے
	باطنی شریعت توحید کی شہادت دیتے	۶۸۰	حقیقی متقی	۳۷۸	انگوٹھی کی تعبیر
۹۸°۴۲	ہیں	۵۵۸	تقویٰ کے ثمرات	۶۵۳	دریا اور باطن کی تعبیر
	باطنی شریعت بجائے خود توحید چاہتی		متقی کے لئے معاصی زنی کا باعث	۳۸۳	رات کو باطن دیکھنے کی تعبیر
		۱۵۲	ہوتی ہیں	۵۸۲	مطبخ اسی اور مٹی رونی کی تعبیر
				۶۱۲	دشمن سے بھاگنے کی تعبیر
				۵۰۱	خواب میں گالیاں دینے کی تعبیر

۵۴۵	پیش کرنے کی تجویز	یہ لفظ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ	۷۵	ہے
	جنت	جنت کیا جانے کہ مرنے کے بعد روح		توحید کی تکمیل کے لئے محبت الہی
۳۳'۳۳'۱۱	جنت و دوزخ کی حقیقت	پائی رہتی ہے	۳۷	لازمی ہے
۲۰	نہاد جنت کی حقیقت	توکل		توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک
۷۰۳	مشت جہانی ہے یا دوزخانی	توکل کی حقیقت	۵۹	مہارت کی بجائوری نہ ہو
	کوئی نہیں جانتا کہ کیسی کیسی قہرۃ	بر توکل دانوے اشتہ بند	۱۳۸	قیام توحید کے لئے ضروری امر
	اعین ان کے لئے پرشیدہ رکھی گئی	توکل اور علاج مضبوط نہیں		خدا کی توحید قائم کرنے کے لئے تبلیغ و
۳۹	ہے	دعوت الی اللہ کا کام توکل سے ہوتا	۲۳۵	اشاعت کی کوشش میرا اول فرض ہے
	مشت میں ہر روز ایک تہجد ہوتا	ہے		اسکے موعود
۶۳۹	رہے گا	توکل کرنے والے کا تکلیف اللہ تعالیٰ		خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے
۳۳	دو جنتوں سے مراد	ہوتا ہے	۶۶	کے لئے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے
۵۵۹	دنیا کی جنت	تہجد		(جماعت میں) توحید کے اقرار میں
۲۱	انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے	ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ تہجد کی	۶۷	خاص رنگ ہو
	جن	لزام کو لازم کر لیں	۵۸	توحید کا استعمال کرنے والے امور
۵۴۰	اس پر اہل ایمان ہے مرقن نہیں	ج		مسلمانوں کا سب سے زیادہ مفاد
۳۳	جن وہ ہے جو چھپ کر دوا کرے		۲۳۶	توحید کے منافی ہے
۱۹	بھلا جن کو مرگی سے کیا تعلق	جبر		وحدت و جبردی اور وحدت شہودی
	جہلو	ہر مذہب میں ایک قسم کا جبر ہوا ہے	۳۳۳'۳۳۲'۳۳۰	
	سب موعود کا کام جہلو کے لئے خیال کی	جبر و قدر	۵۰۷	توریت
۱۰۲	اصلاح ہے	مسئلہ جبر و قدر	۲۸	تعلیم میں افراد
۱۳۰	جہلو کے بارے میں طاووس کا ملکہ حضور	اس مسئلہ کو اپنی خیالی اور فرضی منطقی	۴۱	جمہوری سلیب پر لکھا جاتا ہے
	سرحدی مفہودوں کو قادی کرنا جہلانی	کے معیار پر کتنا دانشمندی نہیں		قورات میں ہے کہ جو کلمہ پر لکھا گیا
۲۹	اور جہالت ہے	جرات	۴۳	وہ لکھتی ہے
۳۶۸	جہلو کے نام پر وارداتیں	دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے		حائفین کے خلاف جنگ میں شہد کی
۱۳۱	اسلامی جہلو پر اعتراض کا جواب	جزاء و سزا	۷۱	تعلیم
	اس وقت دین کے لئے تکرار اصلاح	جزاء و سزا کے قانون کی حقیقت		توریت میں تثلیث کا کوئی نشان نہیں
۳۶۸'۵۲	حرام ہے	جسم اور روح دونوں شامل ہیں	۷۲	۱۱
۵۱۰	یہ وقت بھی ایک قسم کے جہلو کا ہے	جماعت احمدیہ دیکھئے زیر عنوان		قرآن کریم سے موازنہ
	دین کے کاموں کے لئے رات کو جاگنا	"احمدیت"	۲۳	ہم قرآن کے ذریعہ توریت کی اصلاح
۶۹	بھی جہلو ہے	جمعۃ المبارک	۲۱۷	کرنا چاہتے ہیں نہ کہ توریت کے
	جہالت	مدنی کا زمانہ ایک عظیم الشان جہد		ذریعہ قرآن کی اصلاح
۲۳۳	جنگ ایک موت ہے	جہد کی عقل کے متعلق مہموریل		سورۃ اخلاص قورات کے دفتر پر
	جنم		۱۳۶	ہماری ہے
۳۳'۱۱	جنم اور جنت کی حقیقت			توسل
۳۳۹	دو ذہنی اس میں بیش نہیں رہیں گے		۵۳۰	دعائیں و دعائوں کا توسل جائز ہے
				توفی

۵۰۷	اس کی دونوں آنکھیں صیب دار ہیں	۱۷۰	فلین سے تعلق	۲۳	پانچرات ہوتے ہیں
۳۵۱	لکھا ہے کہ حنین کے سوا اس کا دخل ہر جگہ ہوگا	۶۵۳	خواب نیز دیکھئے "رویا اور تعبیر الرویا کے عنوانیت	۲۳۸'۳۸۲'۳۷۵'۳۷۱	دعوت خلافت
۳۳۰	اسے دلی بھرا اعتبار نہ ہوگا صرف کر اور حلی ہی ہوگا (حدیث)	۳۷۲	خواب کی تین اقسام اپنے خواب کو بھی سچا کرنے کی کوشش کرو (حدیث)	۳۸۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسوی خلفاء کی طرح سلسلہ خلافت خاتم اللہ نے اپنے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا تھا
۲۰۹	کل کل کر مچائے گا	۳۷۲	ہر شخص کی خواب کی تعبیر اس کی حیثیت اور حالت کے مطابق ہوتی ہے	۲۷۵'۱۸۳	محمدی سلسلہ کا خاتم اللہ کا سچ کے رنگ پر ہوگا
۳۵۲'۳۵۰	دجل سے عراق میں اسیت کا موجودہ قصبہ	۳۷۲	خوارج	۳۷۱	چودھویں صدی میں ایک خاتم اللہ کی ضرورت
	دعا	۳۳۰	حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں		خلق (پیدائش)
۳۲۱	یاجوج ماجوج اور مغربی اقوام کی دعا کی حقیقت پر نظر نہیں		خودکشی	۳۳۲	عالم کتب ایک قسم کا عقل خلق
۱۵۰	دعا کے بارہ میں سید احمد غفرانی مذہب		ضعیف الکبریٰ اور پست حق کی علامت ہے	۳۷۱	خلق اور عقل
۲۴۳	دیکھ کی دعائیں بے ثمر ہیں	۲۵۳	مذہب کی موت اور کمزوری کی دلیل		خلق / اخلاق
۱۷۲	علم ہمارا دعا	۳۷۱	ایک سو سن بھی خودکشی نہیں کر سکتا	۳۷۱'۸۷	خلق کی تربیت
	دعا کی حقیقت اور اہمیت	۲۳۰	خیر القرون	۳۳۷	خلق معین کیا ہوتا ہے
	ربوبیت اور معبود کا ایک کامل رشتہ		خدا تعالیٰ کی غلام ہے کہ پھر خیر القرون کا زمانہ آجائے		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق علیہ
۱۵۰	رشتہ	۶۷	و		نہی تخلقوا باخلاق اللہ ثابت کرنے کے لئے آئے ہیں
۲۸	اگر دعا نہ ہو تو اہل اللہ مچائے		دربہ الارض		تخلقوا باخلاق اللہ کی تعلیم کا نظام
۱۸۱'۱۸۸	دعا نہ کرنا سہو ادبی ہے		ایک معنی طاہرین کے جراثیم		اخلاق مجبور کا مقابلہ دوسرے مجبور نہیں کر سکتے
	اگر قبولیت دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی استی پرست سے شکوک پیدا ہو سکتے تھے	۳۵۳'۳۷۱'۳۷۰	اس زمانہ کے علماء یہ مسلمان دابة الارض ہیں اس لئے اس کے مخالف ہیں جو آسمان سے آتا ہے	۳۷۱	سب سے پہلا مجبور یہ ہے کہ انسان پاک دل ہو
۱۵۱'۳۷۷	دعا وہ ہوتی ہے جو خدا کے پیارے کرتے ہیں	۳۳۲	دار النعیم	۳۳۲	اخلاق انبیاء اور اخلاق علیہ اپنے لئے کی تعلیم
۱۷۲	اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں درد اور رقت ہو اور مصائب اور قسب الہی دور ہو	۵۵۹	رجل	۲۳	سچے اخلاق اور اخلاق برأت کا تقاضا ہے تعلق ہونے سے اخلاق کے سارے شے کھل نہیں ہوتے
۱۸۳'۱۸۳	دعاؤں کا جواب ضرور ملتا ہے بشرطیکہ عی نیئت اور مغربی قلب کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا ہو	۳۷۱	قرآن مجید میں قندہ و جہل کا ذکر قرآن میں اس کا ذکر ضالین کے الفاظ میں ہے	۲۸۱	ضالین سے سلوک کی حدود
۱۳۸	پوری سوشل اور گداؤں کے ساتھ جب دعا کی جائے حتیٰ کہ روح گداؤں کو کر آستانہ الہی پر کر جائے اس کا نام دعا ہے	۳۸۲	آخر قرآن شریف میں ذکر خدا کی اہمیت کا دعوتی کرے گا	۲۷۳	انجیل کی رو سے سچ کے ناقص اخلاق
۳۳۰	دعا اور انتظار	۳۳۲		۳۳۰	خناس
۷۰۷	انتظار میں ہی دعاؤں کے محبوب				

۳۵	اللہ کے اختیار میں ہے دلیل	۸۵	قبول نہیں ہوئی	۳۷	غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں
		۶۸۲	ظالم نفس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی	۶۷۷	قتلہ اور دعا کا تعلق
۳۶	دلیل الٰہی اور دلیل لٰہی	۳۹	مذبح میں آغیر اور وقف کی وجہ		اہل سنت اور دعا سے اہل کاسم
	دینا	۶۸	دشمن کے لئے دعا کرنا سنت نبوی ہے	۸	مائل ہو آئے
۴۹۸	عالم اسباب	۵۳۰	دعا میں زندوں کا توسل جائز ہے		دعا سے ہی انسان ہدی پر ملک آجائے
۳۳	دنیا دار العجب ہے		دعا میں میثد واحد کی بجائے میثد جمع	۲۶۷	ہے
۲۳۱	بے بائی	۵۸۵	استعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے		آئندہ گناہوں سے بچنے کے لئے دعا
۳۶۵	ترک دنیا اور گوش نشینی			۵۲۱	ضروری ہے
	دور بخ نیز دیکھئے عنوان "جہنم"		نماز اور دعا	۳۹۹	دوں دعا کے دماغ سے نکلا
		۲۴۳	نماز کا مغز دعا ہے		آواہب دعا
۳۴	جنت و دوزخ کی حقیقت		خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ		دعا کی حقیقت اور اس کے آداب
	خدا تعالیٰ سے انسان جب ہدائی لے	۳۵	نماز ہے	۳۳۱	دعا کے لئے قوانین
	کر جاتا ہے تو اس کے تعلق دوزخ	۳۳۶	نماز میں اپنی زبان میں دعا کرنا	۷۰۷	قبولیت دعا کی شرط
۳۸	ہوتے ہیں		مسیح موعود اور دعا	۷۰۶	قبولیت دعا کا ایک راز
	خدا سے بے نصیب جاننا ہی بڑا بھاری	۵۳	مجھے استجاب دعا کا نشانہ دکھایا ہے	۷۰۸	قبولیت دعا کے متعلق ایک نکتہ
۴۳	دوزخ ہے		مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس زمانہ		صوفی دعا نہیں کرتا جب تک رات کو
	دہریت	۵۹۹	میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہو گا	۲۶۷	شائع نہ کرے
	کلمہ کے مسئلہ سے ایسا اور	۳۳۵	نیکرام کے نقل میں قبولیت دعا کا	۱۷۳	قبول ہونے والی دعا کی علامات
۳	دہریت پیدا ہوئی ہے		ثبوت		قبولیت دعا کے لئے ضروری شرط ہے
	دین	۲۷۱	دعا کے نتیجہ میں شمیر اس کی نصف	۳۳۱	"ظاہر و باہر صورت و محمول"
			قید کی مطلق	۲۶۷	ایراہیم علیہ السلام کی دعا کا موصوفہ
۳۲۹	ہے دین کی علامات		خاص دعا نہیں		در از بعد آنحضرت کی ہشت سے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشت		ام الادعیۃ - اہدنا	۳۶۲	پر راہ ہے
۴۶	کی غرض تکمیل دین بھی تھی	۳۳۶	الصراط المستقیم ہے		حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ
	اعمال دین کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ		آجکل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی	۱۵۱	کے لئے چالیس سال دعائیں کیں
۳۳	قرار دیا گیا ہے	۵۷۷	ہے	۲۳۰	دعا کر - دعا کرنا مراد ہے
۵۸۸	دین میں کوئی ذرہ سستی نہیں ہے		دینا ظلمنا انفسنا -		دعا کرنے والا کبھی شک کرے یا نہیں
	سجود مند کا فرض ہے کہ وہ طلب		نماز میں لذت و ذوق حاصل کرنے کی	۳۳۱	ہے
۳۱	دین میں لگا رہے	۳۶۱	دعا		ہے صبری اور بد خلقی سے دعا رد ہو
	دین کو برہنہ میں دنیا پر مقدم کرنا	۵۳	رفیقان کے لئے ایک مخصوص دعا	۷۰۸	سکتی ہے
۲۳۳	ہے	۲۲۳	ازدیا علم کی دعا		خدا تعالیٰ کے ساتھ شرط پڑھنا مطلق
	خدمت دین کے لئے درویشی کا مقام		الہامی دعا رب کل شیئ	۲۹۹	اور ندادائی ہے
۲۸۷	اور توکل ضروری ہیں		خادمک رب فاحفظنی		جو امن کے زمانہ کو پیش سے ہر کرنا
	جو دولت کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے	۵۷۷	وانصرونی وارحمنی		ہے اس کی معیت کے وقت کی
۵۳۰	اسے دین میں کب راول سکتی ہے			۵۳۹	دعائیں قبول نہیں ہوتیں
			دل		جو حقوق کا حق دیتا ہے اس کی دعا

شریعت

- شارح کی تصحیح ہوئی ہے ۳۲۶
پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے کی وجہ ۳۰
شریعت حد سے کام لینا بھی ایک
حکمت عمل کو کہتا ہے ۱۷۵
شریعت کا دائرہ نرمی پر ہے سختی پر نہیں ۳۱۱
باطنی شریعت یا نور قلب ۳۳۹-۳۴۶
باطنی شریعت بجائے خود توحید چاہتی
ہے ۷۵

شفاعت

- دارالایمان ہے کہ شفاعت حق ہے ۷۰۱
شفاعت کی حقیقت ۱۷۰-۱۳۳
شفیع کے لئے دو لازمی صفات ۱۷۰
شفاعت کے لئے ضروری شرائط ۱۵۹
شفاعت اور کفار میں فرق ۷۰۲
سچے اور کال شفیع آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں ۱۶۰

شق القمر

- محمد اللہ بن عباس کا مذہب ہے کہ یہ
ایک قسم کا شرف تھا ۶۷۳
شکر

اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نعمات پر
شکر اور تحریثِ نعمت

۳۸۶-۳۹۰-۳۹۳-۳۹۷

شہادت

- اس کا چھپا ہوا گناہ ہے ۳۹۵
مومن کی ظالموں سے موت شہادت
ہوتی ہے ۳۵۵

شیطان

- بدی کا محرک ۶۲۰
اس کو لغزشِ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ
ناراضی کی وجہ سے آئی ۲۲۳
قرآن کی رو سے ہر راستہ باز
مس شیطان سے پاک ہے ۳۳۲

شیطان اور آدم کی آخری جنگ

۸۲-۱۳۴-۱۷۰-۲۲۷

شیعہ

- قرآن پر ائمہ کے اقوال کو مقدم
کرتے ہیں ۳۲۳
صحابہ پر سب و شتم ۳۳۵
صحابہ کا خاتم اور شیعوں پر محبت ۳۳۲-۳۳۱
حسین پرست ہو گئے ہیں ۳۳۰
اہل شیعہ کا اعتقاد کہ ولہ الزنا کی توبہ
قبول نہیں ہوئی ۳۸۶

ص

صبر

- صبر کا مقام ۲۹۷
صبر بھی ایک عبادت ہے ۵۳۳
ماورائے من اللہ صبر سے کام لیتا ہے ۱۷۶
قبولیت دعا کے لئے صبر شرط ہے
۵۵۲-۲۹۹-۱۶۸-۱۵۱

- بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے غم
کو پس نہیں آئے دنیا ۲۵۵
صحابہ رضی اللہ عنہم

- فغائل اور مناقب ۳۶۱
صحابہ کرام فرشتے تھے ۶۵۳
ایک صحابی کا بے نظیر ایمان ۶۳۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

- مشق ۵۳-۳۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
برکت سے رفعِ حجاب ۶۲۲

- رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ذریعہ ۳۹۹
زندگی کا عطاء ہوا
صحابہ پر علاوہ معجزات کے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ موثر
ہوئے ۶۲

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
(روحانی) سلبِ امراض کا مجوزہ ۳۳۱
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

تعلیم، ہدایت اور موثر شہادت نے ان
کو آسانی بخارایا

- ۶
پاکسازی، خدا پرستی اور اخلاص میں
بے نظیر قوم ۶۰
یقین اور معرفت سے معمور ۲۲۲
انہوں نے نشانات نہیں مانگے ۳۳۴
یکینیت کا نزول ۵۸۱
دن کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے ۱۳۲
تمام دنیوی رشتے توڑ کر آپ کے لئے
نہا ہوئے ۲۲۰-۲۵۷-۱۰۳
مثالی اخلاص ۳۶۰

دفاعدار اور جہنم دار و فیض
۳۸-۱۸۰
اخلاص اور جہنم دار و آمد کی

- بے نظیر قربانی ۵۸۲-۳۸۰-۳۳۳
کئی زندگی میں صحابہ پر کفار کے مظالم
۷۱
مشکلات پر صبر ۵۱۶-۱۸۸
وفات کے وقت جذبہ جہاد ۶۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس
صحابی کے متعلق رحمہ اللہ علیہ

- فرماتے وہ شہید ہو جاتا ۳۸
اشاعتِ اسلام کے متعلق صحابہ کا علم ۳۴۰
جہنم دانی میں کمال ۸۶
صحابہ حضرت مسیح کی اس شان کے
قائل نہیں تھے جو مسلمانوں نے ان

- کی بنا رکھی ہے ۳۹۳
بعض صحابہ کا ظالموں سے وفات پانا ۳۳۹
پاک و صاف کپڑے پہنتے تھے ۵۰۲
خواریان مسیح پر نصیحت ۳۳۱-۲۸۰-۲۳۵-۱۱۳

- اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کشمور ہمدوزی رنگ میں ہوا ہے
اور ایک جماعت صحابہ کی ہجر قائم
ہوئی ہے ۲۹۱-۳۳۵-۶۷
صحابہ کی طرح دنیا چھوڑنے کی تہنیتیں ۳۰۸

صحت

- صحت کا اثر اور اہمیت ۵
ذہنی صحت کا اثر ہونا ہے ۵۵۳
صلواتوں کی صحت کی برکات ۶۳۲
ماورائے صحت سے ہی انسان شریعت

۵۷۷	طرح طامون اپنے نام کر چکی ہے	۳۵۵'۶	ہے	۱۷۶'۲۳	کے حکایت و معارف پر اطلاع پاتا ہے
۳۳۰'۳۰۸	انگشت	۱۸۶'۳۶	دیکھیں 'نفس' و 'لہو' اور میرے انکار	۲۲	معرف کے حصول کے لئے خدا کا
	طامون کی عظیم الشان جنگجوی کے	۳۱	اور استہزاء کا نتیجہ ہے		انسان کی صحبت میں رہنا ضروری ہے
۳۶۱'۳۲۳	تبیہ میں دس ہزار افراد اصل سلسلہ		طامون کا کثیر الجمعی واپہ - انارش ہے		ابھرنی لکھکیوں کو دور کرنے کے
	ہوئے		طامون زور مقام سے لکھنا اور وہیں پر		لئے ایک مدت تک مسیح موعود کی
	علاج	۲۰۳'۱۷۳	جانا گنا ہے	۱۵	صحبت کی ضرورت
۵۲۰	ابتدائی مرحلے پر ایک مفید علاج	۶۷۷'۳۲۱	طامون کے دور کی بیعت		صلاتی کی صحبت میں تیار ہونے والا
۲۸۵	طامون کا ایک اور اسباب پرستی	۳۰۶	انگیزا کو طامون ہرگز نہیں ہوا	۵	انسانی رجوع
۶۵۰	حق طامون		بعض صحابہ بھی اس سے مرے اور وہ		صدق
	جو خدا کے ساتھ سیدھا اور راست ہو	۶۳۹'۳۰۶	شہید ہوئے	۵	صلاتی سے مراد
	کا طامون کی کیا عمل کہ اس کے پاس	۳۰۷'۱۷۷	موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں طامون		اس کے بغیر عمل صلوٰۃ کی تکمیل نہیں
۳۰۶	آئے	۱۳۸	پھٹی تھی	۲۳۰	ہوتی
۳۳۱'۱۸۳'۱۸۲	صحیح علاج استغفار اور دعا ہے		من و سلونی طامون کا مقدر تھا		صدقہ حقیقت
	متفرق		مسیح موعود علیہ السلام کی جنگجوی		صدقہ فکرت حاصل کرنی چاہئے
	اللہ تعالیٰ کے انظار سے مراد		کے مطابق پنجاب میں طامون کا	۷۳۲	صراط مستقیم
۶۵۱	طامون کے متعلق اجماع حلیت اسلام		نشان	۷۰۳'۶۸۰	افراد و تقریباً چھوڑ کر اعتدال کی راہ
	کے ایک اشتہار کا حضور کی طرف سے		مسح موعود کے وقت طامون پہلے کے		صفائی
۲۰۳	جواب لکھا جانا		متعلق سارے نبی جنگجوی کرتے		قرآن شریف کے علم کے مطابق
۳۳۲	پہلے ہندوؤں میں آئی ہے	۳۱۳'۳۹۷'۳۵۳'۳۲۲'۱۸۶	آئے ہیں	۵۰۲	پاک و صاف رہنا ضروری ہے
☆ ☆ ☆		۲۶	قرآن مجید میں طامون کی جنگجوی	۵۰۲	صحابہ پاک و صاف کپڑے پہنتے تھے
	طب		پائیں برس قبل براہین احمدیہ میں		صلیب
۶۶۰	ایک قلمی طم ہے	۳۰۶'۳۸	طامون کی اطلاع		قرآن نے واقعہ صلیب کی نہیں بلکہ
	کوئی علاج حتیٰ نہیں ہوتا سوائے خدا		پنجاب کی ایک ہزار سالہ تاریخ میں	۳۵۰	تکمیل صلیب کی لگی ہے
۵۳۹	تعالیٰ کے علاج کے	۵۷۳	ایسی طامون کی نظیر نہیں ملتی	۲۷۶	صلیب کے نگہ کا وقت
	کوئی لٹو حکمی نہیں (مرزا غلام		بکلی اور کراچی کی نسبت پنجاب میں	۷۶	وقت آیا ہے کہ یہ ظلم ٹوٹ جائے
۲۲۲	مرتضیٰ)	۳۰۳'۳۲۳	طامون کا زور اور اس کی وجہ	۳۶۳	کار صلیب مسیح موعود کا نام ہی ہے
	طیب اور محاسن کرکۃ اشیاء بیان نہیں	۵۳۲'۵۳۱'۱۸۳'۱۸۲	قرآنی کا نشان	۳۶۷'۱۶۹	کر صلیب کی حقیقت
۳۳۶	کر سکتے	۸۶	خود پاک جد کاربان		ط
	ڈاکٹروں کا اپنے علاج و اسباب پر		خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ		طامون
۳۲۳	ضرورت سے زیادہ انکار	۱۵۶	ہے		بڑا خطرناک عذاب ہے
۳۰۶	علاج اور توکل متبادل نہیں		کاربان کو طامون سے محفوظ رکھنے کا	۳۳۱	سیف ابلاک
۳۰۸	ہم درازوں کی تاثیرات کے منکر نہیں	۲۶۹	نشان		اقسام
	شد اور ملک کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کرنا	۲۸۶	انداز سے مراد	۵۳۹'۳۱۵	اہل حق پر ظمن کرنے سے پیدا ہوتی
۳۲۱	ہے		خالقین طامون کا باعث آپ کی		
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ملک	۳۲۳	شامت اعمال کو قرار دیتے تھے		
۲۸۶	استعمال فرماتا		ہماری جماعت ملعون ہو چکی ہے اس		

<p>۸۱ تراجل حمام درست نہیں ۳۷۷'۸۵ شلاء مثل جٹے</p>	<p>دماغ میں اشتغال اور دل میں تشنج کی صورت میں کیڑہ اور بید مکت کا</p>	<p><u>اصول</u> نفس کی افواکش میں روح باہر سے</p>
<p><u>طلاق</u> طلاق کے متعلق انجیل کی تعلیم پھیل ۳۰۶ عمل نہیں</p>	<p>۲۲۰ استعمال اگر صرع کے مریض کو کچلہ 'کونین' فولاد دیں اور اندر دماغ میں رسولی نہ</p>	<p>۷۰۶ نہیں آتی جس قدر قدہ ہوتا ہوتا ہے تبیں ہتیس</p>
<p><u>طوفان نوح</u> ۶۷۳ کل زمین کی آبادی پر نہیں آتا تھا</p>	<p>۱۰۱ ہو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے ۵۲۷ کیڑہ اور گھوڑا زبان اضطراب کا علاج ۵۵۳ مستقل سرور کے لئے ڈبوں کا شور بہ</p>	<p>۳۲۷ برس تک ہوتا ہے پائیس سال بعد حرارت غریزی کم</p>
<p><u>ع-غ</u> ۶۷۳</p>	<p>۵۷۵ سرور اور حلی کا علاج ۲۹۷ آنکھ دیکھنے کا علاج ذک</p>	<p>۵۷۳'۳۲۷ ہوتا ہے درافنی عمر کالو</p>
<p><u>عبادت</u> ۶۸ حقوق اللہ میں سب سے زیاد حق ۲۲۳ عبادت کے دو حصے</p>	<p>۱۰۱ کارا ہمارا بولی دانست و در کا علاج ۵۸۳'۵۷۳</p>	<p><u>امراض</u> مرض کی دو اقسام علقہ اور مستوی ۶۰۸ امراض کا بحر ان</p>
<p>۶۸ ضروری ہے ۶۸ کسی ذاتی فرض پر عملی نہ ہو جس نے نبی کی طاعت کی اس نے اللہ</p>	<p>۳۲۱ گٹے سے پھیل لانا لکالے کالو ۳۲۳ نشہ چھڑانے کی تدبیر ۵۷۵ طاعون کا مفید اور بحرب علاج ۵۴۰ حیر طاب کے عمدہ دیکھ</p>	<p>۷۰۵ انسان بخون ہو جاتا ہے پچک کا دورہ شیر مار کے ساتھ آتا</p>
<p>۲۲۹ عبادت کا حق ادا کر دیا ۵۵۲ طاقت نفس بھی ایک عبادت ہے معاشر اگر ایک نبی سے حاصل کی</p>	<p>۵۷۵ کاہور کے ساتھ کالی مرغ اس لئے ۵۲۶'۲۲۰ رکھتے ہیں کاہور نہ اڑے</p>	<p>۳۳۳ سرسطانی مصل ۳۶۵</p>
<p>۳۸ ہائے تو عبادت ہی ہے ۵۷ عبادت ملی اور عبادت دہنی ۶۸۱'۶۷۷ عبادت میں لذت و راحت</p>	<p>۵۷۵ تبدلے کے اثرات ۳۸ غریبی ۵۷۵ کتبیں</p>	<p>۶۲۰ المطاعون ہوا الموت ۳۰۳</p>
<p>۶۸ مطلب ۵۵۳ عارف کی عبادت کا ثواب</p>	<p>۵۷۵ دلیون کی معصرت ۳۲۱'۲۸</p>	<p>۶۲۱ مطلوم کرنا ۶۲۰</p>
<p><u>عبرانی</u> ۱۲۲ ۱۰۲</p>	<p>۱۵ ۶۰۸ ۵۷۵ ۵۷۵'۵۲۰ ۳۰۶</p>	<p>۶۷۱ امراض کا پید ہونا <u>علاج</u> ۲۸۰ علاج کی مختلف صورتیں ۳۹۹ ہوں دوا کے دماغے شکاری</p>
<p>۱۲۲ ۱۰۲</p>	<p>۲۸ ۵۷۶ ۵۷۶</p>	<p>۲۵۰'۳۶۱'۸۳ عظیم اور زاکر کو توجہ سے سلب امراض کے نفس میں صمدت حاصل کئی چاہئے</p>
<p><u>عبودیت</u> ۱۵۶</p>	<p><u>حفظان صحت</u> ۲۸ ۵۷۶ ۶۸۰</p>	<p><u>آزمودہ علاج</u> ۲۸۰</p>

نور نبوت کے بغیر دانی عقول میں	عرب مملکت میں بھجوائے کاردارہ	عبداللہ
نارکی	عربی	چودہ کے عدد کو روحانی تفسیر سے
۷۱۳	عربی اور عربی ایک ہی درخت کی	مناسبت ہے
۵۹۲	شاخیں ہیں	عدل
۸۳	عربی زبان کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں	اللہ تعالیٰ خود عدل ہے اور عدل کو
۵۹۲	ہے	دست رکھتا ہے
علو	۳۸۹	عذاب
جائزہ اور جایزہ علو	۱۲۲	عذاب کی حقیقت
۲۱۰	میسائیکوں کو عربی سے بغض ہے	راحت کی نئی مقام ہے
تقیقہ	ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے	عذاب جنم کی حقیقت
۳۹۷	میں عربی کی ترویج نہ کر کے معصیت	باہر سے نہیں آتا بلکہ خود انسان کے
علم	۵۳۱	اندروں سے نکلتا ہے
بچے کی پیدائش پر عقیدہ کی دعوت	۱۳۷	عذاب کی انقسام
۲۲۳	اللہ کے معنی	ظالموں پر انصاف عذاب ہے
علم	۳۱۵	مطلبہ پر فوراً داخل نہیں ہو کر آ
نور ہے اس لئے قابل نہیں ہو سکتا	۵۳۲	نزدک کی وجہ
۲۲۳	ہیں	بچوں کے زمانہ میں عذاب
روح کی صفت ہے نہ کہ جسم کی	۳۰۸	ماور من اللہ کی تکذیب اور
ساری سعادتیں علم صحیح کی تحصیل میں	۶۳۱	ایثار و سالی پر عذاب کیوں آتا ہے
۲۲۳	باب الامہور	محض تکذیب سے اللہ تعالیٰ دنیا میں
کوئی علم بدوں تقویٰ کے کام نہیں دیتا	عرش	سزا نہیں دیتا
اور تقویٰ بدوں علم کے نہیں ہو سکتا	دل کا عرش اپنی ہوتا	انحراف اکثر انہیں میں پکڑے جاتے ہیں
وہ علوم جو انبیاء لے کر آتے ہیں وہ	عرفان	کسی عذاب میں نہیں کامرتا
مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں	انبیاء عارفانہ حالت کے انتہائی مقام پر	عذاب الہی سے بچنے کا طریق
بصاحت کو علم اور معرفت میں آگے	ہوتے ہیں	عرب
بڑھنے کی تاکید	۸	فعل از اسلام اخلاقی حالات
السؤال نصف العلم	۶۳۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت
علم کلام	۳۰۲	کے وقت عرب کی اخلاقی اور روحانی
روحی اور دہلی میں فرق کر لینا	عصمت انبیاء	حالت
ضروری ہے	۳۳۱ ۳۳۱	عربوں میں شعراء و شعراء کی اہمیت
عمر	۸۷	ایک ہزار سے آگے گنتی نہ ہونے کی
عمر کا چھوٹا ہونا ہوتا	۱۷۹	وجہ
جو لوگ دین کے لئے سچا جوش رکھتے	۶۲	تینس برسوں میں قرآن کریم کی
۲۸۳	ہیں ان کی عمر بڑھائی جاسکتی	تعلیمیت نے ان کی گامی پلٹ دی
۲۲۹	عمر دراز کا نسخہ	اللہ ام مصر کے اعتراض کا جواب
۲۲۳	حافظین اسلام کے بے عمر ہونے کی وجہ	
عمل	۷۱۷	
	روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے	

صحت انبیاء کے بارہ میں عیسائیوں	انجیل کی ہودی کے نتیجہ میں عیسائیوں	ذہنی افراد کے ساتھ عملی تصدیق
۳۳۱ کے عقاید	۳۲ میں ذمہ نمونہ قنویت دعا کا نہیں ہے	۱۳۸ لازمی ہے
۷۹ صبح کے بارہ میں افراط	۲۳ انسانی قوت کی توجہ کرتی ہے	اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کر
۳۸۱'۳۰۳ عیسائیوں کی آمد ثانی سے باہر ہو کر	۱۰۹ سیاست کے بارے کے متعلق پوری	۶۰۸ ذکر کیا جائے
۳۶۸'۱ نجات کے متعلق کفار کا عقیدہ	۲۳۵ نذر کا اعتراف	۲۱ اعمال صالحہ کا ایمان سے تعلق
ان کے پاس کفار کے حق میں دلائل	۲۳۵ یسوع اور عیسائیوں کی افراط و تفریط	۵۷۶ عمل صالح کی تعریف
۱۳ نہیں	ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور	۲۴۸ عمل صالح کی حقیقت
۷۰۰ عقیدہ کفار کے نقصانات	۳۰۲ دکھانے کے اور	ذہنی مباحثہ ہے کہ عمل صالح ہو اور اس
۷۸'۷۳ رد کفار کے دلائل	۶۷۶ یسوع کے آگے عیسائی نہیں گھبراتے	۲۳۰ کا انشاء ہو یا یکاری نہ ہو
آگہ خون صبح پر مارا ہے تو صحت کی کیا	۲۲۶ رومن کیتھولک اور پراٹسٹنٹ ایک	بغیر اعمال کے انسان روحانی مارج
۵۸۱ ضرورت ہے	دوسرے کو لڑتے ہیں	۷۱۱ کے لئے پرواز نہیں کر سکتا
۲۲۲'۱۱ گناہ سے بچنے کا غیر معقول علاج	۵۰۳ ان کے قدیم صحائف کی صحت کا معیار	عورت
ملک مدق' مریم اور یحییٰ کو بے گناہ	عمری سے انہیں بخش ہے اس لئے	عورتوں سے حسن معاشرت کی تعلیم
۳۳۲ قرار دیتے ہیں	۱۲۲ نہ کر سکے	۳۸۷ مرد شاید ان تکالیف اور مصائب کا
۶۱۱ رہبانیت	۲۱۶ اصل زبان کو چھوڑنے کا نقصان	اندازہ نہ کر سکے جو مدت عمل کے
طلاق اور شراب کے متعلق غیر فطری	۱۳۸ نصاریٰ کی بدعتی	دوران عورت کو برداشت کرنی پڑتی
۳۲۳'۳۰۲ تعلیم	عقاید اور تعلیمات	۶۱۳ ہیں
خداوند کی تین دادیں نمایاں ہے	۱۲۳'۸۳ غیر معقول اور متضاد عقائد	عید
۷۱۷ نہیں (انجیل)	۸۳ عقاید میں طبع	عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف
۱۳۸ عیسائیوں کو طہر کر کے والا سوال	اپنے عقاید کی وجہ سے ان کو شرمندہ	۳۶ سے بشارات کا عقیدہ
حضرت مریم کی نسبت سے عیسائیت پر	۷۱۷ ہونا پڑتا ہے	عیسائیت
۱۲۳ تین ذمہ دست اعتراض	۳۳۶ پستہ میں ظاہر پرتی	موجودہ عیسائیت
۹۷ حارہوں کا کردار ایمان	۷۱۷'۳۳ خدا کا ناقص تصور	غریب آئلب کے پاس اور کچھ میں
ان کی دعاؤں کو یسوع سے کوئی جواب	۳۶ اللہ کی صفت ربوبیت کے منکر ہیں	۱۷۳ پڑی ہوئی قوم
۱۳۸ نہیں	۳۶۷ خدا انسانی کا معیار	۱۶۰ صبح کے بعد قوم کی حالت بگڑ گئی
عروج و زوال	عاجز انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنانے	عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی
۳۶۶ اس زمانہ میں عیسائی فتنہ کا زور	۶۷ پرائسوس	بدعتوں کا اصل بانی پولس تھا
۵۱۱ جو ترقی انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے	۱۲۸'۹۹ ادویت صبح کے عقیدہ کا رد	۱۰۳'۱۰۱'۵۸ مائیکس اور عمل دین نہیں ہو سکتی
۱۳۵ ترقی کی وجوہات اور زوال کی ابتداء	۵۰۳ ابتداء میں تثلیث کا عقیدہ نہ تھا	۶۰ ان کی تعلیمات باطنی شریعت کے
وقت آگیا ہے کہ (صلیب کا) یہ ظلم	یونی لیون فرقہ توحید کا قائل ہے۔ یہ	مخالف ہیں
۱۲۸'۷۶ ٹوٹ جائے	اس بات کا ثبوت ہے کہ انجیل میں	اس میں قرب اشی کے لئے لازم امور
۳۶۹ صلیب اہل کی شکست	تثلیث واضح طور پر بیان نہیں ہوئی	یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں نہیں
اب وقت آگیا ہے کہ اس کی لہر رونے	۱۳'۷۵ ان کو تسلیم ہے کہ جہلی تثلیث نہیں	۲۲۲ ہیں
۱۲۳ فداغت ظاہر ہو جائے	۲۳۹ پہلی وہاں توحید کا مطالبہ ہو گا	اس میں آج کوئی زندہ نشان نہیں اور
یہ لوگ خودی عیسائیت کی جڑیں کاٹ	رومن کیتھولک اور پراٹسٹنٹ	نہ چھ مذہب کی علامات
۳۳۳'۲۰۹ رہے ہیں	۲۸۶ دونوں ہی انسان پرست ہیں	۹۰'۸۹'۸۳
	۳۳۶ شریعت کے متعلق موقف	

ام القنن

فائین سے عیسائی مراد ہیں ۳۸۷ ۳۳۹ ۳۳۳
ام القنن اور اعظم القنن ۳۹۸ ۳۵۱ ۱۸۳
آدم سے لے کر آج تک ان سے
بڑھ کر کوئی طوطی اور منسل نہیں ہوا
عیسائیت کا فتنہ ہی دجال کا فتنہ ہے ۳۵۰

نصاری کی اسلام دشمنی

اسلام نے بیش ضرائیت کی سرکوبی کی
۳۶۱
۳۵۷
اسلام کے اشد ترین مخالف
اسلام کو معدوم کرنے کے مختلف
جھنڈے
۳۵۲
اسلام کے خلاف ان کی خبیثی بکھر
۳۵۰
نصیری
اسلام کے مصائب راستی کو کھڑا رکھے
۱۳۲
اسلام کا سخت دشمن جس نے
ہندوستان میں اتنی لاکھ آدمی کو مرتد
کیا ہے
۳۳۲
ان کے پاس اسلام کے خلاف صرف
اعترافات ہی اعترافات ہیں ۳۳۲ ۷۳
ایک عقیم سلطان نبی کی ہے حتمی کا
ارکاب ۱۲۲
سید المصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کی ازواج کے خلاف دشنام دہی ۳۶۰
استغفار کے حلقے ایک غلا اعتراض ۵۶۰
اسلامی جنگوں پر اعتراض کرتے ہیں ۷۰
عیسائیوں کی مذہبی جنگیں ۳۳۷
ان میں سے بعض قرآن شریف کے
ترجمہ سے توافقات ہیں مگر ان میں
روحانیت نہیں ۱۳۳
مسلمانوں میں سے عیسائیت قبول
کرنے والے اکثر اہل و شرب کے
واسطے عیسائی ہوتے ہیں ۶۰۲
عیسائیوں سے مخالفت ۲۳۲
فیض میں ان کا نتیجہ ۳۶۳

آخری معرکہ

سک موعود علیہ السلام کی جلالت کی
۱۹۰
۱۳۵
۳۳۱
۷۶
۱۸۸
۳۳۳
☆ ☆ ☆
۵۶۰
۷۳

غفلت

غیر معلوم اسباب سے ہے

غلامی

قرآن شریف نے غلاموں کے آزاد
کرنے کی تعلیم دی ہے

غوث

"میں جس راہ کی طرف چاہوں یہی
راہ ہے جس پر چل کر فوٹیت اور
قطبیت ملتی ہے"

ف

فار قلیط

ممنی ۵۱۱ ۵۱۰

فدیه

فدیه تو فیض کے واسطے ہے ۵۶۳

فراسٹ

فراسٹ مجھ سے امور کی شائستہ ۱۳

فراسٹ سے دیکھا جائے کہ حق کیا

۳۲۱
۳۰۷
۱۰۸
۷۰۷
۵۲۸
۳۳
۳۷۹
۵۵۱

فرشتہ

۷۰
فری میسنز
۴
۶۵۳

فق

۱۵
۷۵
۱۸
۲۸۰
۱۳۷
۷۵
۶
۶۳۳

فطرت

۱۵
۷۵
۱۸
۲۸۰
۱۳۷
۷۵
۶
۶۳۳

فقر

۲۵۳

فقہی مسائل

استقامت قلب

حلت و حرمت

اصل اشیاء میں حلت ہے

حرمت غیر حقیقی اسباب دائمہ سے

۳۴۹

۳۴۳

۶۷۰

۲۳۵

۳۱۸

۳۱۱

۲۱۰

۵۹۸

ازان

ازان کے وقت پڑھنا جائز ہے

۲۰۳

نماز

پیشہ و رلام کے پیچھے نماز درست

۳۳۸

نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہئے

بلکہ مہل میں مستون طریقہ پر پڑھنی

چاہئے

۲۱۶

نماز میں اپنی جگہوں کو اپنی زبان میں

بیان کیا جاسکتا ہے

۲۱۶

فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا

کرنا

۳۳۵

۳۷۰

امام اعظم نے دفع یرین پر عمل کیوں

نہ کیا

۳۷۳

جمعہ

جمعہ کے لئے جماعت اکم از کم تین

۶۱۸

افراد ضروری ہے

دفعی حالات کے پیش نظر عہدہ مصر کا

جمع کرنا

۶۷۷

غیر امری امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ

۲۰۷

فدیہ

فدیہ کی غرض

احکام

احکام کے مطلق بعض مسائل

۵۸۷

زکوٰۃ

زیر استعمال زیور پر زکوٰۃ نہیں

۲۰۶

سود

سیو جگہ بک اور تھلہ کی کارخانوں کا

۲۱۰

۲۳۹

۳۳۳

۳۸۵

شادی

شادی میں ہاسے کی حلت

۳۸۳

دف کے ساتھ شادی کا اعلان ضروری

ہے اور نسبت ہونے پر طہائی کی

تقسیم

۳۸۳-۳۱۰

۳۸۹

۳۱۱

متفرق

غیر امری کا جنازہ

۲۰۷

۵۹۵

۶۷۰

۶۷۰

۵۲۹

۶۰۳

فلسفہ

کا فاضل ضرور دہریہ ہوتا ہے

۵۹۳

فونوگراف

تخلیج کے لئے بہت مفید ایجاد

۲۹

فیج اعوج

۱۸۶۲

۱۸۹۱-۱۰۶

ق

قانون

قوانین قدرت کے علاوہ مومنین کے

۳۱۱

۱۶

قانون قدرت

دارالامام ہے

۲۱۸

قبر

قبر میں فرشتوں کے سوالات کی زبان

اور کیفیت

۶۳۷

قرآن کریم

قرآن مجید کے ہونے کی کسی مصلح

۳۹۸

۲۸

اس کتاب کا خدا حافظ اور حقائق و

۳۹۹-۳۵۹

۳۹۹

۷۱۲

۳۳۹

۳۵۸

۱۱۲

معجزہ

قرآن کریم کے معجزات

۳۰۳-۳۸۱

۲۷۲-۲۵

۵۱۳-۳۲

۲۶

۳۳

بے مثل ہونے کا معجزہ

۱۸۸	غیوں کی وفات کے بہت زور دیا ہے	۲۶	نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہو	۵۰۷	کلام کا مجرہ صرف قرآن نے دکھایا
۳۵۰	مکمل صلیب کی لمبی کی ہے	۵۶۶/۱۳۷	کامل حکم اور چینی کتاب		فضاحت و بلاغت کے ساتھ عالی
	اگر کوئی ہم سے سکھے تو سارا قرآن	۳۰	مستقل اور اپنی شریعت	۵۰۵/۲۶۶/۱۶۶	مضامین کا مجرہ
۵۸۳	اگرے ذکر سے بھرا ہوا ہے	۲۹۳	عصائے موسیٰ کا مقام		مہنگو نیال
۲۰۲	قرآنی الفاظ میں الہام ہونے کی حکمت	۱۷۹	تمام قوتوں کا مہملی ہے		قرآن کریم کی مہنگو نیال اب تک
	نکری امور کے اثبات کے لئے بدی		قرآن شریف ایک دینی سند ہے	۳۲	پوری ہو رہی ہیں
۷۲	کو گواہ ضرور ہے		جس کی تہ میں بڑے بڑے ثایاب اور	۱۸۰	عظیم الشان مہنگو نیال پر مشتمل ہے
	قرآن و احادیث میں استعارات کا	۱۳۳	بے ہماگو ہر موجود ہیں	۱۶۸	قرآن مجید میں منہ و جال کا ذکر
۳۷۱	استعمال	۶۶۳	حقیقی علوم کا جامع	۳۸۲	اس زمانہ کے متعلق کتاب اللہ کا فیصلہ
۷۱	قرآنی قصوں کا فلسفہ	۳۶	سورۃ اخلاص کی خوبی و عمدگی	۲۶۶	طاعون کی مہنگو نی
	بعض آیات کی بعض آیات سے تفسیر		دوسری الہامی کتابوں کے مقابل توحید		مقام
۳۳۳	ہوتی ہے	۱۸۹	کو کھول کر بیان کیا ہے		قرآن کریم کے مقابلہ میں سنت و
۳۹۸	تحریف مخفی		اپنی ساری تعلیمات کو علوم کی صورت		حدیث کا درجہ ۱۷۲'۱۷۱'۳۳۵'۳۷۰
	ذرائع بھی ایک قسم کا ذہر ہے۔ ہمیں	۱۱۳'۱۱۲	اور فلسفہ کے رنگ میں پیش کرتا ہے		ہر امر کے فیصلہ کے لئے معیار قرآن
۳۳۳	ذرائع معنی پسند نہیں کرنا چاہئیں		دورخ و مہشت کی کلاسی بیان کرنے		ہے
	☆☆☆	۲۲	میں منفرد کتاب	۱۵۱	قرآن شریف کے صحیح مذاک کو معلوم
	قرب		قرآنی تعلیمات نے صرف تین برس	۲۸۲	کہہ اور اس پر عمل کر
	قرب الہی کے لئے لازم وہ امور ایمان	۳۴	میں عربوں کی کاپٹ دی		اس کو ایک معمولی کتب سمجھ کر نہ
۲۲۳	اور عمل صالح	۲۳۱	عالم مسلمانوں میں اتنا قائم کرتا ہے		پڑھو بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ
	قسم	۷۳	اگر قرآن شریف الہامی رہنمائی نہ کرتا	۱۹۱	کر پڑھو
۷۱	قرآنی قصوں کا فلسفہ		توان نبیوں پر سے الہام اٹھ جاتا		تورات اور انجیل سے موازنہ
	قصاص		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص	۶۶۳'۱۸۱	انجیل کا صدق ہونے کا مطلب
	تہن کے قیام کے لئے ایک اہم ستون	۲۵	کلام لعل کی طرح چمکتا ہے لیکن	۳۲۵	ہم قرآن کے ذریعہ توحید کی اصلاح
	قضاء و قدر	۳۳	قرآن کریم اس سے الگ اور ممتاز		کرنا چاہتے ہیں نہ کہ توحید کے
۲۷۷	قضاء و قدر اور دعا کا تعلق		نظر آتا ہے	۲۱۷'۷۱	ذریعہ قرآن کی اصلاح
	قطب		فضاحت و بلاغت		قرآن عیسائیوں کے بالفاظ ایسے خدا
	میں جس راہ پر چلنا ہوں وہ راہ	۳۸	تعلیم		کی طرف ہوتا ہے جس میں کوئی نقص
	ہے جس پر چل کر غریبت اور	۲۹	قرآن کریم کی تعلیم کی جامعیت	۳۵	ہوئی نہیں سکا
۵۳	قطبیت بنتی ہے	۳۳	تعلیم کا حکیمانہ نظام	۱۱۳	قرآن کریم کے احکامات
	قمار بازی	۱۳۷	پاک تعلیم کا نتیجہ اور اثر		تمام انبیاء اور خصوصاً سچا و مریم پر
	لہجہ قمار بازی	۲۲۵	تعلیم کا اصل مقصد اور دعا	۳۰۲'۱۳۰'۷۳	احسان
۸۲	قوم	۳۰	قرآنی احکامات میں خطاب کس کو ہے		فضائل القرآن
	خود نصرت سے سرفراز ہونے والی		احکام کی دو قسمیں دائمی اور وقتی		الخیر کلہ فی القرآن
		۷۳	قرآن نے غلاموں کو آزاد کرنے کی	۲۰۳ (الہام)	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم
			تعلیم دی ہے		التسین ہوتا تھا نہ کرتا ہے کہ آپ
		۲۶	قرآن کریم میں جبر سے مطلق آیات		
			کی حقیقت		
			وفات مسیح کے مسئلہ پر مخالف اور		

۳۰۹	قوم کے اوصاف	۶۳۳	عالم کشف کی کیفیات	۱۳۶	اگر یہودیوں عیسائیوں اور دوسرے
	قیامت	۶۳۳	عالم کشف کے عجائبات		مشترک بت پرستوں کو یہ کلمہ
۵۰۳	اس کا علم کسی کو بھی نہیں		الہام یا کشف کے وقت فتوح کی		سکھایا جاتا تو وہ ہرگز جاہ اور ہلاکت نہ
۵۰۳	ساعت اور قیامت	۶۶	حالت	۱۳۶	ہوتے
۶۳۶	مشرقیں سب اکٹھے اٹھیں گے	۵۶	لہر مدین اور کشف		گناہ
	ک-گ	۳۳۶	معراج ایک عظیم الشان اور صاف	۳۳۳'۸	تعریف
	کافور		کشف تھا	۶۰۶'۵۶	کبیرہ و صفیرہ
	کافوری شریعت کی حقیقت		اہل کشف محمد بن کے اصول تنقید	۶۰۵	انسان گناہ کیوں کرتا ہے
	کانشنس	۳۷۸	حدیث کے پابند نہیں ہوتے (مولوی محمد حسین)		انبیاء کی پشت کا قصد انسانی کو گناہوں
	کتا		چھ ماہ کے روزوں کے دوران حضرت	۵۶	سے نجات دلاتا ہے
	ایک بزرگ ہے دروغی اور چھوٹی	۵۶۳	القدس کا ایک کشف	۵۵۸	انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے
	میں		کشفی رنگ میں گھوڑوں پر سوار بادشاہ		نہیں بچا سکتے
	و ظوار اور اطاعت شعار		دکھائے گئے جو جماعت میں داخل	۳۹۸'۲۳'۱۶'۱۰'۹'۲	گناہ سے بچنے کا سچا طریق
	مالک سے محبت کے اظہار کا مشاہدہ	۳۳۰	ہوں گے	۶۰۶'۳۶۱'۶	گناہ کے زہر کا تریاق
	کسر صلیب		حضرت القدس کا کشفی حالت میں مرزا		خدا کی معرفت کاملہ ہی گناہ کا علاج ہے
	دلائل	۶۳۵	قلام قادری کی شکل پر ایک فرشتہ دیکھنا	۶۵۷'۳۳'۳	خدا تعالیٰ کی بھی معرفت جس کی گری
	کسوف و خسوف	۶۳۴	بیکرم کے قتل کے حلقی کشف		سے گناہ کا کیزر ہلاک ہوتا ہے اسلام
	سج موعود اور مہدی کے لئے	۵۵۳	عبد اللہ غزالی کا ایک کشف	۲۳	میں ملتی ہے
	مخصوص نشان		کفارہ نیز دیکھئے عنوان عیسائیت		اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہی گناہ
	سج موعود علیہ السلام کی کتب میں	۱	کیا کفارہ نجات دے سکتا ہے	۲۱۷	سے روک سکتی ہے
	اس کے حلقی مدنگولی	۷۸	مقتیدہ کفارہ کا رد		جلالی تجلیات ہی سے انسان گناہ سے بچ
	نشان کا طور	۲	ابطال پر ایک زبردست دلیل	۸	سکتا ہے
	کسوف و خسوف کا اجتماع		مقتدی معیار پر پورا نہیں اترتا اور اس کا	۲۸۰	نبی کی توحید سے سب ذوق ہوتا ہے
	رمضان میں نشان کا درجہ ظہور	۲۶۱	کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا		گناہ سے بچنے کے لئے آجلی نشانات
	مخالف اس کے پورا ہونے سے قبل	۷۰۰	مقتیدہ کفارہ کے تفصیلات	۴	کا اثر
	اس کو نشان قرار دیتے تھے مگر جب		اصول ایمان کی جگہ کفارہ نے لی اور		سج کے خون اور گناہ کے علاج میں
	پورا ہوا تو اس کو مشکوک کرنے کی	۲۲۴	ساتھ ہی اعمال صالحہ حذف ہوئے	۲	کوئی رشتہ نہیں
	کوشش کی		اس مسئلہ سے دہریت پیدا ہوتی ہے	۶۵۷	وہ گناہ نہ کریں جس میں سر مشکی ہو
	عبد اللہ بن عباس کا مذہب ہے کہ شق	۳۳۱'۱۰	گناہ داخل کرنے کا طریق نہیں ہاں		
	اقتصر بھی ایک قسم کا خسوف تھا	۷۰۲	اس سے گناہ پیدا ہو سکتا ہے		
	کشف		شفاعت اور کفارہ میں فرق		
	انسانی روح کی ایک عظیم قوت		کلمہ اللہ		لذت
			سج کے کلمہ اللہ ہونے کی حقیقت		لذت روح اور لذت نفس میں فرق
			کلمہ طیبہ		لذت
			کلمہ طیبہ کی حقیقت		نقوی اسرار

ل

۲۸۳'۳۶۵'۶۶	دعہ	۲۷۶	مباحثہ کا طریق	اعت
۲۵۳	ہر صدی کے سر پر ہندو کا تصور	۲۸۵	ذہبی منکر کا طریق	اعت کی حقیقت
۲۵۶	چودھویں صدی کا ہندو کیج موعود اور صدی ہے	۳۱۶	مباحثہ شروع کرنے کے متعلق ایک ضروری نکتہ	لوہا
	مجوس		غیر احمدیوں سے بحث کے بنیادی اصول	۵۸۳
۵۸۳	اس دور تسلسل کو چر خ اور زنجیر کہتے ہیں	۲۷۲	خالف سے منہاج نبوت کا اصول منہا کر بحث شروع کرنی چاہئے	
	مسجد اقصیٰ	۲۷۱	قرآن کریم کو مقدم رکھنے کا اصول اپنایا جائے	۵۸۳
۲۵۱	ہندو بد مذہب	۱۵۷	۱۵۷ کی حر سے بیانیوں سے	
	مذہب	۳۳۲	مباحثات	
۲۳۵	مذہب کے تین جزو		ہم ان مباحثوں کا سلسلہ بند کر چکے ہیں	
۲۶۷	مذہب کا خلاصہ حق اللہ اور حق العباد ۸۵'۸۵	۶۸۷'۶۸۳'۳۱۷	جماعت کو مباحثات کی ممانعت	۸۰
۳۲۶	مذہب کی جز خدا شناسی ہے	۲۸	مباحثہ مذہب	۲۸۳
	اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مذہب کو			
۱۷۲	ایک سائنس ماہر ہے	۲۷۵	مباحثہ کی روشنائی	۱۶۳
۳۲۹	سچے مذہب کی شناخت	۲۸۱	مباحثہ میں ہماری حق ہوتی	۱۶۳
۲۹	مکوتوں سے متاثر ہوتے ہیں	۳۸۸	یہ مباحثہ ہمارے لئے صلح حدیبیہ کی طرح کی فتح کی بنیاد نظر آتا ہے	۱۶۳
۲۳۳	جس نے مذہب کے باقی رہنے کا راز			۸۱
۸۲	ذہبی قیادہ دہی	۵۰۹	ابو جہل کا بدیہی جنگ میں مہاجر جو مجھے حق پر نہیں سمجھتا اور مجھ سے	
۶۵۲	ذہبی امور میں آزادی ہونی چاہئے	۵۳	مہاجر کر لے (کیج موعود)	۵۵۶
۷۰	تبدیلی مذہب کے دو باعث	۲۳۰	کیج موعود علیہ السلام سے مہاجر کرنے والوں کا انجام	۱۷۶
۳۶۵	ضروری امور			
	زمانہ میں باوجود استغراق دنیا کے			
۲۳۵	مذہب کی طرف توجہ ہو گئی ہے	۲۳۰	کلمات مجاہدات سے حاصل ہوتے	۳۳۷
	یہ غلط فہمیوں اور لغتوں کے بحران کے ایام ہیں	۵۸۸	ہیں نہ کہ کسی کے خون سے	۳۵۶
۸۲	مذہب کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے			
۸۹'۶۳	سچے مذہب کی علامات			
۸۳	اللہ تعالیٰ سچے مذہب کو بھی ضائع نہیں کرنا	۱۸۹	مہاجرین کی ضرورت	
	سچے مذہب کی علامات صرف اسلام میں ہیں		ہر صدی کے سر پر مہاجرین کی پشت کا	۲۸۰'۳۷۰
۳۳۰	آج سوائے اسلام کے کسی مذہب کا توجہ دیکھنے والوں کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا			

۳۷	آدم کا متعدد احیائے قرآن کریم اور تکبیل اشاعت ہدایت ہے	۱۳۰	اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں	۲۳	آج کل مذاہب کا حال
۳۶۲	اسلام کی قویوں کو تعلیم کی عملی پہنچائیوں سے قائم کرے گا	۱۹۰	یہودیوں اور گدی نشینوں کی بزدلی نبوت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے	۳۸	مرہم عیسیٰ
۳۶۸	آدم کی غرض عیسوی دین کا ابطال کلی ہے	۳۵۷	جنہوں نے اپنی شریعت بنالی ہے اسلام کی جگہ اور آنحضرت کی توہین	۳	سک کے سلیب سے زندہ اتر آئے گا
۳۷۳/۱۶۹	کاسر اصلیب	۱۸۸	کار نکاب	۷۷	ایک نبوت
۳۷۱/۳۸۰/۵۱	حکم و عدل	۲۳	خود تراشیدہ دغا لطف		مسلمان
۳۶۷	دین کے لئے کرائیوں کا خاتمہ کرے گا	۳۳	کتاب اللہ کو چھوڑ کر روایتوں اور قصوں پر زور	۱۷۲	جیلنے والی دھڑپ میں پڑی قوم
۱۰۲	اصلاح ہے	۲۲۳	حدیث کو قرآن پر قاضی ٹھہراتے ہیں	۵۱۸	انوار ویرکت سے عروسی کی رجم
	دو لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خوفی حدیث اور خوفی سچ کا انتظار کرتے ہیں		سرحدی مندوں کو نمازی کتنا بخیرانی اور جماعت ہے	۳۳۳	موجودہ لوہار کے اسباب
۲۲۰	اپنی جماعت کو کوہ طور پر لے جانے کا مطلب	۵۹۸/۳۳۰	تہذیب فرمے	۲۲۸	پودے سے پوری مشقت
۳۱۵	مقام	۵۳۶	دلہیوں اور پکڑاویوں کی افراط و تفریط و جودی فرقہ کی اخلاقی اور روحانی مارت	۶۵۳/۳۵۳	چنگیز خان کے زیرِ سزا
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد ہے	۵۵۷	اصلاح کی صورت		فتنہ نصرانیت اور مسلمان
۳۳۶	سچ نام میں سے ہو گا (حدیث)	۳۳۳	اصلاح کی صحیح صورت		فتنہ نصرانیت کے مسلمانوں پر اثرات
۲۷۸	سچ سوسوی اور سچ محمدی کی مماثلت	۱۵۶	اپ وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور قہر کی تجدید کریں	۳۵۷/۱۸۵/۱۸۳	انہیں لاکھ کا رتہ دار
۳۶۲	سچ ابن مریم سے افضل ہونے کا مقصد یہود و نصاریٰ کی مسلمات میں سے ہے	۷۳	کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ سلم کو خاتم النبیین نہیں نہ کر لے	۶۰۲/۳۹۶	ان کے ائمہ کا کامٹ مولوی ہیں
۲۷۶	آپ کے حمد میں بہت سے "اجماع"	۳۶	مسلمانوں کے لئے ہامٹ فرائض اور سچ مسلمان کی تعریف	۷۹۲/۲۶۴/۳۰۴/۳۵۳/۱۸۷	ایسے مولویوں کے ہوتے ہوئے دین کے استحصال کے لئے پارہوں کی ضرورت نہیں ہے
۳۹	مقدور ہیں	۳۳	مولوی سچ اور ہمدی کا ذکر ہی چھوڑ دیں گے	۱۸۶	عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسے معاذہ جن سے یہودیوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے
۱۳۳	ہمدی کا زمانہ ایک عظیم الشان جمعہ زمانہ	۵۸۶	سچ موجود علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ	۲۸	حیات سچ کا مقصد روزی میں بعض مسلمانوں کا آریہ ہو جانا
	آپ کی بہت کا وقت لہجہ سلیب کا زمانہ ہے	۸۰	☆ ☆ ☆		اوپار اور اس کے اسباب
۳۶۸	کل اہل مشائخ و ملہین عبور سچ کے لئے چودھویں ہمدی سے آگے نہیں گئے (نواب صدیقی حسن)		سچ موعود	۷۰۸	غلامی اور مارت تزل
۵۸۶/۵۳۳/۳۵۱	ولایت کی ایک عیسائی سوسائٹی کے نزویک سچ کے ظہور کا یہی وقت ہے		مقصد بہشت		جنگ کرنے اور ہتھیار بنانے کی صلانیت سلب ہو چکی ہے
		۱۸۹/۱۸۶/۹	بہشت کی غرض	۵۹۱	سچا انکس اور فائس پائے جاتے
			مفسرین نے یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ سچ موعود کے وقت میں ہو گا	۳	موجودہ زمانہ کی گناہ آلود زندگی کا کفہ پہ عمل اور ایمانی مارت
		۵۰		۲۶۹/۳۵۷	مسلمانوں سے بیل خالے بھرے پڑے ہیں
				۶۷۸	آجکل کے مولویوں کی مارت
				۳۸۳	غلام وقت داپہ الارض کی طرح

۴۷	اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کل انبیاء عظیم السلام بے ہر قسم کی تعریف اور مدح و ثناء سے کراہت کرتے تھے	۵۱۷	میں بیان کرنا محبت نہیں ہے نبوت نبی کا وجود و جڑوں سے مرکب ہونا ہے نبوت اور ولایت ولایت نبوت کیلئے بطور مسج کے ہے انبیاء کی بعثت کی فرض مشترک	۶۴۴	منہاج نبوت اس زمانہ میں منہاج نبوت کا قیام اور اس کی ضرورت یہ سلسلہ منہاج نبوت پر چل رہا ہے
۲۱۳	انبیاء اللہ تعالیٰ کے خفاء ذاتی پر ایمان رکھتے ہیں	۲۶۸	۲۲۸'۶۷'۵۶'۱۷'۹ انبیاء خدا تک پہنچانے والے سلسلہ کی راہ کے چراغ ہیں کل انبیاء کی تعلیم کا اصل منشاء تخلیقوا باحلاق اللہ ثابت کرنے آتے ہیں پاکیزگی کی وراثت، انبیاء کے نہیں آتی	۶۴۵	ظہور مہدی سے متعلق احادیث کا مرتبہ مولوی محمد حسین مہدی کے متعلق تمام احادیث کا مجموعہ قرار دیتا تھا
۱۹۸	خدا کے رسول بھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے	۳۶۶	۱۳۷ ۸۷ ۶۲۳ ۳۳۷	۶۴۶	مہدی کا کام اندرونی اصلاح ہے اگر مہدی نے کوار اعلیٰ تھی تو مسلمانوں میں اس کی مصلحت ہوتی آیت مہدی میں کوفہ و خسوف کا نشان
۱۵۳'۱۵۳	قبیلہ کے لئے علم کی حدود انبیاء نے عالم الغیب ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا	۱۳۷	۸۷	۶۴۷	تجمع لہ الصلوۃ کا مجموعہ اور مہدی کی ایک علامت ہے دو زرد چادروں سے مراد
۳۷۰	ضروری نہیں کہ پیغمبروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کیے جائیں انبیاء کی وفات کے بعد ان کی امت کے حالات سے لاعلمی	۱۳۷	۸۷	۶۴۸	موت موت سے بڑھ کر اور کوئی پیدا کرنے والی چیز نہیں دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت موت کے لئے تیار رہے موت مومن کے لئے خوشی کا باعث ہے مرنے کے بعد مردے کا زمین سے تعلق احیاء موتی کی حقیقت مومن نیز دیکھئے عنوان ایمان فرعون کی بیوی اور حرم کی مثل اور مقام مریمیت تین ہزار
۳۷۰	انبیاء میں ہر نبی کی تکمیل جدا جدا ہو ایوں میں کرتا ہے ہر نبی کے معجزات اس کے زمانہ کے مستطب ماحول ہوتے ہیں نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۴۹	
۱۵۲	مستطب ماحول ہوتے ہیں نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۰	
۱۱۶	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۱	
۱۲۱	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۲	
۵۶۰'۳۰۷	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۳	
۳۳۱'۳۲۱	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۴	
۸	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۵	
۳۸۹'۳۷۷	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۶	
۳۶	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۷	
۲۸۰	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۸	
۶۴۹'۳۵۵	نبیوں کے کلام میں سختی اور تسلی انبیاء کا استغفار صحت انبیاء	۱۳۷	۸۷	۶۵۹	
	اگر مہنگہ یوں میں مجاز اور استعارہ نہیں ہے تو پھر کبھی نبی کی نبوت کا ثبوت بہت مشکل ہے اگر قرآن شریف ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ان نبیوں پر سے ایمان اٹھ جاتا انبیاء پر ایمان لانے والے تین گروہ آداب الہی انبیاء کرنے کی ضرورت نبی کا ہر سزا اپنے اندر حکمت رکھتا ہے	۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۰	
۳۷۲		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۱	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۲	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۳	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۴	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۵	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۶	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۷	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۸	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۶۹	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۰	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۱	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۲	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۳	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۴	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۵	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۶	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۷	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۸	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۷۹	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۰	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۱	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۲	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۳	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۴	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۵	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۶	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۷	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۸	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۸۹	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۰	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۱	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۲	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۳	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۴	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۵	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۶	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۷	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۸	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۶۹۹	
۷۳		۲۳۶	۱۵۵ ۱۰۵	۷۰۰	

۴۷۳	رفیع الدین جمع بین السلوین کے متعلق شیعوں اور غیر مقلدین کا مسلک نماز اور تصویر	۲۳	مناقیق کی ایک علامت نکاح نکاح کی تاکید کی حکمت نماز
۴۷۵	”میں..... نماز موقوفہ کے مسئلہ کو بہت سی عزیز رکھتا ہوں بلکہ سخت مغرض بھی کیا چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے“ (اسکے موعود)	۴۷۹	نماز سے پشیمان شریعہ ہے مومن کا مسراج ہے صلوۃ ترکہ عس کرتی ہے اور صوم جلی قلب کرتا ہے
۱۷۱	جس اپنی جماعت نہ ہو تو خدا نماز پڑھ لیا کریں جانفین کے پیچھے نماز	۵۶	نماز حشرات ہے اور اس سے حیات دور ہوتی ہیں ایسی نیکی ہے جس کے پھلانے سے شیطان کراوری دور ہوتی ہے
۲۳۲	نیت اعمال اور کلی قوانین میں نیت کی امیت	۶۷۹	خدا کا خوف اور خشیت الہی پابندی نماز سے شفاف ہوتی ہے اکرامت صلوۃ کی حقیقت
۲۴۳	ہر کام میں نیت تقویٰ کی ہوتی چاہئے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت پر ثواب دیتا ہے	۶۸۱	معرفت الہی سے نماز میں ذوق پیدا ہوتا ہے نماز میں سستی کا علاج نماز کی ادائیگی کا صحیح طریق مثالی نماز
۳۸۹'۳۸۹'۱۷۶	نیک اور صالح والدین کی سات پشت تک رعایت اپنے غیر مسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دلجوئی کی تحقیر	۳۹۷	نماز میں اپنے وجود سے عاجزی اور ارادت مندی کا اظہار کر نماز کو ستار ستار کر اور مجھ مجھ کر پڑھو
۲۰۳'۵۴۳	نیک والدہ کے لئے دعا کی تاکید والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض اوقات آفت لاتی ہیں	۳۹۷	اگر دس دن بھی نماز کو ستار کر پڑھیں تو خیر قلب ہو جاتی ہے آدنی میں بھی توحید آئی نہیں سکتی جب تک وہ نماز کو طوطے کی طرح پڑھتا ہے
۳۹۸	نیک اور صالح والدین کی سات پشت تک رعایت اپنے غیر مسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دلجوئی کی تحقیر	۳۹۷	بقداری نماز اور سکوس نماز عملی میں مستون طریق پر پڑھنی چاہئے اپنی زبان میں نماز پڑھنا درست نہیں
۶۵۹	نیک والدہ کے لئے دعا کی تاکید والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض اوقات آفت لاتی ہیں	۱۸۳	نماز میں اومید باخوردہ کے علاوہ اپنی زبان میں دعا بھی چاہئے نماز کا مغز دعا ہے
۱۹۷	نیک والدہ کے لئے دعا کی تاکید والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض اوقات آفت لاتی ہیں	۶۹۷	نماز میں اومید باخوردہ کے علاوہ اپنی زبان میں دعا بھی چاہئے نماز کا مغز دعا ہے
۶۷۷	نیک والدہ کے لئے دعا کی تاکید والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض اوقات آفت لاتی ہیں	۳۹۷	نماز میں اومید باخوردہ کے علاوہ اپنی زبان میں دعا بھی چاہئے نماز کا مغز دعا ہے

وجود کی نیر دیکھئے عنوان تصوف
وجودی دراصل ایک الہامی لفظ ہے
وحی نیز دیکھئے عنوان ”الہام“

وحی اور الہام قطعی طور پر ایک ہی
معنی رکھتے ہیں
وحی کے معنی اشارہ کے بھی لکھے ہیں
وحی الہی کی حقانیت کی شہادت
نزدل وحی کی ضرورت کا ثبوت
اللہ نے ہر انسان میں وحی والہام کا بار
رکھا ہے
نزدل وحی کے وقت مستعد اور بلیغ
طریق پر مختلف اثرات
بھرت کی وحی بھی ملحوظ ہوتی ہے

وعظ

دل کا کام
داری جماعت کے داخلین کیسے ہوں

وقت مسج

مسجد کی امیت
میں امت کی بنیاد حیات کا ہے
اسلام کی کامیابی کا اہم ذریعہ
دوام ثبوت

وقف

خدا کی راہ میں زندگی وقف کہہ سکتے ہیں
اسلام ہے

ولایت

نیت اور ولایت
اسلام کا کمال تقویٰ ہے جس سے
ولایت ملتی ہے
ولایت کا مقام اور حصول کے ذرائع
ولایت کی کرامات و فوائد انبیاء کے
مہجرات کی طرح ہی ہوتے ہیں

وہابیت

نماز پرستی اور اوپ رسول

<p>ایلیا کی آمد خانی کا انتظار</p> <p>انکو ایلاس کی آمد خانی کی انتظار تھی ۷۰°۳۷'۴۷</p> <p>یہود کے لئے ایلاء کا انتظار ۵۳°۳۸'</p> <p>سج پر ایمان لانے میں مشکلات ۳۱°۳۸'</p> <p>ایک یہودی نے کتب میں لکھا ہے کہ</p> <p>ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ ایلاء نہیں</p> <p>آئے۔ اگر خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم</p> <p>ملائی کی کتب دکھا دیں گے ۵۳°۷۴'</p> <p>ایلاس کی آمد خانی اور نبی آخر الزماں</p> <p>کی بیعت کے متعلق یہودیوں کے</p> <p>مکھ میں گفتگو ۶۷°۶۸'</p> <p>یہود کا انتظار یہودیوں کو ظاہر پر عمل</p> <p>کرنے کی وجہ سے آیا تھا ۲۲۸°۳۷'</p> <p>یہود اور مسیح</p> <p>سج کا انتظار ہی کرتے رہے ۹۵°۳۹'</p> <p>ان کی شامت اعمال سے مسیح کا</p> <p>بن باپ پیدا ہونا ۵۹°۵۹'</p> <p>یہود کے لئے مبعوث ہونے والے</p> <p>سج کا اہم کام ۱۲۹°۱۲۹'</p> <p>حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر</p> <p>برکتیں ۲۰۲°۳۳'۳۴'</p> <p>سج کو یحون مہرمانے کی وجہ سے ۸۶°۳۸'</p> <p>یہود کے نزدیک رفع کے معنی ۳۲۲°۳۲۲'</p> <p>سج کو صلیب پر چڑھانا ۳۵°۳۵'</p> <p>سج کو یحون قتل کرنا چاہتے تھے ۸۶°۳۸'</p> <p>سج کے بارہ میں تعریف ۷۹°۷۹'</p> <p>ایک یہودی کی کہی ہوئی مسیح کی</p> <p>سوانح عمری ۱۰۰°۱۰۰'</p> <p>سج علیہ السلام کی زبان سے سنت ۲۳۹°۲۳۹'</p> <p>روحانی اور اخلاقی حالت</p> <p>سج کی آمد کے وقت یہود کی حالت</p> <p>میں بگاڑ ۳۳°۳۳'</p> <p>کتاب اللہ توحید کو چھوڑ بیٹھے تھے</p> <p>اور حدیثوں کے بت کر دینے لگے</p> <p>رہے تھے ۲۰۳°۲۰۳'</p> <p>شریعت میں ظاہر پرستی ۶۶°۶۶'</p>	<p>اس قصہ میں آنکھ آنے والے</p> <p>واقعات کی مددگوئی ہے ۱۷۵°۱۷۵'</p> <p>لے گاؤں سے مراد ۵۹۹°۵۹۹'</p> <p>اس کے قصہ سے پہچانی جانے والی قوم ۱۷۵°۱۷۵'</p> <p>یقین</p> <p>خدا پر یقین بڑی دولت ہے ۳۳۱°۳۳۱'</p> <p>یقین کے مدارج ۵۳°۵۳'</p> <p>انسان کو قوت اور شجاعت عطا کرتا</p> <p>ہے ۲۲۲°۲۲۲'</p> <p>یقین کی قوت ہی منہ سے چا سکتی ہے ۱۰°۱۰'</p> <p>جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ</p> <p>کے اسی قدر دل روشن ہو گا ۵۲°۱۹'</p> <p>یقین پیدا کرنے کے ذرائع ۵°۵°</p> <p>یقین کے حصول کے لئے خدا ناکام</p> <p>کی صحبت کی ضرورت ۲۲°۲۲'</p> <p>یونی ٹیرین</p> <p>یہودیوں کا موعود فرقہ ۷۵°۷۵'</p> <p>یہودیت میں ان کا وجود ثابت کرنا ہے</p> <p>کہ انجیل میں تثلیث کی مراد</p> <p>نہیں ۹۳°۹۳'</p> <p>یہود</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ</p> <p>تشریف آوری پر ایک یہودی کا آپ</p> <p>کو چرے سے پکارتا ۱۲۷°۱۲۷'</p> <p>یہودیوں کے مقابلہ پر یہودی تعریف ۱۰۲°۱۰۲'</p> <p>قرآن کے بیان کردہ خدا کو ماننے ہیں</p> <p>توحید کے معاملہ میں تمام فرقے متفق</p> <p>ہیں ۷۴°۷۴'</p> <p>یہودی کے آگے عیسائی نہیں</p> <p>تثلیث کا انکار کرتے ہیں ۶۷°۶۷'</p> <p>آج یہود کے پاس موسیٰ کے معجزات</p> <p>میں سے کچھ باقی نہیں ۲۷°۲۷'</p> <p>یہودی شریعت کی رو سے بیعت کی</p> <p>رات کوئی شخص صلیب پر نہیں رو</p> <p>سکا تھا ۷۹°۷۹'</p> <p>سلب امراض کا علم ۱۲۶°۱۲۶'</p>	<p>حدیث کے بارہ میں افراد کے حدیث کو</p> <p>قرآن پر قاضی مہر لیا ۵۳۶°۵۳۶'</p> <p>وید</p> <p>وید میں کسی مددگوئی یا خدق عبارت چیز</p> <p>یا مہر کا ذکر نہیں (دیاندا) ۸۸°۸۸'</p> <p>ہدایت</p> <p>تخیل ہدایت اور تخیل اشاعت</p> <p>ہدایت کے دو در ۳۳۲°۳۳۲'</p> <p>ہم و غم</p> <p>فائدہ ۱۳۶°۱۳۶'</p> <p>ہمدردی</p> <p>سوسن کی ہمدردی کامیدان ۲۳۳°۲۳۳'</p> <p>ہندو دھرم نیز دیکھئے آریہ دھرم</p> <p>آریہ یہود میں داخل ہیں۔ ان کی تمام</p> <p>رسوم یہود سے ملتی ہیں ۳۱۹°۳۱۹'</p> <p>اوتار کا مسئلہ ۳۹۷°۳۹۷'</p> <p>اپنے دیوتاؤں سے دعا کا جواب نہیں</p> <p>لے سکتے ۱۳۸°۱۳۸'</p> <p>شکن اور صورت ۶۰۴°۶۰۴'</p> <p>موجودہ زمانہ کی گند آلود زندگی</p> <p>سلب امراض کا علم ۱۲۶°۱۲۶'</p> <p>ظالموں میں ہندوؤں کی زیادہ اموات</p> <p>۳۳۲°۵۳۸'</p> <p>قادیان کے ہندوؤں کی حضرت مسیح</p> <p>موجود علیہ السلام کی خدمت میں</p> <p>حاضری ۳۲۵°۳۲۵'</p> <p>اسلام کی طرف رجوع کریں گے</p> <p>آخری زمانہ میں ایک ہندو درگاہ کے</p> <p>ظاہر ہونے کی خبر ۲۹۶°۲۹۶'</p> <p>ی</p> <p>یا جوج و ماجوج</p> <p>ظہور ۳۵۱°۳۵۱'</p>
--	---	--

۶۰	ہزاروں قسم کی بدکاریوں کے حامل تیس اور فریبی آسمانی نور سے حصہ نہ لے سکے
۱۰۶	ان کے بہتر فرستے تھے
۳۲۶	بنی اسرائیل کو نبوت ملنے پر اعتراض
۲۶۱	یہود اور عیسائیوں کی افراط و تفریط
۳۳۵	<u>مغضوب علیہم</u> المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں
۳۸۲'۲۳۹'۱۶۸'۱۵۷	
۶۶۵	مغضوب ہونے کی وجہ
۳۷۸'۳۱۶	دنیا میں ان پر عذاب آنے کی وجہ
	بہشت نہراور لیٹس رومی کے (اریہ)
۶۵۳'۱۸	عذاب کی وجہ
۱۹۷	یہود پر بھی طاغوت کی بلا پڑی تھی
۳۲۸	ساعت سے مراد یہود کی چابی کا زمانہ

تفسیر

آیات قرآنیہ

ترتیب لحاظ سورۃ

سورۃ الفاتحہ	سورۃ البقرۃ	و قفینا من بعدہ بالرسل (آیت ۸۸) ۵۹۰ من اسلم وجهہ للہ و ہو محسن (آیت ۱۱۲) ۱۳۳ اذا قضی امرہ (آیت ۱۱۸) ۵۹۱ فلاتموتن الا و انتم مسلمون (آیت ۱۱۳) ۶۸ یعرفونہ کما یعرفون ابنہذہم (آیت ۱۱۴) ۲۳۵ و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع (آیت ۱۱۶) ۳۰۹'۲۹۸'۲۹۷'۱۶۷ اناللہ وانا الیہ راجعون (آیت ۱۱۷) ۲۹۳'۱۶۷ ولکم فی القصاص حیوۃ (آیت ۱۸۰) ۱۸ وان تصوموا خیر لکم (آیت ۱۸۵) ۵۶۳ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن (آیت ۱۸۶) ۵۶۲'۵۶۱ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب (آیت ۱۸۷) ۷۰۳'۷۰۲'۲۹۳ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ (آیت ۱۸۹) ۲۳۳'۲۰۳ فاذکرو واللہ کذکرکم ابراہیم (آیت ۲۰۱) ۲۰۰'۱۳۸'۱۳۷ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة (آیت ۲۰۲) ۶۰۰'۵۸۶ عس ان تکرہوا شیئنا
ترجمہ و تفسیر محارف انجاز حسن و احسان لاکمال اس سورۃ نے جس خدا کو پیش کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اسے پیش نہیں کر سکتا اس میں مضروب اور ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا ہے قدر و جلال لاؤ کر الحمد للہ	لا الضالین (آیت ۷) ۳۵۱'۱۶۸ ۷۱۷'۶۸۰'۶۶۵'۵۸۳'۳۶۰'۳۱۷ ذالک الکتب لا ریب فیہ ہدی للمتقین (آیت ۳) ۵۵۸'۲۶۱'۱۳۷ معارز قنہم ینفقون (آیت ۴) ۳۸۹ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله (آیت ۲۳) ۵۵۶'۲۶۱'۲۳ وبشر الذین . . . متشابہا (آیت ۲۶) ۲۱'۲۰ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم (آیت ۲۹) ۳۹۹ لا علم لنا الا ما علمتنا (آیت ۳۳) ۲۲۳ ابن واستکبر (آیت ۳۵) ۳۰۳ فتلقى ادم من ربہ کلمات (آیت ۳۸) ۱۶۳ رجز من السماء (آیت ۶۰) ۳۵۵ ضربت علیہم الذلۃ و المسکنة (آیت ۱۲) ۳۳۳'۲۸۰'۲۶۷ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (آیت ۶۳) ۶۹۸'۶۸۰ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون (آیت ۷۳) ۳۲۳	۲۳۹'۱۹۲ ۶۷۹ ۳۳ ۳۳ ۷۱۵ ۳۸۲ ۱۶۸ ۲۵'۳۳ (آیت ۲) ۶۷۸'۳۳۳'۲۳۰'۲۲۸'۱۹۲ الرحمن الرحیم (آیت ۳) ۱۵۷ مالک یوم الدین (آیت ۳) ۶۷۹'۳۳۸'۱۵۷'۳۷۶ ایاک نعبد و ایاک نستعین (آیت ۵) ۶۷۰'۳۸'۳۷ ۶۷۹'۵۵۸'۳۶۹'۳۳۳'۲۹۹'۱۸۲ اهدنا الصراط المستقیم (آیت ۶) ۲۳۸'۱۸۱'۳۲۱'۳۰ ۶۸۰'۶۶۸'۶۶۶'۳۶۰'۳۳۶ صراط الذین انعمت علیہم (آیت ۷) ۳۸'۳۲'۷ ۶۸۰'۵۸۳'۱۶۸ غیر المضروب علیہم و

٣٤١	(آيت ١٦٠)	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ	١٦٣	وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ (آيت ٢١٤)	وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ (آيت ٢١٤)
٣٠٢	رُوحَ مَنْه (آيت ١٤٢)	لِلنَّاسِ (آيت ١١١)	٢٦٣	لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ	لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ
سورة المائدة		ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ		(آيت ٢٥٢) ٢٥٢ ٥٨٨ ٢٢٠ ١٣٠ ١١٩ ٢٥٤	(آيت ٢٥٢) ٢٥٢ ٥٨٨ ٢٢٠ ١٣٠ ١١٩ ٢٥٤
		(آيت ١١٣) ١٨٠		رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي	رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي
	تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ		الْمَوْتَى (آيت ٢٦١) ٢٥٩	الْمَوْتَى (آيت ٢٦١) ٢٥٩
٢٦٣	التَّقْوَى (آيت ٣)	وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (آيت ١١٢) ٣٦٣		مَنْ يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ	مَنْ يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	تِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا		أَوْتَى خَيْرًا كَثِيرًا	أَوْتَى خَيْرًا كَثِيرًا
	وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	بَيْنَ النَّاسِ (آيت ١١١) ٢٦١		(آيت ٢٤٠) ٢٢٣	(آيت ٢٤٠) ٢٢٣
٢٣٦ ٢٣٣ ٣٩	(آيت ٣) ٢٣٦ ٢٣٣ ٣٩	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ		عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
٣٤١ ٢٣٣ ٢٢٩ ١٨٠ ١٣٤ ١٣٥	(آيت ٣) ٣٤١ ٢٣٣ ٢٢٩ ١٨٠ ١٣٤ ١٣٥	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ		(آيت ٢٨٥) ٢١٣ ١٩٥ ١٩١	(آيت ٢٨٥) ٢١٣ ١٩٥ ١٩١
	اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ	(آيت ١١٣) ٣٤٢ ٣٢٠		لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا	لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
٢٥٩	لِلتَّقْوَى (آيت ٩)	مَا كَانَ لِلنَّفْسِ أَنْ تَمُوتَ		وَسَعَهَا (آيت ٢٨٤) ٢٩٨ ٣١١ ٢٨١ ١٠٨	وَسَعَهَا (آيت ٢٨٤) ٢٩٨ ٣١١ ٢٨١ ١٠٨
	فَاغْرِبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ	إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آيت ١٣٩) ١٦٦		سورة آل عمران	
٣٥١	وَالْبَغْضَاءَ..... (آيت ١٥)	سورة النساء		يَصُورَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ	
	نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ	وَأَذْهَبَ الْقِسْمَةَ.....		(آيت ٤٤) ١٤٢	(آيت ٤٤) ١٤٢
٣٠٠	(آيت ٩٩) ٣٠٠	وَأَشْرَوْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ		جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا	جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
	فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ	(آيت ٩) ٥٩٦		الْأَنْهَارِ (آيت ١١٣) ١١٣	الْأَنْهَارِ (آيت ١١٣) ١١٣
٣٦٢	(آيت ٢٥) ٣٦٢	وَالْمَحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ		إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
	أَنْعَامٍ تَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ	(آيت ٢٥) ٢٩٠		الْإِسْلَامِ (آيت ٢٠) ٢٦١ ٦٥	الْإِسْلَامِ (آيت ٢٠) ٢٦١ ٦٥
٢٦١	الْمُتَّقِينَ (آيت ٢٨) ٢٦١	خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا		قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
	الْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ	(آيت ٣٠) ٦٠٠		فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ	فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
٣٥١	الْبَغْضَاءَ (آيت ٦٥) ٣٥١	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى		(آيت ٣٢) ٢٦٣ ٣٠	(آيت ٣٢) ٢٦٣ ٣٠
	وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ	النِّسَاءِ (آيت ٣٥) ١٣١		٥٣٥ ٥٣٣ ٥١٨ ٢٢٨	٥٣٥ ٥٣٣ ٥١٨ ٢٢٨
٥٦٦	النَّاسِ (آيت ٦٨) ٥٦٦	بَدَلَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا		إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةً	إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةً
	تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ	(آيت ٥٤) ٢٦٩		أَيَّامِ الْأَرْمَازِ (آيت ٣٢) ٣٢٤	أَيَّامِ الْأَرْمَازِ (آيت ٣٢) ٣٢٤
٣٣٦	الدَّمْعِ (آيت ٨٣) ٣٣٦	وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ		مَكْرُومًا وَمَكْرُومًا لِلَّهِ	مَكْرُومًا وَمَكْرُومًا لِلَّهِ
	لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ	عَظِيمًا (آيت ١١٣) ٢٤٤		خَيْرِ الْمَاكُرِينَ (آيت ٥٥) ٥٢٨	خَيْرِ الْمَاكُرِينَ (آيت ٥٥) ٥٢٨
٣٨٥	(آيت ١٠٢) ٣٨٥	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا		وَجَاعِلِ الَّذِينَ	وَجَاعِلِ الَّذِينَ
	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ	آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ		اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ	اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ
٣٨٣	(آيت ١١٠) ٣٨٣	(آيت ١١٣) ١٦٣		كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
	قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ		(آيت ٥٦) ٣٥١	(آيت ٥٦) ٣٥١
٢٣٥	مِنْهَا... (آيت ١١٣) ٢٣٥	إِنْ شَكَرْتُمْ (آيت ١١٨) ٣٠٥		إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ	إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ
	كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا	وَلَكِنْ شَبِّهْ لَهُمْ (آيت ١٥٨) ٣٥٠		إِلَى (آيت ٥٦) ٣٥١	إِلَى (آيت ٥٦) ٣٥١
٢٣٤ ٢٣٣ ١٨٨ ١١٨ ١١٨ ١١٨	(آيت ١١٨) ٢٣٤ ٢٣٣ ١٨٨ ١١٨ ١١٨ ١١٨	مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ.....		٢٥٣ ٢٤٨ ٢٦٥ ٢٢٩ ١٨٨ ٥٣	٢٥٣ ٢٤٨ ٢٦٥ ٢٢٩ ١٨٨ ٥٣
٢٨٣ ٢٨٣ ٣٤٥ ٢٦٩ ٢٢٠ ٢٥٣	(آيت ١١٨) ٢٨٣ ٢٨٣ ٣٤٥ ٢٦٩ ٢٢٠ ٢٥٣	(آيت ١٥٨) ٣٨٦		وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
سورة الانعام		إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْ		دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ	دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
		لِيَوْمَنْ يَهْبِطَ مِنْهُ		(آيت ٨٦) ٥١٨	(آيت ٨٦) ٥١٨

و من اظلم ممن افترى
على الله كذبا... (آیت ۲۲) ۵۳
فان استطعت ان تبتغي
نفقا في الارض

(آیت ۳۶) ۲۱۲
سم بكم (آیت ۳۰) ۶۶۹
قل هو القادر
(آیت ۶۶) ۶۵۱
سبحانه و تعالیٰ
(آیت ۱۰) ۶۱۶

لاتدرکه الابصار و
هو يدرك الابصار
(آیت ۱۰۳) ۳۳۰'۳۳۶'۳۳۷'۳۳۷
فمن اضطر غير باغ و
لا عاد (آیت ۱۳۶) ۲۱۱
لاتزر وازرة وزر
اخرى (آیت ۱۶۵) ۷۰'۳۳۵

سورة الاعراف

ربنا اظلمنا انفسنا...
(آیت ۲۳) ۵۷۷
ربنا افتح بيننا و بين
قومنا بالحق (آیت ۹۰) ۳۹۰
والعاقبة للمتقين
(آیت ۱۲) ۱۵۸'۲۱۲
و ان تصبهم سيئة
يطيروا بموسى و من
معه (آیت ۱۳۲) ۳۲۳

قل يا ايها الناس انى
رسول الله اليكم جميعا
(آیت ۱۵۹) ۱۳۱'۱۳۷'۲۲۸'۶۶۳
علمها عند ربى
(آیت ۱۸۸) ۲۰۵
هو يتولى الصالحين
(آیت ۱۷۷) ۶۸۱'۲۵۶'۵۸

سورة الانفال

ما رميت اذ رميت و
لكن الله رمى (آیت ۱۸) ۵۰۷

ليهلك من هلك عن
بينة (آیت ۳۳) ۳۶۹

سورة التوبة

ان الله معنا (آیت ۳۰) ۶۳۰
وصل عليهم... (آیت ۱۰۳) ۷۰۲'۷۰۳'۷۰۵

يا ايها الذين امنوا
اتقوا الله وكونوا مع
الصادقين (آیت ۱۱۹) ۶۳۳'۵۱۷'۲۲۳'۲۲۴'۱۶۳'۵
ان الله لا يضيع اجر
المحسنين (آیت ۱۲۰) ۵۸۲

سورة يونس

فقد لبثت فيكم عمرا
من قبله (آیت ۱۷) ۳۲۳'۱۶۲
فعاذا بعد الحق الا
الضلال (آیت ۳۳) ۵۳

ان الظن لا يغنى من
الحق شيئا (آیت ۳۷) ۵۲
لهم البشرى في الحياة
الدنيا (آیت ۶۵) ۳۹
امنت انه لا اله الا الذى
امنت به بنوا اسرائيل
(آیت ۹۱) ۶۳۱'۵۵۳'۵۵۱
ان كنت فى شك
(آیت ۹۵) ۳۲۵

سورة هود

ما من دابة فى الارض
الا على الله رزقها
(آیت ۷) ۶۸۲
فكيدونى جميعا ثم
لاتنظرون (آیت ۵۶) ۵۰۱'۲۱۸
فمنهم شقى و سعيد
(آیت ۱۰۶) ۶۱۳
الا ماشاء ربك
(آیت ۱۰۹) ۵۲۵

عطاء غير مجذوذ
(آیت ۱۰۹) ۵۲۵

ان الحسنات يذهبن
السئئات (آیت ۱۱۵)

۶۵۷'۳۳۷'۲۰۱'۱۹

سورة يوسف

مارى تهرى كواخترت على الله
يلد علم كى لى بطور مكرى يان
فرمايى
آيات للسائلين (آیت ۸) ۳۲
وابيضت عينه (آیت ۸۵) ۱۵۲
لاتثريب عليكم اليوم
(آیت ۹۳) ۱۱۹'۶۱
انى لاجد ريج يوسف
(آیت ۹۵) ۳۷۵'۱۵۲

سورة الرعد

ان الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بانفسهم
(آیت ۱۲) ۳۱۰'۱۳۱
و ما دعاء الكافرين الا
فى ضلل (آیت ۱۵) ۷۱۰
و اما ما ينفع الناس
فيمكث فى الارض
(آیت ۱۸) ۲۸۳'۲۳۲'۲۳۳'۲۲۹'۲۲۱'۲۲۱
يمحو الله ما يشاء و
يثبت (آیت ۲۰) ۱۵۰
انا نأتى الارض ننقصها
من اطرافها (آیت ۲۲) ۵۳۱'۲۰۱

سورة ابراهيم

و ما ارسلنا من رسول
الا بلسان قومه (آیت ۵) ۵۹۷
واستفتحوا وخاب كل
جبار عنيد (آیت ۱۶) ۱۵۸

سورة الحجر

انا نحن نزلنا الذكرو

ماجعلنا لبشر من قبلك الخلد (آیت ۳۵) ۳۹۶	سورة الكهف رجال کے لئے سورہ کف کی ابتدائی آیتیں ۳ (حدیث) ۳۵۲	اناله لحافظون (آیت ۱۰) ۳۶۵'۳۶۰'۳۵۸'۳۵۶'۳۵۴'۳۵۰
قلنا يَنَارُكُونِي بَرْدًا و سلاما على ابراهيم (آیت ۷۰) ۵۰۱'۱۵۳	فاؤا الى الكهف (آیت ۱۷) ۵۳۱	ماياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزءون (آیت ۱۲) ۵۳
رب لا تذرني فردا (آیت ۹۰) ۳۵۹	وكان ابوهم صالحا (آیت ۸۳) ۳۵۷'۱۹۵	فاذا سويته ونفخت فيه من روحي (آیت ۳۰) ۳۰۲'۱۷۱
والتي احصنت فرجها (آیت ۹۲) ۳۹۰'۷۹	سورة مريم يلىتنى مت قبل هذا (آیت ۲۳) ۳۰۱	ونزعنا ما في صدورهم من غل (آیت ۳۸) ۳۳۱
من كل حذب ينسلون (آیت ۹۷) ۳۶۶'۳۲۰	يوم امرت و يوم ابعث حيا (آیت ۳۳) ۵۲۸	سورة النحل فستلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون (آیت ۳۳) ۲۷۱
ان الارض يرثها عبادي الصالحون (آیت ۱۰۶) ۳۵۲'۳۵۱	رفعناه مكانا عليا (آیت ۵۸) ۳۵۰	سورة بني اسرائيل سبحن الذي اسرى بعبيده (آیت ۲) ۶۳۳
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (آیت ۱۰۸) ۶۶۳'۲۹۱'۱۱۳'۱۱۰'۱۰۴	و ما ننزل الا بالمر ربك (آیت ۶۵) ۶۳۵	المسجد الاقصا الذي بركنا حوله (آیت ۲) ۳۵۱
سورة الحج فاجتنبوا الرجس من الاوثان..... (آیت ۳۱) ۲۶۶	تكاد السموات يتفطرن منه (آیت ۹۱) ۳۵۲	عباد النان (آیت ۶) ۶۵۳
لن ينال الله لحومها..... (آیت ۳۸) ۶۶۶	سورة طه له الاسماء الحسنی (آیت ۹) ۶۱۶	لاتقف ما ليس لك به علم (آیت ۳۷) ۷۰۹'۲۳۰
اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا..... (آیت ۳۰) ۷۱	انك انت الاعلى (آیت ۶۶) ۳۰۲	وان من قرية الا نحن مهلكوها..... (آیت ۵۹) ۵۸۰'۲۱۶
ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون (آیت ۳۸) ۱۰۶	من يات ربه مجرما (آیت ۷۵) ۳۱۹	من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى (آیت ۷۳) ۱۹'۵
ما ارسلنا من قبلك من رسول و لانبی (آیت ۵۳) ۳۳۰	الا يرجع اليهم قولا (آیت ۹۰) ۷۱۰'۱۳۸	جاء الحق و زهق الباطل (آیت ۸۲) ۱۷۵
ماقدروا لله حق قدره (آیت ۷۵) ۵۳۳'۵۳۲	رب زدني علما (آیت ۱۱۵) ۲۲۳'۱۳۲	كل يعمل على شاكلته (آیت ۸۵) ۶۰۱'۶۰۰'۳۶۳
سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون (آیت ۳) ۱۷۱	فمنس ولم نجد له عزما (آیت ۱۱۶) ۳۷۴'۳'۸	سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا (آیت ۹۳) ۳۷۵'۱۵۳
ثم انشاه خلقا اخر (آیت ۱۵) ۷۰۶'۶۲۳	سورة الانبياء فلياتنا بآية كما ارسل الاولون (آیت ۶) ۳۹۶	بالحق انزلناه و بالحق نزل (آیت ۱۰۶) ۱۱۰

فرحون (آیت ۳۳) ۹۳
ظهر الفساد فی البر و
البحر (آیت ۳۲) ۷۱۰

سورة لقمان

ما نغدت كلمات الله
(آیت ۲۸) ۳۲۵

سورة السجدة

فلا تعلم نفس ما اخفى
لهم من قرة اعين
(آیت ۱۸) ۶۲۹
مئن هذا الفتح (آیت ۲۹) ۲۰۶
قل يوم الفتح كفروا
ايما نهم (آیت ۳۰) ۵۲۵

سورة الاحزاب

منهم من قضى نحبه و
منهم من ينتظر (آیت ۲۳) ۳۳۵
ما كان محمد ابا احد
من رجالكم و لكن
رسول الله و خاتم
النبيين (آیت ۳۱)

و لن تجد لسنة الله
تبديلا (آیت ۶۳) ۳۸۱

سورة سبا

دابة الارض تاكل
منساقه (آیت ۱۵) ۳۵۵
كافة للناس (آیت ۲۹) ۲۹۱

سورة الفاطر

انما يخشى الله من
عبادة العلماء (آیت ۲۹) ۲۲۳
فمنهم ظالم لنفسه و
منهم مقتصد و منهم
سابق بالخير
(آیت ۳۳) ۶۸۲

كلا ان معنى ربي
سيهدين (آیت ۶۳) ۷۰۷
في كل واد يهيمن
(آیت ۲۲۶) ۱۲۶

سورة النمل

وجحدوا بها واستيقنتها
انفسهم (آیت ۱۵) ۳۳۸
اخرجنا لهم دابة من
الارض (آیت ۸۳) ۵۳۲
۳۱۹

سورة القصص

هذا من عمل الشيطان
(آیت ۱۶) ۳۳۳
و العاقبة للمتقين
(آیت ۸۳) ۳۸۱

سورة العنكبوت

احسب الناس ان
يتركوا (آیت ۳) ۵۸۱
رجزا من السماء
(آیت ۳۵) ۵۳۱

انما الايت عند الله
(آیت ۵۱) ۱۵۳
و الذين جاهدوا فينا
لنهديهم سبلنا
(آیت ۷۰) ۵۸۹

سورة الروم

الم غلبت الروم يفرح
المؤمنون (آیت ۲) ۳۲۲
فطرت الله التي فطر
الناس عليها (آیت ۳۱) ۳۳۹
كل حزب بما لديهم

ما سمعنا بهذا في
ابائنا الاولين (آیت ۲۵) ۱۸۹
واوينهما الى ربوة ذات
قرار ومعين (آیت ۵۱) ۵۳۱
كلوا من الطيبات
(آیت ۵۲) ۳۸۷
فلا انساب بينهم
(آیت ۱۰۴) ۲۲۳

سورة النور

نوره نور سے نور حاصل کرو
امت سے وعدہ اشکاف
آیت اشکاف میں کج موعودی
بشکریہ مگر
وعدہ اشکاف اور شیل میں
طائفة من المومنين
(آیت ۳) ۵۲۶
الخبیث للخبیثین
و الطیب للطیبین
(آیت ۲۷) ۳۵۷
وعد الله الذين امنوا
منكم (آیت ۵۶) ۶۶۸

سورة الفرقان

كذلك لنثبت به
فؤادك ورتلنه ترتيلا
(آیت ۳۳) ۲۲۶
يبينون لربهم سجدا و
قيامًا (آیت ۶۵) ۶۰
قل ما يعبدوا بكم ربي لو
لادعاهم (آیت ۷۸) ۶۳۳

سورة الشعراء

لعلك يا خع نفسك
الا يكونوا مومنين
(آیت ۳) ۱۶۳
انا المذكرون (آیت ۶۲)

سورة يس

والقمر قدرنه منازل.....

(٣٠ آيت) ٥٣٣

بكل خلق عليم (٨٠ آيت) ٣٣

اذا اراد شيئا ان يقول

له كن فيكون (٨٣ آيت)

٦٣٦'٢٣١'٢٣٠'١٦٥

سورة ص

مفتحة لهم الابواب

(٥١ آيت) ٢٤٩

ام كنت من العالين

(٤٦ آيت) ٣٠٣

وما انا من المتكلفين

(٨٤ آيت) ٣٨٢

سورة الزمر

فيمسك التي قضى

عليها الموت (٣٣ آيت)

٣٣٨'٢١٤'١٢٥

سورة المومن

يصبكم بعض الذي

يعدكم (٢٩ آيت) ٣٤٤

افوض امرى الى الله

(٣٥ آيت) ٣٣٦

ادعوني استجب لكم

(٦١ آيت) ١٣٨'٦٨

٣٣٨'٢٩٩'٢٩٤'٢٩٤'١٦٤'١٥٣

سورة خم السجدة

ان الذين قالوا ربنا

الله..... (٣١ آيت) ٥٥٨

وا بشروا بالجنة التي

كنتم توعدون (٣٢ آيت)

٥٥٩'٥٥٨

سورة الشورى

فريق فى الجنة وفريق

سورة الذاريات

وفى السماء رزقكم وما

توعدون (٢٣ آيت) ٢٥٢'١٣٠'٥٤

فو رب السماء و

الارض انه لحق

(٢٣ آيت) ٢٥٢

سورة النجم

دنا فتدلى فكان قاب

قوسين او ادنى (٦٩ آيت) ١٤٠

ان الظن لا يغنى من

الحق شيئا (٢٩ آيت) ٣٤٨'٣٤٢'٢٩

ابراهيم الذى وفى

(٣٨ آيت) ٤٠٣'٢٣٦

ليس للانسان الا ما سمى

(٣٠ آيت) ٥٨٩'٥٨٨

سورة القمر

وان يروا اية يعرضوا و

يقولوا سحر مستمر

(٣ آيت) ٦٤٣

سورة الرحمن

الرحمن - علم القرآن

(٣٢ آيت) ٢٢٣

كل من عليها فان

(٢٤ آيت) ٣٣٣

ولمن خاف مقام ربه

جنتان (٣٤ آيت) ١١٣

٥٥٩'٥٥٣'٢٥٣'٢٢٠'١٥٣

هل جزاء الاحسان الا

الاحسان (٦١ آيت) ٢٩٢

سورة الواقعة

لا يمسه الا المطهرون

(٨٠ آيت) ٥٠٢

سورة الحديد

هو الاول والاخر

فى السعير (٨ آيت) ٢٥٨'٣٣٨

ليس كمثله شئ (١٢ آيت) ٤١٥

جزاء سيئة سيئة مثلها

(٣١ آيت) ١٤٩'٨٤'٢٨

سورة الزخرف

جعلنه مثلا لبنى

اسراويل (٦٠ آيت) ٣٤١

و انه لعلم للساعة

(٦٢ آيت) ٣٤١

عنده علم الساعة

(٨٦ آيت) ٣٢٤

سورة الجاثية

نباى حديث بعد الله و

آياته يؤمنون (٤ آيت) ٥٣٦

ما هى الا حياتنا الدنيا

نموت ونحيا (٢٥ آيت) ١١١

سورة الاحقاف

فاصبر كما صبر

اولو العزم من الرسل

(٣٦ آيت) ٢١٢

سورة محمد

يتمتعون و ياكلون

(١٣ آيت) ١١١

سورة الفتح

لن تجد لسنة الله تبديلا

(٢٣٠ آيت) ٢٩٤

سورة الحجرات

ان اكرمكم عند الله.....

(١٣ آيت) ٦٠٣'٣١٠'٢٩٠'١٤٤

قالت الاعراب امانا.....

(١٥ آيت) ٣٢٢'٣٠٤

سورة ق

ولدينا مزيد (٣٦ آيت) ٦٣٩

فرعون رسولاً (آيت ١٧) ٦١٢'٣٦١

سورة المدثر

والرجز فامجر (آيت ٦)

٥٤٧'٥٠٢'٢١٣

سورة الدهر

ان الابرار يشربون من

كأس كان مزاجها

كافورا (آيت ٦)

يفجرونها تفجيـرا

(آيت ٤) ١١٣

سورة المرسلات

ان زانما من طاعون كي يـكـفـي

و المرسلت عرفا

عذرا او نذرا (آيت ٤) ٢٠٣

سورة النازعات

اما من خاف مقام ربه و

نهى النفس عن الهوى

(آيت ٣) ٦٦١

سورة عبس

عبس وتولى ان جاءه

الاعـمى (آيت ٣) ٣٨٨

سورة التكويد

و اذ العشار عطلت

(آيت ٥) ٦٤٣'٣٩٣'٢٨٩

واذا النفوس زوجت

(آيت ٨) ٦٤٣'٣٩٣'٢٨٩

و اذ الصحف نشرت

(آيت ١١) ٦٤٣

سورة الانفطار

ان الابرار لغى نعيم

(آيت ١٣) ٢٥٣

سورة الطارق

سورة الطلاق

من يتق الله يجعل له

مخرجا و يرزقه من

حيث لا يحتسب

(آيت ٣) ٤٠٤'٥١٧'٢٦١'٥٨

و من يتوكل على الله

فهو حسبه (آيت ٣)

٦٣٨'٥١٧'٢٦١'٢٥٢'٥٨'٥٤

سورة التحريم

ابن مريم كاسـ

امت من آتـى والـه كـاكـ

مـكـنـلـ

ومريم ابنت عمران التى

احصنت فرجها (آيت ١٣) ٦٦٨

سورة الملك

لو كنا نسمع او نعقل ما

كنا فى اصحاب السعير

(آيت ١١) ٣٣٣'٢٢٣

سورة القلم

انك لعلى خلق عظيم

(آيت ٥) ١١٩

بعد ذلك زعيم (آيت ١٣) ٣٨٦

و لاتكن كصاحب

الحوت (آيت ٣٩) ٢١٢

سورة الحاقة

لو تقول علينا بعض

الاقاويل (آيت ٣٥) ٣٠٠

سورة نوح

رب اغفرلى و لوالدى

(آيت ٢٩) ٥٨٥

سورة المزمل

انا ارسلنا اليكم رسولا ..

كما ارسلنا الى

(آيت ٣) ٢٢٣

اعلموا ان الله يحى

الارض بعد موتها

(آيت ١٨) ٤١٣'١١١

و انزلنا الحديد فيه

باس شديد و منافع

للناس (آيت ٢٦) ٥٨٣'٥١٣

سورة المجادلة

كتب الله لاغلبن انا و

رسلى (آيت ٢٢) ٤١٧'٣٨٥

سورة الحشر

فاعتبروا يا اولى

الابصار (آيت ٣) ٢٢٣

له الاسماء الحسنى

(آيت ٢٥) ٢١٨

سورة الصف

مبشرا برسول ياتى من

بعدى اسمه احمد

(آيت ٤) ٥٩١

و الله متم نوره و

لو كره الكفرون (آيت ٩) ١٣٢

ليظهره على الدين كله

(آيت ١٠) ٥٠

٣٥٠'٢٢٠'١٤٥'١٣٥'١٣٣

هل ادلكم على تجارة

تنجيكم من عذاب اليم

(آيت ١١) ١٣٢

سورة الجمعة

و اخرين منهم لما

يلحقوا بهم (آيت ٣) ٣١'٣٠

٣٣٣'٣٦٥'٣٦١'٢٩١'١٣٥'٥٠'٣٩

٣٥١'٣٣٥

ذلك فضل الله

يؤتيه من يشاء

(آيت ٥) ٢٦١

سورة النصر

اذا جاء نصر الله والفتح

۵۵۷'۲۲۲'۲۲۹ (آیت ۲)

و رایت الناس يدخلون

فی دین الله افواجا

۵۲۵'۳۳۲ (آیت ۳)

فسبح بحمد ربک و

استغفره انه کان توابا

۳۰۷ (آیت ۴)

سورة الاخلاص

توحید کے کل مراتب کو بیان کرتی

۳۳ ہے

قوات اور انجیل کے مارے و فتر

۱۳۶ پر ہماری حقیر سی سوت

و لا اظالمین کے مقابل سورة اخلاص

۱۶۹ ہے

قل هو الله احد (آیت ۲)

۷۱۵'۶۰۳'۵۰۵'۳۵۲'۱۳۶

الله الصمد (آیت ۳)

۵۰۵ لم یلد ولم یولد (آیت ۴)

۷۱۵ کفو احد (آیت ۵)

۱۳۶

سورة الفلق

۱۶۹ یہودی اور عیسائی مانتے تھے تعلق

قل اعوذ برب الفلق

۱۶۹ (آیت ۲)

و من شر غاسق اذا

وقب و من شر النفت

۱۶۹ فی العقد (آیت ۵)

سورة الناس

اس سورت میں یہودی اور

عیسائیوں کے تھک کی طرف اشارہ

۱۶۹'۱۳۳ ہے

قل اعوذ برب الناس

۳۵۲'۱۳۳ (آیت ۷)

☆☆☆

۵۱۳ اثقالها (آیت ۳)

من یعمل مثقال ذرة

۱۸ خیر ایره (آیت ۹)

سورة العصر

اس میں دنیا کی تاریخ موجود ہے جس

پر خدا نے اپنے امام سے مجھ کو

۱۳۴ اطلاع دی ہے

و تواصوا بالحق و

۲۲۱ تواصوا بالصبر (آیت ۳)

سورة الهمزة

نار الله الموقدة التي

تطلع علی الافئدة

۱۱۴'۲۰ (آیت ۷)

سورة قريش

لایلف قريش الفهم

رحلة الشتاء والصيف

۶۷۳ (آیت ۲)

سورة الكوثر

تغیر

۵۵۳ اس سورت کی روشنی میں قائم

۳۸ اچھین کی تشریح

انا اعطیناک الکوثر

۵۵۳'۳۱۷'۳۹'۳۸ (آیت ۲)

فصل لربک و انحر

۵۵۳'۳۱۷ (آیت ۳)

ان شانئک هو الابر

۵۵۳'۵۳۳'۵۳۲'۳۱۷'۳۸ (آیت ۴)

سورة الالب

اس سورت میں غیر المغلوب عظیم

۱۶۹ کے تھک کی طرف اشارہ ہے

سورة الكافرون

قل یا ایها الکفرون

۶۰۳ (آیت ۲)

والسماوات الرجوع

۷۱۳'۷۱۲ (آیت ۱۲)

انه لقل نصل و ما مر

۷۱۳'۱۱۳ (آیت ۱۳)

سورة الفجر

یا ایتها النفس

المطمئنة ارجعی الی

۵۵۹'۲۷۸ (آیت ۲۸)

سورة الشمس

قد افلح من زکها

(آیت ۱۰)

۷۰۱'۵۸۹'۵۵۷'۵۳۱'۳۳۱'۱۸۲

ولا یخاف عقبها (آیت ۱۶)

۲۵۷'۱۹۵'۱۸۵'۱۳۱

سورة الضحی

اما بنعمة ربک فحدث

۳۰۳'۳۸۹'۳۸۹ (آیت ۱۲)

سورة المنشر

ان مع العسیر

۶۹۸'۱۲۹ (آیت ۷)

سورة التین

لقد خلقنا الانسان فی

۳۲۲ احسن تقویم (آیت ۵)

سورة البینة

یتلوا صحفا مطهرة

۳۳ (آیت ۳)

فیها کتب قیمة (آیت ۴)

۱۳۷

مخلصین له الدین

۳۵۰ (آیت ۵)

رضی الله عنهم و رضوا

۳۰۷'۲۳۵ عنه (آیت ۹)

سورة الزلزال

اخرجت الارض

اسمار

آ	ا	ب
آہم - عبد اللہ پادری ۳۹۱'۳۷۶	ابراہیم علیہ السلام ۲۳۹'۱۷۸	بجز دعویٰ سننے ہی اہلنا کا اور کوئی معجزہ یا نشان طلب نہیں کیا ۷۱۳'۶۳۳'۱۶۳'۵۵
اپنے قول سے رجوع اور توبہ ۵۳'۵۱۱'۳۷۸'۳۷۷'۳۳۱	ابو الانبیاء ۱۷۳	ان اللہ معنا کی معیت میں ۶۳۰
بکھرا م مغلوب علیہ تھا اور آہم ۳۱۹	ابو الملت اور ابو النہاء اپنے صدق اور اخلاص کی وجہ سے بنے ۶۹۶	گھر کا سارا اثاثہ پیش فرمایا ۳۱۰
شال ۳۱۹	اخلاص ۱۳۹	بعض لوگوں کا آپ کو طلحی سے پیغمبر خدا سمجھنا ۳۸۸
آدم علیہ السلام ۱۶۶'۱۳۶	ابراہیم وہ ابراہیم ہے جس نے وفاداری و کمال ۷۰۳	سیاست اور جہاں بانی ۱۱۶
۵۹۵'۵۱۹'۵۰۷'۳۵۰'۲۳۶'۱۷۳	طلب اطمینان کی حقیقت ۲۳۶	میلیوں کا توڑنا ۳۶۷
بن واپ پیدائش ۵۹۲	آگ میں گرنے کے لئے تیار تھے ۵۹۳	ابو جہل ۵۷۸
پچھنے دن پر پہنچے تھے ۱۳۳	حیرت انگیز امر ہے ۱۹۶	اس امت کا فرعون ۲۰۲
لاہوتی اور ناسوتی خواص ۱۷۱	اگر آپ کی طرح کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ اسے جلا نہیں سکتی ۲۱۸	فرعون سے بڑھ کر حکیم اور خود پسند ۵۵۳
باہل میں آپ کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے ۹۵	ملک صدق کا آپ کو تحائف دینا ۲۳۲	نشان پر نشان دیکھے مگر تکذیب سے باز نہ آیا ۷۱۳
قرآن کریم نے آپ کو بھی روح اللہ قرار دیا ہے ۳۰۲	لوط کی ہستی کے متعلق سوال ۱۹۵	شرارتوں کا ارتکاب ۳۷۸
شیطان کا حیات ابدی پیش کرنا ۵۳۳	ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۱۹۵	حضرت عمرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لئے آمادہ کرنا ۲۵۸
گندہ کے لئے آپ میں عزم نہیں تھا ۳۷۳	وفات ۲۹۷	بدھ کی جنگ میں مباہلہ ۵۰۹
شیطان اور آدم کی آخری جگہ ۱۷۰'۳۳۲	ابراہیم اوہم ۲۹۱	اس کی موت بدھ میں مقدر تھی ۶۵۰
آجکل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہئے ۵۷۷	دنیا کی بے ثباتی کا اثر ۲۹۱	اس کا سر کٹنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ فرمایا ۲۶۳
یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی ۲۸۲	ابن سیرین ۶۲۳	لبی عمرائے کی وجہ ۲۳۳
آمنہ ملیا السلام ۳۷۶	ابن عربی دیکھئے محی الدین ابن عربی ۱۹۳'۱۷۸	اگر آج اسلام کی ترقی دیکھئے تو..... ۳۵۳
آئل ۳۳۵	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ۳۳۵'۵۵۱'۳۵۶'۲۲۳'۲۵۸'۱۸۸	امیر قمر میں ابو جہل کے اخوان و انصار ۳۲۵
آئل جبریل ہے فرشتہ بشارت دینے والا ۳۳۵	مدینہ منورہ ۶۳۳	ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مسلک کاغذی قدر ہے آپ نے قرآن کو مقدم رکھا ہے ۳۳۵
		رفع یدین پر عمل نہ کرنے کی وجہ ۳۷۳

۴۵۸	ارض مقدس سے محروم رہے	بشیر اول کی وفات سے چالیس دن بعد	۴۷۳'۳۷۳'۳۷۱	آدم ثانی سے مراد
۷۷	ملائین اور کشمیر میں آباد ہونا	آپ کی ولادت ہوئی		ایوب بیک مرزا
۵۹۰	ان کا سچ	آپ کی ہدایت کی روڈ کی کورواگی	۳۰۹	اطلاص کا ذکر
	سچ کی بنیاد پر انش ان کے لئے	(۲۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء) ہدایت میں شامل		ب
۵۹۱	ایک متنبہ تھی	یہ لوگوں کے اسامہ		باب
	یہود کا خیال تھا کہ نبی آخر الزماں نبی	روڈ کی سے رات کی دہائی	۲۲۷	ہائیک
۶۷۲	اسرائیل میں سے ہو گا	بشیر ملا بھوپالی	۶۹۰	بجنت نصر
۶۸۲'۶۸۱	بنی اسماعیل	سچ سرور علیہ السلام کو دیکھ کر		یہود پر معلم
	یہ اسرائیل کے پہلے بنو اسماعیل میں	حل زبول	۱۸	چکیز خان سے ملاکت
۶۷۲	نبی آخر الزماں کا تصور	حالیہ کی طرف سے حضرت مبینی	۶۵۳	بدھ گوتم
	بوڑھے خلیفہ ڈاکٹر	علیہ السلام کا خطاب		اس کا بیوی بچوں سے قطع تعلق کرنا
۳۰۶	اطلاص کا ذکر	بہارم باغور	۲۳۵	اسلام کی رو سے درست نہیں تھا
۲۳۹	ہما الدین	"بدھما"		بڈپلا لالہ بدراسی
	پ-ت-ٹ	بلیس گلہ سا		حضور سے عقیدت اور نبوت کے
	پر تپ سنگھ رائے	حضرت سلیمان کا آپ کو درس توحید		مطلق سوال
	قادیان کے لوگوں کو ظالم کا بیک	دعا	۵۸	برشیر
۳۰۵	لگانے کے لئے آئے	بلجے شہ		کشمیریوں کو بنی اسرائیل قرار دیتا ہے
	پطرس	کلیان	۸۹	برٹینٹ وائٹ پلوری
	آپ کی تحریر سے صلیب کے واقعہ	بنت سچ	۲۷۲	شمبر داس لالہ
۳۳	کے بعد سچ علیہ السلام کی زندگی کی	سچ کے نسب نامہ میں مذکور ایک	۲۷۱	دعا کے نتیجہ میں نصف تہ صاف ہوتا
	تائید	بد کردار عورت		بشیر اول
۳۲۵	قرآن کریم نے پطرس کی دعا کی	بنی اسرائیل		آپ کی اصل صاحبزادہ مرزا مبارک
۳۳	تصدیق کی ہے	خدا تعالیٰ کا لایا ہوا لقب	۳۳	احمد سے ملتی تھی
	عمر کے حلقہ حقیقی	ہائیک میں اسرائیل کو خدا کے بیٹے کا		بشیر احمد مرزا قمر الانبیاء
	ماننے کو کہے ہو کہ سچ پرعت کی	گیا ہے	۲۷۱	آنکھوں کی بیماری سے بھرا نہ تھا
۱۸۰'۸۵'۳۱	گٹ دی مسیحیت۔ انگلستان	چار سو برس فرعون کی غلامی میں	۳۸۵	آمین
		رہے تھے		بشیر الدین محمود احمد المسیح الموعود
۵۶۱'۳۳۸'۳۳۹		فرعون کی طرف سے اینٹیں بنانے کی		خلیفہ المسیح الثانی
۵۳	دی مسیحیت	بیگ		
۵۳۰	نام میں بڑے	چار سو سالہ غلامی کے بد اثرات		
۵۲۸	اس کی شہرت ڈوئی سے زیادہ ہے	سوی علیہ السلام سے بد اثرات		
۵۲۹	شیطان کا سنگ	نشانے سے فائدہ نہ اٹھانا		
		اپنی شہنشاہ کی وجہ سے چالیس سال		

جہنڈا سنگھ

دوریت لگانے کا مقدمہ

۲۷۲

چراغ

حضرت سجاد موعود علیہ السلام کے

۳۴

ایک غلام

۳۳

روایات و احادیث کے ذریعہ

چراغ الدین جمونی

۲۰۸

توبہ نامہ

چنگیز خان

۶۵۲

اسلام کے مآخذ و روایات کے

۶۵۲

بنت نصر سے مناسبت

حافظ شیرازی

۳۹۱'۳۹۱'۳۹۱

حاجہ حسین مولوی

۳۳۸

حضور کی طرف سے تھریان میں مزید

۳۳۱

قیام کی فصیح

۳۳۳

حاجہ سنو ایک نو مسلم انگریز

حاجہ علی غلام حضرت مسیح موعودؑ

۵۶۱

حضرت اقدس کی ایک روایت میں آپ

۶۵۵

کافر

سرخ کے چہنٹوں والی روایت کے شاهد

۶۸۲

حاجہ علی شاہ بدولتی

۶۷۶

بیت

حریری

۳۳۱

حریری بر سر قہر کا کلام

۳۳۱'۳۳۱

حز قہیل علیہ السلام

۳۵۱

حسن ابن علی ابن ابی طالب

حضرت سجاد موعود علیہ السلام کا آپ

۵۳

کے شہر پر ہوا

حسن ابورحمت مولوی

اے کامیابی نہیں ہوئی

ج-ج-ج-خ

جان الیکٹریٹر روڈی دیکھتے ڈوٹی

جان محمد میاں امام مسجد تھریان

۲۷۷

جبریل علیہ السلام

آمل جبریل ہے فرشتہ جبرائیل دہلی

۳۳۵

والا

۲۳۹

نزدول کی کیفیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حضرت عائشہ کی تصویر

۵۲۹

پیش کرنا

جعفر زبلی

۵۳۲

اکھڑا احمدی پر اعتراض

جلال الدین رومی - مولانا دوم

۷۰۵'۲۰۱'۱۵۳

جلال الدین منشی

۳۰۶

انکس کا ذکر

جمل

۲۷۰

حضرت اقدس کا ایک مذکورہ

۳۳۷

جمل الدین مولوی ساکن سید والا

۶۸۱

بعض نو مسلمین کا ارتداد

جمل الدین مولوی یسکویں والے

تقدیق المسیح کے نام سے حضرت

اقدس کی خدمت میں ایک بنگالی

۲۳۷

لحم پڑھنا

جمل الدین خواجہ

۲۷۳

آپ کی ملازمت کے متعلق امام

۶۸۳

جعید بغدادی علیہ الرحمہ

۳۸

لوگوں کا حال

۵۳۵

اس کے متعلق ایک روایت اور امام

اگر یہ ہمارے مقابلہ میں آئے تو ہم

۲۳۹

اثر ہو گا

۱۰۳'۱۰۲

پولوس - Saint Pal

موجودہ میلانی مذہب پولوس کی

۲۰۱'۲۰۷

ایک بار ہے

میلانی مذہب کی قربانی اور اس کی

۱۰۱

بدعتوں کا اصل پانی بھی مخلص تھا

میلانی پولوس کی پتوں پر اپنا ایمان دہ

۹۸

دہتے ہیں

عیسائیوں کا اعتراف ہے کہ اس کا

۱۰۰'۹۷

چل چلن اچھا نہ تھا

فیلطوس Pilate

۷۷

اس کو میلانی شہیدوں میں شہر کیا گیا

۷۶

یہی کا خواب

۲۴۳

یہی کا ملکی تہا احمدی کی طرف توجہ دلانا

تھر

مسح کے نسب نامے میں مذکور ایک

۱۵۰'۱۰۰

بدکردار عورت

شہاکرواس (میلانی)

۳۳۹

انجیل کے متعلق اعتراض

شیخو اللہ مولوی امرتسری

خدا کی قسم سے فائدہ اٹھاتا تھر نہیں

۶۸۸

آتا

۳۷۶

آنحضور کے متعلق یسکویں کی تھر

۵۶۵

جلد ہوئی

۶۸۲

قدیان میں درود

حضرت سجاد موعود علیہ السلام کی

طرف سے آپ کے رتھ کا خمری

۶۸۵

جواب

۶۸۷

جواب ابواب

۶۸۶

شہادت دہر کرنے کا ہمہ طریق

جو منصوبہ وہ گمراہ لایا تھا اس میں

۳۳۸'۲۷۸	مقدمہ نقل سے بری قرار دیا	۳۶۰	ایک آیت کے متعلق اختلاف
۳۷۸	پادریوں کے مقدمہ میں کج موعود	۳۶۱	حسین رضی اللہ عنہ الام
۹۷	علیہ السلام سے عزت و احترام سے	۵۳۸'۳۸۶'۳۸۶	آخضر علی شاہ سید
۳۸	پیش آنے	۳۶۱	اخلاص کا ذکر
۳۸	فیصلہ کیجئے وقت دل میں ہے اطمینان	۳۵۷	خضر علیہ السلام
۳۸	پیدا ہوا	۸۵	ایک صالح کی اولاد کے لئے زیوارہ
۵۸۸'۳۸۳'۳۵۶'۳۳۸'۳۸'۳۳۶	ڈوکی جان الیکٹرکٹر مدنی مسیحیت	۵۸	آپ کے قدم سے سبق
۳۸۲	حضرت اقدس کا اس کے اخبار سننا	۳۶۱	خواجہ علی قاضی
۵۸	امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے	۳۶۵	لہ حیات سے انہب کے ساتھ آمد
۳۳۹	دعویٰ	۳۶۵	و-ڈ-ز
۳۲۷	سب مہمانوں کو کافر قرار دیتا ہے	۳۶۵	داتا گنج بخش دیکھئے علی ہجویری
۳۳۹	عقائد میں تضاد	۳۶۵	وانیال
۳۳۰	ملکات کی کئی کئی پلیدی	۳۳۶	داؤد علیہ السلام
۳۳۲	جانشین کی جہی کی بدھگئی	۳۳۳	تخت کی درافت
۵۳۰	دولت کی مشکلات میں پڑا ہوا ہے	۳۳۳	"میں نے کبھی حق کی اولاد کو ٹھکے
۳۵۰	حضرت اقدس کی لونی کے نام تجھی	۳۵۷	ہائے نہیں دیکھا"
۳۵۰	کاغذ	۱۰۰	کجا کارنیاک میں داؤد کا تخت قائم
۳۵۱'۳۳۶	حضرت اقدس کی طرف سے نکلنے	۳۵۷	کرنے کے واسطے آیا ہوں
۳۳۸	لہائی کے مقابلہ کی دعوت	۳۵۷	دلپ شکم
۳۳۸	آزاد اور پلویہ میں اس کے نام	۳۵۷	کام ہونے کی بدھگئی
۳۳۸	حضور کی دعوت پر دعا کس	۳۵۷	دیا نمند پنڈت ہائی آریہ دھرم
۳۳۸	حضرت کج موعود علیہ السلام کی	۳۵۷	ہندوؤں کے مذہب پر ہاتھ صاف کیا
۳۳۸	طرف سے کلاب کے ہلاک ہونے	۳۵۷	حق اللہ کا اعلان
۳۳۸	کے متعلق دعا کی دعوت	۳۵۷	اس بات کا اعتراف کہ آخضر کی
۳۳۸	اس سے گویا خدا انکر کرنا	۳۵۷	بہت کے وقت ہندوستان میں گمراہی
۳۳۸	ذوالقرنین	۳۵۷	چھائی ہوئی قس
۳۳۸	بدھگئی کی حقیقت	۳۵۷	مرنے کی پیشگی خبر
۳۳۸	تین قوموں سے عداوت	۳۵۷	ڈکسن
۳۳۸	کج موعود اور ذوالقرنین	۳۵۷	ڈکسن کپتین ڈبئی کشن گورداسپور
۳۳۸	ر-ز	۳۵۷	حضرت کج موعود علیہ السلام کو
۳۳۸	راحب	۳۵۷	کے لب سے میں مذکور ایک
۳۳۸	کے لب سے میں مذکور ایک	۳۵۷	بدھگئی عورت
۳۳۸	بدھگئی عورت	۳۵۷	۷۱۵'۱۰۰

۳۹	محقق ایک اعتراض سعدی شیرازی دیکھئے مصلح الدین	رضوی سید حیدر آباد دکن	رام
۲۴۹	سلطان بیگ	حضرت اقدس کی خدمت میں کیڑا بجوات	دبانہ کا لکھا کہ رام کا نام دید میں نہیں ہے
	سلطان احمد مرزا	ذکر کیا علیہ السلام	رام مجدد پنڈت
	حضرت اقدس کی دعا کے نتیجہ میں سردار حیات خان کی بحال کے گواہ	تین دن کلام نہ فرما	آریہ پٹنہ جو پادریوں کی طرف سے مقدمہ میں پائیس پیش ہوتا رہا
۲۷۵	سلوی ایک یہودی	زید رضی اللہ عنہ	رام چندر
۳۲۲	سلیمان علیہ السلام	زین الدین محمد ابراہیم	پرستش
۲۳۶، ۳۰	ملکہ بقیس کو توحید کا سبق دینا	زینب رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین	رجب علی پادری
۲۳۱	آپ کے لئے ہوا نرم کرنے سے مراد	قرآن میں آپ کے والد کا ذکر	پادری عبداللہ بن ہتھیر
۳۳۷	آپ کے عصا کو دابہ انارض کا کھلا	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے وقت پانے والی زوجہ	رحمت اللہ شیخ لاہور
۳۱۹، ۳۳	سلیمان شیخ عکبر	س۔ ش	ایک روایت میں آپ کا ذکر پورچین بادی سے بیٹا ہوا جس کا نام حضور نے عبداللہ رکھا
	حضرت مولوی اسماعیل شہید کی آپ سے گفتگو	سراج الحق نعمانی پیر	رحمت علی مذکور
۳۲۰	سومراج پنڈت	حضرت مصلح موعود کی بات میں شمولیت	رحمت مسیح پٹنہ
۸۹	نیوگ کا اقرار	سراج الدین	قدبان کے متعلق جموت پر مبنی خط
	شاہ دین بابو	قدبان میں آمد اور قاعدہ نہ اٹھانے کا تذکرہ	رحیم بخش فشی عرض نویس
۶۴۳	مولوی نجاء اللہ کا ذکر	اس نے اپنے عمل سے اس سروں کو بدعقلی کا موقع دیا	بعض اعتراضات
	شاہ دین فشی شیش باسٹرمولن	سرور شاہ مولوی۔ سید	وقت مسیح کا قتل ہو کر جواز چھٹا
۳۵۳	مصائب پر مبر کے نتیجہ میں تنقید شائق (پادری)	مہاشہ کی روداد	رسل بابا امرتسری
۳۶۰	اسلام کے خلاف ذہری تحریریں	سفر امرتسر کے متعلق محکمہ	طاعون سے موت
	شجاع شاہ	مولوی شاہ عبداللہ امرتسری کا رتہ آپ کے حوالہ کیا گیا	رشید الدین خلیفہ ڈاکٹر
۳۹	دنیا کی بے باقی کا اثر	ایک اشتہار	روڈ کی "حضرت مصلح موعود کی بات کا اشتہار
۳۸۹، ۳۲۷، ۳۲۵	شرمیت۔ لالہ	وہ اس سے آمد ایک ہندو کا سوال پیش کرنا	آپ کے انعام اور زور فراست کا ذکر
۳۸	مسح موعود علیہ السلام پر حسن عین	مسجد اللہ لدھیانوی	افسان کی ابتدائی حالت کے متعلق
۲۷۰	آپ کی معرفت الیس اللہ کی انگوٹھی بنوائی گئی	حضرت خلیفہ المسیح الاول کی اولاد کے	اشتہار لمبی مشورہ

عبدالحق	۵۲۹	شعبہ اس کے واقعہ کا گواہ
۳۲۲ اللہ کا خاص فضل	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے (ماتے۔ اے عائشہ ہم کو راحت پہنچا	۲۷۷ دہاندہ کے مرے کی جھنگی کا گواہ
عبدالحکیم مولوی	۶۵۹۲۲۰	شہر شریف احمد مرزا
۳۹ امت محمدیہ میں امام کا مکر	۳۸۸	۳۸۵ آئین
عبدالحمید	۳۹۲	شہس الدین میاں
ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ اقامت علی	۳۵۶	۲۷۵ براہین احمدیہ کے مسودہ نویس
۳۶۸۹۷ میں پادریوں کا آلہ کار	۳۳۵	ص - ط
۳۳۸ بدلت میں ائمہ	۳۳۶	صدق سالم ملک
عبدالحی مولوی (فرنگی علی)	۵۸۷	۳۳۲ ایراقہ علیہ السلام کو تحائف دینا
۳۸ بدعات و محدثات سے بدارتے تھے	عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ	صدق حسن خاں نواب والی بھوپال
عبدالحی ابن حضرت خلیفۃ المسیح الاول	۳۳۰	۱۵۸ آیات پوری ہونے کا اعتراف
۲۷۰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بدھنگی کے مطابق بداعتیں	۱۰۳۴۹۳۹۰۸۹۸۸۰۸۰۷۹۷۰	آپ کا اقرار کہ کل اہل مکاشفات و ملتیں مسیح موعود کے بارہ میں چودھویں صدی سے آگے نہیں گئے
عبدالرحمن	۶۸	۵۸۹۵۳۳۳۰۳ آپ نے لکھا ہے کہ مسیح موعود قرآن کی طرف توجہ کرے گا
عبدالرحمن بدراسی سینٹھ	۶۷۳	۳۸۱ مہدی سے متعلق احادیث کو بھرا کر قرار دینا
عبدالرحمن قلدیانی شیخ	۶۹	۳۹۵ حضرت اور یس کو وفات پانچ ماہ کے قرار
اپنے ہندو والدین کے ساتھ دلجوئی اور حسن سلوک کی یقین	۹۱	۳۵۰ صفدر علی (پادری)
عبدالرحمن ماسٹر نو مسلم	۹۳	۳۶۰ اسلام کے خلاف تصانیف
۵۷۵ بیسلی پرچہ اسی نئی سے مضمون	۳۰۱	۱۲۹ صلاح الدین ایوبی
عبدالرحمن لکھو کے والے	۳۰۱	۳۶۷۱ ملتیں توڑنا
حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا آپ کے نام لکھ	۳۹۸۲۳۷	۱۸ ٹیٹاؤس رومی TITUS
عبدالرشید شیخ تاجر میرٹھ	۳۹۸۲۳۷	۱۸ یورپہ مظالم
ضمیمہ شہد ہند میرٹھ کے خلاف بداعتی ہارہ جولی کا مشورہ	۳۹۸۲۳۷	ع
عبدالستار شاہ سید ڈاکٹر	۳۹۸۲۳۷	عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا

۳۲۸	محب مجھے تھے	۳۸۸	درم کرم میں مہاش کا لڑک
۳۳۵	بارعہ پر شوکت آواز	۳۳۸	جس نے وہ اہل ہوا کی رو کر کا لڑک
۵۴۵	قیام فی ما اقام اللہ	۵۴۷	علاقت طبع اور حضرت اقدس کی
۵۴۵	قدیان سے باہر جانا پسند تھا	۵۴۷	بہروری
۶۸	بوجہ طبیعت طلیل ہونے کے رات		عبد اللہ خلیفہ چوہدری
	تین بجے تک موافق الرحمن کی		نمبردار بھول پور
۲۸	کلیاں اور پروف پڑھتے رہے		کلام اور برادری سے سلوک کے
۲۸	حضور کی بھاری کے سلسلہ میں دل میں	۲۳۲	محقق استقامت
	رقت		عبد اللہ
	المواہ کے جواب کی فصاحت و		میر رحمت اللہ صاحب کی پوری پوری
۶۸	بصورت کی تقریب		سے پیدا ہونے والا فرزند جسے حضرت
۳۸	السلط کی شاعت بذریعہ خطوط		اقدس نے لندن میں اول ولد
۵۴۳-۲۴۳	آپ کی بعض روایا	۵۳۷	الاسلام قرار دیا
	ڈاکٹر غلطہ رشید الدین کے اظہار اور	۵۳۱	عبد اللہ غزنوی
۳۳	صدق کا ذکر	۵۵۳	آپ کا ایک کتب اور ایک النام
۵۴	آقہم کے رجوع کی گواہی	۱۲۰	یہ دونوں کا اشتقاق
۳۵۸	ایک نکتہ		عبد اللہ چکراولی
	مولوی عبد الرحمن لکھو والے کے		حضرت اقدس کی روایا میں
۲۳۷	نام خلا	۵۳۶	قدہ افکار حدیث
	حضرت اقدس کے حضور ایک احمدی	۳۳۳	مقام حدیث کے بارہ میں تقریب
۳۸	کی ترجمانی	۲۳۷	وجہ فکر
۲۵۰	ذاتی کے نام چھپی پڑھ کر سنا		عبد السنان حافظ وزیر آبادی
۲۳۳	جہالت کو پتہ کی تحقیق کریں	۳۷۱	سلسلہ کا معائنہ تحت دشمن
۳۳۷	شعبہ ہند کے ایک خط کا ذکر		عبد اللہ بن عباس
۵۷۷	گوردار سپور سے اپنی		آپ کے نزدیک شیخ احمد ایک حم کا
	عبد اللہ سنوری	۶۷۳	خوف تھا
۶۵۵	سرنی کے چینیوں والی روایا کے شہد	۳۷۱	عبد اللہ بن عبد المطلب
۵۲۱	عبد اللہ عرب سید	۲۲۳-۲۲۷	عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
	کشتی نوح کے چھ اور اوراق کا عربی ترجمہ		عزیز علیہ السلام
۳۸۸	کرنا		آپ بھی آیت اللہ تھے
۳۸۵	علی حاتمی کے جواب میں عربی رسالہ		
۳۹۰	روشیہ پر تنقید		
۳۳۶	عبد اللہ مولوی کشمیری		
	حضرت اقدس کے سامنے ایک قاری		
۲۳۷	تلم پڑھنا		
۲۷۱-۲۷۵	مہاشہ کی رو کر کا لڑکنا		
۳۵۱	فشی رحیم بخش عرض نہیں کا خلا پیش		
۳۵۱	کرنا		
	عبد الستار مولوی		
۵۴۷	تشریف آوری		
۳۸۲	عبد الصمد آمدہ از کشمیر		
	عبد العزیز شاہ محدث دہلوی		
	آپ کے نزدیک شیخ احمد ایک حم کا		
۶۷۳	خوف تھا		
۳۰۳	آپ کے ایک شاگرد کا لفظ لکھی		
	عبد العزیز سارنپور		
	آپ کا خط کہ لوگوں میں قدیان کی		
۳۲۱	زیارت کا بہت شوق پیدا ہوا ہے		
	عبد العزیز نمبردار ملا میاں نبی بخش		
۳۳۹	توبہ بندہ		
	عبد العزیز مولوی لدھیانوی		
۲۳۰	ہلاکت		
۱۵۳	عبد القادر جیلانی سید		
۶۵	شیخنا للہ		
۳۱	آپ کے کلام کا معجزہ		
	آپ کی بعض عبارتیں جو قرآن کے		
۳۸	رویک کی تفسیر		
۱۹۹	اللہ تعالیٰ کو والد کی شکل میں دیکھنا		
۳۷۸	اللہ تعالیٰ کو والدہ کی شکل میں دیکھنا		
	امور شیعہ باہر بھی دعا سے دور رکھے		
۱۹۷	جاتے ہیں (عبد القادر)		
	عارف کی مہارت کا ثواب ضائع ہو جاتا		
۵۵۳	ہے (عبد القادر)		
۲۹۸	آپ کے چند اشعار		
	عبد الکرم سیالکوٹی مولوی		
۳۳۳-۳۳۴-۳۰۱-۲۹۸-۲۸۵-۲۳۶-۲۲۵			
۳۰۰-۳۳-۵۹۰-۵۷۸-۵۰۵			
	بعض دفعہ نوادر آپ کو ہی حضرت		

<p>مقام</p> <p>تورات کے صرف شارح تھے ۷۱۷'۳۳۱</p> <p>"میں تورات کو پورا کرنے آیا</p> <p>ہوں" کا مطلب ۳۷'۳۷</p> <p>آپ کی دعوت صرف بنی اسرائیل</p> <p>تک محدود تھی ۲۷۷'۲۲۸'۱۸۰</p> <p>آپ نے کئی کے ہاتھ پر کتابوں سے</p> <p>توبہ کی ۵۲۱</p> <p>کئی کا آپ پر ایمان لانا ثابت نہیں ۲۲۲</p> <p>کلمۃ اللہ ہونے کی حقیقت ۲۲۵</p> <p>روح منہ و روح اللہ ہونے</p> <p>کی حقیقت ۲۰۲'۲۰۱</p> <p>روح میں کالیج ہونا ۲۱۸</p> <p>آپ کے اچھے اللہ ہونے میں</p> <p>کوئی خصوصیت نہیں ۲۲۸</p> <p>قرآن و احادیث میں آپ کے مصوم</p> <p>ہونے کے ذکر کی وجہ ۲۰۲</p> <p>انہ لعلم للساعة کی حقیقت ۲۷۱</p> <p>انجیل کی رو سے آپ کا مقام</p> <p>بائبل کی رو سے آپ کے حالات</p> <p>زندگی ۹۹</p> <p>انجیل کی رو سے آپ کے اخلاق</p> <p>بست ناقص ہیں ۲۰۰'۲۰۱</p> <p>غیر کمال نمونہ ۱۵۹'۱۵۸</p> <p>مصوم قرار نہیں پاتے ۱۵۹</p> <p>تک کہلانے سے انکار ۹۹</p> <p>افضل اور اقوال میں ناقص ۹۵</p> <p>پوری طرح قوم کی اصطلاح نہ فرما سکے ۱۰۶</p> <p>آپ نے بہت دوزخ کی حقیقت</p> <p>بیان نہیں فرمائی ۳۳</p> <p>دعاؤں کا جواب دینے سے کام نہیں ۱۳۸</p> <p>اپنے حواریوں کی بھی صحیح تربیت نہ</p> <p>کر سکے ۲۵۰'۲۵۱</p> <p>آپ کے حواریوں کی ضعیف</p> <p>الافقہوی اور اخلاق و ایمانی احوال ۳۷'۳۶۰</p> <p>جنگ کرنے کا شوق ۳۳۳</p> <p>آپ کے وقت میں ارتداد ۲۸۹</p>	<p>مسیحی کو پورا کرنے کے لئے ایک</p> <p>مصلحت کو سامنے کے لئے پہنچا ۵۰'۴۷</p> <p>عربیہ کے موقد پر آپ کا ایک انشاء ۴۷۷</p> <p>آپ کا قصہ ۵۵۵</p> <p>خدا چھوڑی تو بدشاہ ہو گئے ۵۵۳</p> <p>عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام</p> <p>۲۸۸'۲۲۸'۲۰۱'۱۷۸'۵۴'۳۰۲</p> <p>۲۲۲'۲۰۸'۲۷۷'۳۳۱'۳۳۵'۳۳۱</p> <p>۱۸۲'۱۷۳'۵۴'۵۴'۲۲۲</p> <p>میرانی میں یہ لفظ شجی ہے جس کے</p> <p>معنی ظیفہ کے ہیں ۳۳</p> <p>سج کے معنی میر کرنے والا ۵۴</p> <p>عیسیٰ اور یسوع میں سے کون سا نام</p> <p>اصلی ہے ۵۴</p> <p>ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ</p> <p>آپ بن آپ پیدا ہوئے ۵۴'۲۹۰</p> <p>آپ کی پیدائش خارق عادت امر</p> <p>تھی ۲۳۶</p> <p>آپ اور آپ کی والدہ کی ذہن میرانی</p> <p>تھی ۱۰۲</p> <p>آنے والے سکے سے علیہ کافرق ۲۷۱</p> <p>آد ۳۷۲</p> <p>موسیٰ کے بعد چودھویں صدی میں</p> <p>آئے تھے ۲۰۱'۲۰۲</p> <p>موسیٰ سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفاء</p> <p>۲۳۳'۳۸۳'۳۷</p> <p>آپ کے وقت تک یہودی میں نبی آئے</p> <p>۷۵</p> <p>حضرت یحییٰ سے زمانہ میں اشتراک ۱۷۳</p> <p>قرآن کریم کا آپ پر اسناد ۲۰</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے</p> <p>آپ پر اسناد ۵۰۱'۴۸۳'۲۳۳</p> <p>آپ کے عقل قدم پر حضرت سکا</p> <p>موجود علیہ السلام کی آمد ۹</p> <p>میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں</p> <p>(سج موعود) ۲۵۱</p> <p>آپ کو روایا میں دیکھنے کی تفسیر ۲۸۳</p>	<p>علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ۲۲۲'۱۷۸</p> <p>خوارج آپ کو کالیانہ دیتے ہیں ۲۳۰</p> <p>علی حائری سید شیعہ مجتہد</p> <p>۲۸۵'۲۲۲'۲۲۱</p> <p>غنیات ام حسین ۲۴۰</p> <p>علی محمد</p> <p>شہر و س کے حلقہ ملا خیر دینا ۲۷۱</p> <p>علی بھویری داتا گنج بخش - لاہور</p> <p>آپ کے حزار پر رہنے والے دو</p> <p>تفسیروں کی تصدیق ۵۰۲</p> <p>علاء الدین پلوری ۱۰۳</p> <p>اسلام کے خلاف فطرتا کرہیں ۲۶۰</p> <p>سج کے سب سے میں نین عورتوں</p> <p>کو بدنام قرار دیتا ہے ۷۵</p> <p>انجیل میں کتاب کے قصہ کو الحاق</p> <p>قرار دیتا ہے ۷۷</p> <p>عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ</p> <p>۲۲۲'۳۸۸'۳۷۱</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل</p> <p>کا ارادہ ۲۵۸</p> <p>آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و</p> <p>سلم کی دعا کے سبب اسلام قبول کیا ۶۸</p> <p>آپ بھٹ تھے ۳۹</p> <p>رضیعت باللہ دبا و</p> <p>بمحمد نبی اکا اقرار ۵۵</p> <p>حسینا کتاب اللہ ۳۸۲</p> <p>صف علی بن فرات ۲۶۰</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی</p> <p>پر شفقت ساز زندگی دیکھ کر</p> <p>چشمہ آپ ہوا ۲۶۰</p> <p>سیاست مدنی اور جہاں لبی ۲۶۱</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی</p>
---	---	---

۳۳۰ سال کی عمر میں کشمیر میں وفات پائی	۶۷۲	دیکھا	۳۳۱	غیر محرم سے نکل کر لوٹا
۷۶ دفن ہوئے کا ذکر	۳۸۶	یہودی آپ کو ملعون قرار دینے کی وجہ		تعلیم
۳۸ سرینگر میں قبر کا		یہودی آپ پر ایمان لانے میں		ایلیا کی دوبارہ آمد کے متعلق آپ کا
آپ کی قبر کے متعلق یورپ میں	۶۷۲'۵۹۸'۳۱	حکایات		فیصلہ آپ نے مسیح کو ایسا قرار دیا
۳۱۹ اشتیاری کی شامت کا ارادہ	۲۳۹	آپ کی زبان سے یہودی پر لعنت	۳۷۳'۳۷۳'۳۷۳	بنی اسرائیل کو طوطی تسلیم دینے کی
۷۶ یو آسٹ اور شہزادہ بنی		واقعہ صلیب اور اس سے بچایا جانا		وجہ
موجودہ عیسائیت کا یسوع مسیح		آپ کو صلیب پر ضرور لٹکایا گیا تھیں	۲۷۷'۳۰	حوا میں کو کپڑے کا کر تلواریں
ہلوس کی ساری عمر آپ کی حفاظت	۳۵۰	آپ اس سے زندہ اتر آئے	۱۰۰	غریب نے کی تعلیم
۲۰۷ میں گذری		پطرس کی ایک تحریر سے آپ کے		آپ کا قول: "میں بے عزت نہیں
۱۳۵ عیسائیت کی بنیاد حیات مسیح پر ہے	۳۱۳	واقعہ صلیب سے بچنے کی تائید	۵۲	ہو تاکہ اپنے وطن میں"
عیسائیوں کے نزدیک مسیح کا قانون	۷۶	صلیب پر نہ مرنے کے دلائل		موسیٰ جملہ کی اصلاح کے لئے
نجات دیتا ہے		مرام یعنی آپ کے صلیب سے		آئے تھے اور اعلیٰ تعلیم پر زور دیتے
آپ کی تعریف میں نظروں اور اطراف کی کیا	۱۲۸'۷۷	زندہ اتر آئے کا ایک ثبوت ہے	۳۷۲	تھے
۲۱۵ ہے		آپ کی لاش آپ کے ایک شاگرد		موسیٰ جملہ کی اعتراض پر حضرت
آپ کے متعلق یہودیوں اور	۷۷	کے پردہ کی کئی قسمی	۷۲	مسیح بھی جو ابد ہیں
عیسائیوں دونوں نے الزام و تفریق		رفع اور نزول	۳۷۷	ایک اجتہادی فلسفہ
۷۹ سے کام لیا ہے		جس عورت کی شہادت پر مسیح کو		دھنگوئیاں اور معجزات
مسئلہ نقد ازدواج پر اعتراض کر کے		آسمان پر چڑھایا جاتا ہے وہ اچھے چال	۹۶'۸۳	آپ کی دھنگوئیاں اور ان کا معیار
۷۳ مسیح علیہ السلام پر حملہ کیا گیا ہے	۷۷	چلن کی عورت نہ تھی		آپ نے اپنی آمد کا زمانہ لوح کے
الوہیت اور انبیت	۳۲۲'۲۷۸	ربخ کی حقیقت	۳۳۱	زمانہ کی طرح قرار دیا ہے
آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا جانا		آپ کے عدم نزول پر آیت فلحما		آپ کے وقت میں بھی طاعون ظاہر
۱۸۶ ہے	۲۳۶	توفیقیت پس نس ہے	۳۵۳	ہوئی تھی
۳۲۱ یورپ نے آپ کو خدا مان لیا		وفات	۳۶	مردوں کو زندہ کرنے کی حقیقت
انجیل کی رو سے آپ نے خدائی کا	۱۸۸	مسئلہ وفات مسیح کی اہمیت	۲۸۰	سلب امراض کی قوت
دعویٰ نہیں کیا		قرآن کریم کی تیس آیات سے آپ	۳۷۲	سلب امراض کی حقیقت
الوہیت کی تردید کے دلائل	۱۹۲	کی وفات طبع ہے	۳۳۱'۲۵۰'۳۷۷	سلب امراض کے معجزات
انجیل کی رو سے آپ کی بے کس	۳۷۵	فلحما توفیقیت کے معنی		آپ کے معجزات دیکھنے والوں نے
خدائی	۳۷۰	وفات	۲۶۷	فائدہ نہ اٹھایا
اپنے ابن اللہ کہلانے کا جواب	۲۲۹	وفات پر دو گواہ		آپ کے شاگردوں نے مانگہ کا نشان
انبیت کا رد	۳۵۲	آپ کا جنازہ	۳۳۳	نہ
موازنہ		وفات مسیح کے مسئلہ نے ہی صلیب کو		مخالفت اور ابتلاء
قرآن کریم کی دھنگوئیوں سے آپ	۳۶۸	پاش پاش کر دیا ہے	۲۸۳	آپ پر انتظاؤں کی شدت
کی دھنگوئیوں کا موازنہ		قبر مسیح		یہودی طرف سے آپ پر کمر کے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ		آپ کو واقعہ صلیب کے بعد اونچی جگہ	۳۳۷'۱۹۸	نقوے
پر تعلیم	۲۹۳	پتادہ کی کئی		آپ کو بے امان اور محل نزول کا خطاب
مسیح موعود علیہ السلام کی آپ پر				

۵۸۱	قائدہ	اس پر ایک فقہ بالحدیث پر ملاحظہ کریں	۶۱	برسہ ہے
۵۳۵	قاری میں رسالہ لکھنے کا ارادہ	۳۵۷	۵۶۷	دراں میں آپ کا ایک غیبی ماحق
۳۴۳	فقہ غزنویہ اور کشتی نوح کی اشاعت			<u>تعلق ہاتھ</u>
۳۴۳	فقہ - اللہ کی تعریف و اشاعت			خود اقبال سے محبت کے بارے میں آپ
۳۴۱	۲، اکتوبر ۱۹۰۲ کو مدوہ کے لئے ایک	۵۳	۳۳	کی فطرت
۳۴۱	اشتراک کی تعریف	۱۵	۳۳۱	فوق المثل قدر استی پر ایمان
۵۷۲	عمری فقہر اللہ کا مہل میں جواب	۳۳۲		ہمارا خدا باطن ہے اور ہماری دعائیں
۵۷۲	نور قادری رحمہ فرمایا	۳۴	۷۰	سنا ہے
۲۴۳	اجمن حلیت اسلام کے اشتراک کا			ہمارا ایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ
۲۴۳	جواب لکھا	۵۴۱	۵۷۸	میں ہے
۵۳۵	جہد کی فضیلت کے حقیقی بیوروں کی			اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے اعلا
	تجوید	۳۴	۳۴۰	کے لئے کوشش
	مولوی عابد اللہ امرتسری کے رفقہ کا			<u>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے</u>
۶۸۵-۶۸۳	خزیرہ جواب			<u>عشق</u>
	عہد کے مبارک موقعہ پر ایک اشتراک			آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
۳۵	کی اشاعت	۳۴۰		محبت و وحدت
	<u>مقام</u>			غزنویوں کی طرف سے آپ پر
	آپ کو بھی اللہ میں ایت اللہ قرار	۵۴۱		اعتراض کہ آپ نے آنحضرت صلی
۲۴	دیا گیا			اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضرورت
	آپ کے اہل بیت میں آپ کا نام			سے زیادہ ہے
۳۲۵	مکمل بھی رکھا گیا ہے	۳۴	۵۵	ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
	ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ میں اور			کو اپنا امام اور حکم مانتے ہیں
۶۷۳	پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۳۲	۳	ہم تبلی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
	اہل بیت میں قائم دیکھتے ہیں			کے لئے جو عملی تھے
	رسول کریم کے جملہ کلمات علی طور	۷۰	۵۷۷	میں طفا کتا ہوں کہ میرے دل میں
۲۴۱	پر آپ کو ملاحظہ کیے	۱۵۵		اصلی اور حقیقی جوش بھی ہے کہ تمام
	ہماری سہ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے			علا و مناقب اور تمام مقامات جملہ
۳۵۱	مہر الفضل رکھا ہے			آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
	میں قرآن شریف کا صدق و معادل			طرف رجوع کروں
۳۳۱	ہوں	۳۳	۶۸۵	اس الزام کا جواب کہ آپ نے خاتم
	میں کج کتا ہوں کہ میں جو کرتا ہوں	۵۸۳		دیکھنے کی ضرورت تو ہے
	اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اشارہ سے	۵۲۰	۶۵	مستقل طور پر اختلاف آنحضرت
۵۰۳۵	کرتا ہوں	۳۳۱		صلی اللہ علیہ وسلم صورت کا جوئی
۳۳	ہم ہر روز ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں	۲۳	۶۸۵	مردود و نکلاد ہے
	میں غلامت عادت امور مشاہدہ کر اسکا			میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
۳	ہوں			شریعت اور ملت پر عمل کرتا ہوں اور
	میں جس ولایت کی طرف جاتا ہوں یہی داد			
	راہ ہے جس پر چل کر غیبت اور			

۳۵۹'۹۷'۸۰'۶۵	۱۷۴	۵۳
اس نے مجھے صدی چار دہم کا مجدد کیا	اللہ نے اسلام کو کل امتوں پر غالب کرنے کے لئے مجھے مہمور کر کے بھیجا	قطبیت لٹی ہے میں انسان کو کلمہ سے بچنے کا حقیقی ذریعہ بتا ہوں
۳۶	۳۵۰'۱۰۶	۲۳
آخری خلیفہ	اس نے مجھے بھیجا ہے تا میں ملی چنانچہ اور زندہ نسلت کے ساتھ	میں یقین رکھتا ہوں کہ جو میرا دور صدق دل سے میرے پیچھے آئے وہ ہلاک نہ کیا جائے گا
۱۸۷	۷۰	۳۷۷
میں نور محمدی کا قائم مقام ہوں	اسلام کو غالب کروں	آپ کی کشتی نوح۔ جو اس میں سوار ہو گا وہ بچ جائے گا
خدا تعالیٰ نے میرے سب نبیوں کے نام رکھے ہیں	ہمارا خدا جس کے لئے خدا نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے	جو طالب حق ہے وہ ہماری صحبت میں رہے
۳۱۷'۳۲۱'۲۳۶	۷۰'۳۰۰	۵۹۳
تلفت انبیاء کے نام رکھے جانے کی وجہ	ہمارا اصل فظہ اور دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اور آپ کی عظمت کو قائم کرنا ہے	اندر دنی تارکیوں کو دور کرنے کے لئے آپ کی صحبت کی ضرورت
۲۹	۲۰۰	۱۵
میراثم آدم رکھا گیا	اصل میں ہمارا فتویٰ ہے کہ رسول کریم کی تقدیس ہو اور آپ کی تعریف ہو اور ہماری تعریف اگر ہو تو رسول اللہ کے حصن میں	حلاشیں حق کو اپنے پاس رہنے کی دعوت
۱۷۰'۳۶۱	۲۰۵	۳۳۵
آدم نام رکھے جانے میں حکمت	بیشک کی غرض خدا تعالیٰ کی توحید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دنیا میں قیام	ہمیں اسلام کے زندہ ذہاب ہونے کے بارہ میں شک ہو وہ میرے پاس آئے اگر کسی کو شک ہے کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے
۳۳۱	۲۱۵	۳۹
خدا تعالیٰ نے میراثم نوح رکھا ہے	سب سے اول میرا فرض ہے کہ خدا کی توحید قائم کرنے کے لئے تبلیغ و اشاعت میں کوشش کروں	آپ کو اونچی جگہ پہنچا دیجے جانے سے مراد
۲۹	۲۳۵	۲۳۳
ابراہیم نام رکھا جانے کی وجہ	ہمیں خدا نے اس لئے مہمور کیا ہے کہ جو حد سے زیادہ شائیں خدا کی مخلوق کی پہچانی ہوئی ہیں ان کو دور کر دیں	آپ کی ذات میں بہت سے "جمع" یا "اشباع"
۱۷۳'۳۹۱	۲۳	۵۰
ذوالقرنین	ہوں	مقصد بیشت
ایک الہام میں آپ کو کرشن کے نام سے خطاب کیا گیا ہے	خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کا اور میرا ہی اصل عزت قائم کروں	بیشت کا شہد اور فرض
۲۹	۷۱	۶۷۷'۳۹۱'۸۸۱'۳۹۱'۲۳۱'۱۵
حضرت یحییٰ سے نسبت	عظیم الشان امور دینی کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اونٹنی کی طرف توجہ نہیں دی جاسکتی	میرے آنے کی غرض بھی دنی مشرک فرض ہے جو سب نبیوں کی حق
اللہ نے پہلے میراثم مریم رکھا اور پھر سح	اس طرفان میں میری پہچانی ہوئی کشتی ی نجات کا ذریعہ ہو گا	آپ کی بیشت کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے
۲۰۳	۲۳۱	۷۹
خدا نے پہلے میراثم مریم رکھا اور پھر سح	دعا کے لئے ضرورت و مہدویت	خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لئے کھڑا کیا ہے
۳۰۱		۲۸۲
اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام یسعی رکھا		میرا ایک کلام یہ بھی ہے کہ تکمیل اشاعت پرایت کروں
میں اور وہ (سح) ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں		میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ ہر اعتقاد اور قرآن کریم کے ہنس کو طبعی
۲۵۱		۳۳
برائین کے الملات میں آپ کو اور سح بن مریم کو ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے قرار دیا گیا ہے		
اس نے نبی ناصر کی نمونہ پر مجھے بھیجا ہے		
۱۸۷'۹		
سح موسوی سے موازنہ		
اپنی دھمکیوں کا سح کی دھمکیوں سے موازنہ		
۹۱		
سح اور حسین پر نفیست کی حقیقت		
۲۳۳'۲۱۳		
میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے		
۳۳۳		
دلائل صداقت		
۳۳		
اپنی صداقت پر یقین		

۳۵	عیسیٰ مسیح ہے	۵۳	مجھے استقامت دے گا نکلن دیا گیا ہے	ہم کو اس کام کے بدلہ میں جو خدا
۲۰۵	سلف صالحین کے متعلق آپ کا مسلک	۶۲۲	خارق عادت روایت	تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے آگ میں
	مولوی عبد الہی صاحب جنہوں نے		مسح موعود اور مہدی کے لئے	ڈالا جائے تو ہمارا یقین ہے کہ آگ
	اتباع سنت کیا ہے مجھے ان سے بہت	۳۲	کسوف و خسوف کا نشان	چلا نہیں سکے گی
۳۸	محبت ہے		اقدام قتل کے مقدمہ سے بہت کا	قرآن کریم میں مسیح موعود کی ہشت کی
	میں بیضا اور فطرت اس کو پہن کرنا	۶۸۸/۱۸۶	نشان	دیکھو گئیں
	ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے	۲۸۶	برکت کا ایک نشان	اگر کوئی ہم سے دیکھے تو سدا قرآن
	بلکہ سخت مطر میں بھی یہ چاہتا ہوں	۳۵۳	طاہون میرا نشان ہے	ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے
۳۵	کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے		سارے ملک میں طاہون پھیلا کر	قرآن شریف کے نصوص پر میرے
	جمع بین الصلوٰتین مہدی	۲۰۲	قادیان کو پھانے کا نشان	دعویٰ کو سوچیں
۳۵	کی علامت ہے		خدا نے میرے وجود کے باعث	میں اپنے دعویٰ کو منہاج نبوت کے
	لہاؤں کا جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے ایمان		سارے گاؤں (قادیان) کو اپنی پناہ میں	معیار پر پیش کرنا ہوں
۲۹/۳۵	اور القاسم تھا	۳۱	لے لیا	دیکھ ان ہی آثار اور نشانات کے ساتھ
	نماز عید پڑھنے کا طریق	۲۸۵	حفاظت کا وعدہ	نشانت کر جو خدا کی طرف سے
	بچوں کی ولادت پر دعوت متفقہ دینے کا		یا توفیٰ من کل فج عقیق کا	آتے ہیں
۳۸۳	مقدمہ	۲۴۹	نشان	صدائق معلوم کرنے کی آسان راہ
	مختلفیت	۲۳۶	ذریعہ ترقی	خدا تعالیٰ سے فیصلہ طلب کریں
۱۱۰	مختلفیت کی وجوہات		ایک جہنی قیادت شناس کا آپ کی تصویر	صدائق کے ثبوت
	کھڑے کھڑے اور مختلفیت کے طوفان	۵۴۹	دیکھ کر آپ کو صادق قرار دیتا	دلائل صدائق
۱۶۹	اور قرآن کریم میں ان کا ذکر		آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق	ماہور ہونے کی شہادت
	ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ		زور آور حملوں سے میری بچائی ظاہر	براین میں مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر
۶۸۶/۳۰۱	ہے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا	۳۸۰	کر دے گا	اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا
	عالمین سے مباہلات نہ کرنے کا وعدہ		مسک	دعویٰ بیٹھ سے نہ تھا
۶۸۷/۶۸۵/۶۸۳/۳۱۷	عالمین کی گلیوں کی پروا نہ فرماتا	۷۰۱	ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے	(آپ کی تحریرات میں) ایک ایک
۳۳	اللہ تعالیٰ نے آپ کے عالمین کی		حضرت ابراہیم کے آگ سے سلامت	حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے
۳۲	بہتوں کو سلب کر لیا ہے	۲۱۸	لکھنے کے متعلق ایمان	نگاشت جو دل میں آتے ہیں میرا دل
۳۵۵	آپ کی تکذیب کا نتیجہ	۶۷۳	مذہب بھی لکھا ہے	اس وقت کو انی دیتا ہے کہ اندر قریش
۳۸۲	عالمین کے مضامین سننے کی حکمت		ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح	بول رہا ہے
	دس برس میں عالمین کے رویہ میں	۵۴/۲۹۰	بن باپ پیدا ہوئے	آئندہ انبیاء
۳۳۸	فرق		میں شرب حسن پر ہوں کہ جس نے	اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکفل
	عالمین طاہون کو ہماری شامت اعمال	۵۳	جنگ نہ کی	آپ کے لئے زور آور حملوں سے
۳۲۳	کا نتیجہ قرار دیتے ہیں		ہمارا مسلک ہمیشہ حدیث کے متعلق	مراد
۶۳	عالمین کی طرف سے آپ پر مستقل		یکساں رہا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے	نشانات
	نبوت کے دعویٰ کا انزام		مختلف نہ ہو وہ اگر ضعیف بھی ہو تب	خدا تعالیٰ قرآن شریف کے خالق اور
	لیکھ رام کو قتل کرانے کے الزام کا	۳۵	بھی اس پر عمل کرنا چاہئے	معارف مجھ پر مکمل رہا ہے
۵۴۷	جواب		مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ	قرآن کریم کی محتاجت میں آپ کو
۲۸۳	ج نہ کر سکتے کے اعتراض کا جواب		یہ حدیث (لا مہدی الا	کلام کا نشان دیا گیا
				عملی دانی کا معجزہ

حائضین کو چیخ

جو مجھے حق پر نہیں سمجھاؤ مجھ سے

مہلہ کرے ۵۲

مہلہ کرنے والے حائضین کی پاکت ۲۳۰

قرآن شریف کے حقائق و معارف

مہلہ زبان میں لکھنے کی تحدی ۲۰

آپ کے متقل پر علماء مہلہ لکھنے سے

ماہر آجاتے ہیں ۲۸۵

سیاسیوں کو حشکے یوں اور نشان نمائی

۲۰۸۵

۲۰۸۵

جان انگریز پڑ ڈوئی کو مقابلہ اور

نشان نمائی کی دعوت ۲۵۱/۲۳۶/۲۳۳

الہامات حضرت مسیح موعودؑ

اپنے الہامات کے بارہ میں خدا تعالیٰ کی

قسم ۲۱۵

مہلہ میں کثرت سے الہامات کی وجہ ۵۹۷

انگریزی اردو اور فارسی میں بھی

الہام ہوئے ہیں ۵۹۸

حائضین کی طرف سے لکھنی کمرے

پہلے الہامات ۱۶۹

سورۃ العصر میں دنیا کی تاریخ موجود

ہے جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام

سے مجھ کو اطلاع دی ہے ۱۳۳

مولوی نذیر حسین دہلوی کے مخطوط

الہامات مثال ہاشما سے

اس کی تاریخ و قات (۱۳۲۰ھ) لکھی

ہے ۲۰۹

عربی الہامات

ابراء ۲۶۸

اتی امر اللہ

فلا تستعجلون ۲۳۳/۲۸

اجہز جیش ۲۲۱

احافظک خاصۃ ۲۰۷

ا حسب الناس ان

یتروکوا ان یقولوا امنا

وہم لا یفتنون ۲۱۸

اذا جاء نصر اللہ والفتح

و انتہی امر الزمان

الینا الیس هذا بالحق

۳۶۱/۵۲۷/۳۳۰

اریک برکات من کل

طرف ۷۱۷

افطرو اصوم ۳۳۰

افلا یتدبرون امرک و

لو کان من عند غیر اللہ

لوجدوا فیہ اختلافا

کثیرا ۵۵۰

ایام غضب اللہ غضبت

غضبا شدیداً ننجی اہل

السعادة ۵۸۱

الا الذین امنوا و

عملوا الصالحات ۲۶۸

الامراض تشاع و

النفوس تصاع ۲۹۷

اللہ شدید العقاب انہم

لا یحسنون ۵۳۵

اللہم ان اہلکت ہذہ

العصا بہ فلن تعبد فی

الارض ۲۱۳

الوم من یلوم

الیس اللہ بکاف عبدہ ۲۷۰

ان شانک ہوا لا یتر

ان اللہ لا یغیر ما بقوم

حتی یغیروا ما بانفسہم ۵۵۳

ان هذا الا تهدید

الحکام ۲۶۸

انا تجالدنا فانقطع

العدو و اسبابہ ۳۲۱

انت منی بمنزلۃ

اولادی ۲۶۶/۳۰۰/۲۰۰

انت منی وانا منک

۲۹۸/۳۹۷/۳۶۵

انک انت الاعلیٰ

انہ اوٰی القریۃ

۳۲۴/۳۱۵/۲۱۶/۲۱۰/۲۰۱

انہ کریم تمش امانک

و عادی من عادی ۲۳۵/۵۹۷

انہ اجہز الجیش ۲۳۰

انہ احافظ کل من فی

الدار ۲۱۳/۲۰۷/۷۲۳/۲۰۸

انہ احافظ کل من فی

الدار الا الذین علوا

باستکبار ۵۸۰/۳۰۳/۳۲۱/۲۱۰

انہ احافظ کل من فی

الدار و لنجعلہ آیۃ

للناس و رحمۃ منا و

کان امرامقضیا۔ عندی

معالجات ۲۱۲

انہ انار بک القدیر

لا مبدل لکلماتی ۲۳۳

انہ انا الصاعقہ ۲۳۰/۲۲۹

انہ اری الملائکۃ

الشداد ۲۱۰

انہ صادق صادق و

سیشهد اللہ لی ۲۲۶/۲۰۱

انہ لک هذا ۲۰۱

انہ مع الرسول اقوم

والوم من یلوم افطر

واصوم ۲۳۷/۲۰۳

انہ مع الافواج اتی۔

اپنا نمونہ ٹیکہ بتائیں ۵۸۳

ب

برق طفلی بشیر ۲۷۱

بشارۃ تلقھا النبیون ۲۳۰

بورکت یا احمد ۳۱۶

ت

تخرج الصدور الی

القبور ۵۷۱/۳۱۳

ث

ثله من الاولين وثلة

٢٤٣

من الآخرين

٢٤٢

ثمانين حولاً

ج

جاعل الذين اتبعوك

فوق الذين كفروا الى

٢٤٢

يوم القيامة

جاءنى ائله واختار و

ادار اصبعه و اشار

يعصمك الله من العدا

٢٣٣

ويسطوبكل من سطا

جرى الله فى حبل

٢١٤

الانبياء

ر

رب كل شى خادمك رب

فاحفظنى واتصرنى

٥٤٤'٥٦٨

وارحمنى

س

سلام على امرك مروت

٥٤١

فانزاً

سلام عليك يا ابراهيم

٢٥٩

سلمان منا اهل البيت

٢٤٣

سيغفرله

ع

٥٨٥'٢٣٣

عندى معالجات

غ

٣٧٤'٣٧٤

غضبت غضباً شديداً

ف

فحان ان تعان وتعرف

٢٤٥

بين الناس

ق

٢٧٨

قتل خيبة وزيد ميبية

ل

لا تثرىب عليكم اليوم

يفغر الله لكم و هو

٥٥١

ارحم الراحمين

لاتخاطبنى فى الذين

٢٣١

ظلموا انهم مفرقون

لولا الاكرام لهلك

٢٢٤'٢٣١

المقام

٢٢٩

لولا الاكرام لهلك النمر

٢٥٨

ليظهره على الدين كله

م

٢٢٩

مات ضال هائماً

محمد رسول الله و

الذين معه اشداء على

٢٢٩

الكفار رحماء بينهم

المسجد الاقصى الذى

٢٢٥١

باركنا حوله

٢٢٣

من دخله كان امناً

٢٢٩

منعه مانع من السماء

و

٥٢٩

واذا مرضت فهو يشفين

و اما نرينك بعض

الذى نعدهم للسلسلة

السماوية او نتوفينك

٢٢٦

.....اعدت للكافرين

٢٢٣

والرجز فاهجر

٢٤٥

والسماء والطارق

٢٣١

واصنع الفلك

واصنع الفلك باعيننا و

وحينا و لاتخاطبنى فى

الذين ظلموا انهم

٢٢٣

مفرقون

وان يروا به يعرضوا و

٦٤٣

يقولوا سحر مستمر

و كان امراً مقضياً-

صدق الله و رسوله و

٢١٤

كان امراً مفعولاً

و الله يعصمك من

٢٣٥

العدا

و اما ما ينفع الناس

٢٣٣

فيمكث فى الارض

هو الذى ارسل رسوله

٢٥٨'٢٥٨

بالهدى

ى

ياتون من كل فج عميق-

ياتيك من كل فج عميق

١٨٣'١٥٥'٢٤١

ياتى على جهنم زمان

٢٥١

ليس فيها احد

ياتى عليك زمن كمثل

٥٤٤'٥٤٥

زمن موسى

ياتيك من كل فج عميق

٥٢٤

يا ليتنى مت قبل هذا

٢٢١

يا يحيى خذ الكتاب بقوة

والخير كله فى القرآن

٢٠٣

يا مسيح الخلق عدوانا

٥٥٥'٢٢٣

يبدى لك الرحمن

٢٣٩'٢٤١

شيئاً

يبدى لك الرحمن

شيئاً- اتى امر الله فلا

تستعجلوه- بشارة

٢٣٦

تلقاها النبيون

يخرون على الازقان

سجدا ربنا اغفر لنا انا

٥٥١

كنا خاطئين

يريدون ليطفنوا

نورك - يريدون ان

٥٨٤

يتخطفوا عرضك

غلام حسن مولوی رجسٹرار پشاور	۲۲۹	دوسرے نہیں رہے گا پر ملی رہے گی	پریدون ان یطعنوا
۲۸۲	۳۳۲	تجربہ غلط امید ہے	نورک - پریدون ان
غلام دھنگیر	۲۹۱	ہے کرشن روڈ روگنل تیری سماج -	یتخطفوا عرضک انی
۲۳۰		جیڑی اتنی کیتا میں کسی بھی ہے	معک ومع اهلك
مبلہ نورہا کت		روڈیا و کوشف	یفاث الناس و
غلام رسول میاں جہاں امرتسر		حضرت سکا موعود علیہ السلام کے	یعمرون
۳۱۵	۵۳'۵۳۸'۵۳۱'۵۳۳'۳۰۰	روڈیا	ینادی مناد من السماء
عالمین کی انجہ راستہ کا ذکر	۵۸۱'۶۸'۵۹۱'۵۴۳'۵۹۱'۵۹۸'۵۹۶	اللہ تعالیٰ کو اپنے والد کی شکل میں	ینصرک اللہ فی
غلام شہداد ولد قاضی میر حسین		دیکھا	موطن
۲۸۷	۳۸۱'۱۱۱	ایک روڈیا میں آنحضرت صلی اللہ	یموت قبل یوم من هذا
حضرت اقدس سے ملاقات		علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا	قاری المہلت
غلام علی رہتاسی	۵۳	سلمان منا اهل البیت	بکرام کہ وقت تو نزدیک رہیدو پائے
۲۰۵	۵۲۶	پہنچی مقبوع کے قیام کے حلق روڈیا	محمدان برہنہ بدھ زخم اللہ
غلام فرید خواجہ چاچا ایں شریف		قدان کے گرد فیصل بنانے کے	دلہ لی ہلزد چہرہ آدوم
۳۰۰	۳۰۸	حلق آپ کی باپک روڈیا	مجاہد شریعہ اندر حرم
آپ کا ذکر خیر		آپ کی ایک روڈیا میں نبی مصلیٰ	دیکھائے عالم ہلزدانی شد
غلام قلندر مرزا برادر اکبر حضرت سکا	۳۳۹	نہوادر کے حلق	ملاق آن پاشہ کہ الام
موجود علیہ السلام	۲۲	کشف کا ذاتی تجربہ	کی گذار دہمیت ہوتا
سرور حیات خان کی بھائی کے لئے دعا		چہلہ کے روزوں کے دوران حضور کا	ارو المہلت
۲۷۵	۵۳	ایک کشف	النور مد النور
حضرت اقدس کا آپ کی شکل پر ایک		ایک ہار میں نے اور مکتے نے ایک ہی	آگ سے نہیں مت ڈراؤ - آگ
فرشتہ دیکھا	۲۵۱	پالہ میں گائے کا کشت کھایا تھا	اہلری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے
۲۷۳	۳۶	کشف کے رنگ میں ایک روڈیا	
آپ کی وفات سے پہلے جنازہ کا اہتمام		ہینگو میاں	
غلام قلندر بھیروی مولوی		کئی سو ہنگو تئوں کا چہرا ہوتا	اگر یہ جڑی سب کچھ رہا ہے
آپ نے حضور کی حلقہ میں بھی	۳۳	آپ کی اولاد خدا تعالیٰ کی ہنگو تئوں	ہلزد تیرے کپڑوں سے برکت
۳۳۳		کا زندہ نمونہ ہیں	دھونڈیں گے
غلام محبوب سجلیانی	۳۹۰	میرے المام کے ساتھ ان (حضرت	نامور صحت
		الہی جان) کو بھی کوئی صدق خواب آ	جنازہ
غلام محمد	۳۱۲	پایا کرتا ہے	خدا تعالیٰ ان میں نازل ہوا گائے وندہ
ایک گندے اشتہار کا پلشر		عید کے مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ کی	کے موافق
غلام مرتضیٰ مرزا والد ماجد		طرف سے ہینگو تئوں اور ہنگو تئوں کا	دشن کا بھی خوب وار لگا
۳۷	۳۶	ختم	تس پر بھی وہ وار پار لگا
حضرت سکا موعود علیہ السلام		ہم حکومت سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ	دنیا میں ایک مذہب آیا ہے دنیا نے اس کو
ان کا قول تھا کہ من کو کوئی مکی لو	۵۶۵	موت کی ہینگو تئوں نہ کریں گے	قبول نہ کیا.....
۲۲۲		☆ ☆ ☆	ڈگری ہوئی ہے سلطان ہے
نہیں			لاہور میں اٹارے پاک محب ہیں -
			دوسرے پڑ گیا ہے پر مٹی عقیق ہے

۶۱	قیصر دوم - دیکھئے ہرقل	مومن کی محل فرعون کی بیوی سے	غلام مصطفیٰ بلوچ پہل کشتروزی رہا
		۶۶۸'۶۶۸	۳۵۵
		۵۵۱'۳۴۱	۳۵۵
	ک-گ	عمر حسین مٹاوی کو بھی فرعون قرار دیا گیا ہے	قادیان شریف آدمی
		فضل احمد مرزا	غوث علی پانی پتی
	کاہن چند لالہ مختار عدالت پٹالہ	حضور کی دعا کے نتیجہ میں سردار حیات	شاہت مت کے ایک مہتر کا خلیفہ
۳۹۹'۲۹۷	ایک سوال	خان کی بجائی کے گواہ	ف-ق
	کرشن	فضل الہی	فار قلیط
۶۴۵	آپ کی کئی ہزار بیویاں تھیں	ملک کی شیش لانا	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
۵۸	آپ کی پرستش	فضل حق شیخ (فوسلم)	بھی ہے
۲۹۱	ایک المام میں کچھ موعود علیہ السلام کو کرشن قرار دیا گیا ہے	آپ کو استقامت کی تحقین	فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا
	کرم دین مولوی محسن والا	فضل دین حکیم	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قربا
۳۱۸	ایک دھن کا جواب	آپ کی بیوی مریم کا ذکر	کہ پیغمبر زادی ہونے پر ناز نہ کرنا
۶	کسریٰ (شاہ ایران)	فضل شاہ سید	فتح دین مولوی
	کاٹارک ڈاکٹر پادری دیکھئے	کمرے کی نئی اور تاریکی دور کرنے کا ارشاد	فتح علی شاہ
	ہنری مارش	فقیر علی منصف	وفات
۳۶۸	مقدمہ اقدام عمل	فندر پادری مصطفیٰ میزبان الحق	فتح محمد
۶۰۳	کمال الدین خواجہ	اس امر کا اعتراف کہ جہاں شہیت کی تعلیم نہیں پہنچی وہاں توحید کا ہی مطالبہ ہو گا	فتح مسیح پادری
۲۸۷	بڑے سید اور تھیں ہیں	فیضی ساکن ہمیں	حضور کی خدمت میں ایک روحانی
۵۰۸	شرف ملاقات	اعجاز المسیح کا جواب کہنے کا ارادہ کر کے	مقابلہ کی پیشکش کے بعد اس کی
۵۸۷	احکام	فی بلاک ہوا	تکبر اہٹ
۵۸۳	ایک خواب	دیکھائی کے مطابق موت	فضل نشان کشمیری عرف نجو
	ابو سعید عرب کو تبلیغ کے لئے مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب دینا	قائم علی ڈپٹی	حضرت القدس کی ایک روایت میں آپ
۳۴	گر سفور ڈ-پادری	قریش	کا ذکر
	کتاب "مرزا نظام احمد قادیان کا کچھ اور مدنی کا مصنف	کچھ سوود کے قریبی ہونے کی حقیقت	فرعون
۳۰	گوہر سنگھ گورو	قطب الدین مولوی	اس کی بعض نیکیاں
	سکھ اوانک کو چھوڑ کر گوند سنگھ کے پیچھے چل پڑے ہیں		موسیٰ کی پرورش
۲۰۷			ابتدائی عداوتوں میں مخلوط رہا
			تاجاڑ ملو
			بنی اسرائیل سے پیار لیا
			بنی اسرائیل کا تعاقب

۳۷۲	نزل کاقتل استعمال ہوا ہے	۲۱۷	احیاء موتی کی محل	۲۳۵	گو تم بدھ دیکھتے بدھ
۳۱	بیت و رسالت کے دائرہ کی وسعت	۲۵۲	آپ کے لئے ایک کبوتر کا ذبح کیا جاتا	ل	
۲۹۱/۲۹۲	آپ کل دنیا کے لئے اور بیت کے لئے تھے		مبارک علی ابویوسف مولوی		
۳۶۱/۳۶۲	آپ کی نبوت اور رسالت کا دامن		ابن ابی نعیم الاستغناء من		
	قیامت تک دراز ہے	۳۰۶	ندوة العلماء		
	مثیل موسیٰ		جلد ۱۰۰۰ العلماء کے سلسلہ میں		
	قرآن کریم نے آپ کو مثیل موسیٰ		آپ کے والد کا ایک واقعہ		
۶۷۳/۳۸۸/۳۸۹/۳۹۰	قرار دیا ہے	۳۳۸/۳۳۹	صنعت کے بارہ میں اختلاف		
	مثیل موسیٰ موسیٰ سے اور تمام انبیاء		حضرت اقدس کی ایک روایت میں آپ		
۳۷	علیم السلام سے افضل تھے	۵۲۷	کاترک		
	موسیٰ سلسلہ جس کے آخر میں مثیل		مبارک کہ بیگم نواب۔ دختر حضرت مسیح		
۲۷	سبح کی ضرورت ہے		موجود علیہ السلام		
	بروزی آمد		آمین		
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ	۳۸۵	محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ		
	اول میں بحیثیت پراعت اور دوسری		۳۳۱/۳۳۵/۱۷۸		
	بیٹ میں بحیثیت اثبات پراعت مقدور		دھنگوی کے طور پر آپ کا نام محمد رکھا		
۳۹	قصی	۶	کیا		
۳۱	مذہبی آمد کی دھنگوی	۷	اسم با کسی		
	مذہبی رنگ میں آپ کا طور	۵۱	آپ کا نام محمد علیہ بھی ہے		
۳۶۰/۳۶۱/۱۸۱/۳۵۰/۳۵۱		۱۷۳	آپ بھی آدم تھے		
	مقام		آپ کی تربیت میں کسی انسان کا داخل		
۱۸۰	بے نظیر مقام قرب	۵۵۲	نہیں		
۱۷۰	کامل مقرر لاہور و دہلی	۵۲۱	آپ نے کسی کے ہاتھ پر قرب نہیں کی		
	آپ کے مقام تقدس کی کیفیت کو		بعثت		
۱۷۸	سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا		آپ کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا		
	اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلقات تمام		کائنات پر تھی		
۱۵۶	انبیاء سے بڑے ہوئے تھے	۳۷۶	تورات میں آپ کے مطلق دھنگوی		
	آپ کے افعال کو خدا نے اپنے افعال		تورات میں آپ کے مطلق دھنگوی		
۲۳۲	قرار دیا ہے	۶۷۱	میں اخلا		
۳۶۹	اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اپنے شانہ پر رکھتا	۵۳	نبی اسرائیل میں سے نہ آنے کی وجہ		
۲۶۱	آپ بھی آیہ اللہ تھے	۶۷۲	آپ کی بعثت پر یسوع کے لئے ابتلاء		
۲۲۶/۲۷	زعمہ نبی		بعث کا متعدد افعال کا جلال اور		
۸۰	رحمہ للعالمین	۱۰۹	گم گشت توحید کو زندہ کرنا تھا		
	مقام خاتم النبیین اور صفت شان		قرآن میں آپ کی بعثت کے لئے		
۶۷۳/۵۵۰/۳۱۷/۳۱۸					

م

مارشن کلارک ہنری

دیکھتے ہنری مارشن کلارک

مار کو نہیں لاہور

بذریعہ خط دریافت کیا ہے کہ
”جہوئے سکا اور نبی آئیں گے“

کے کیا سنی ہیں

مبارک احمد مرزا ابن حضرت مسیح

موجود علیہ السلام

بشر اول کی شکل آپ سے ملتی تھی

مختلفات	آپ کی ایک خصوصیت	محمد حسن محسن
آپ کے دعویٰ پر ملاحظہ کا طور جموں سال تک ان کے کی انہیں پرداشت فرمایا	۳۷۹ ۳۸۱'۳۲۰'۵۸ آپ کے خلاف دارالندہ میں مطروے اور فیصلے کیے گئے	۳۸۸ ۳۹۰ گولڈی نے اس کی بھی پردہ روئی کی محمد حسین بٹالوی ابو سعید
آپ کی لڑائیں دعویٰ میں ۵۸۸'۵۸۸'۵۸۲ آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۳۲۵ ۵۵۴ آپ کو مختلف ساز اور بھون کئے تھے	۳۵۵'۵۸۲'۳۲۶'۳۱۹ اپنے رسالہ میں تسلیم کیا ہے کہ باور اور اہل کشف محمد شین کی تنقید کے بابت نہیں ہوتے اور وہ براہ راست مدعی کی صحت معلوم کر لیتے ہیں
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۳ ۲۴ آپ کتہہ کے حق میں بہت جلد فیصلہ چاہتے تھے	۵۵۵'۳۷۸'۲۴۸'۳۵ مدعی کے متعلق اطلاع کو مجموع قرار دیتے تھے
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۳۲۰'۳۱۵ مولوی محمد فضلہ پکڑالوی کے خلاف مضمون
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۲۴۷ ۵۳۶'۳۲۳ مقام مدعی کے بارہ میں افراط انطاف اور انظار
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۳۲۶ ۵۸۲'۴۷۹ رجوع خلاف قیاس کا جواب آپ کے مختلف مضامین سے بھی
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۵۰۰ ۲۴۹ لوگ اجہری ہوئے ہیں سلسلہ زمانہ میں انطاف اور خاکساری
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۲۰۵ ۲۰۶ ایک کتاب لکھنے کا ارادہ چند عزم پردہ کی
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۲۸۹ ۲۹۰ تصنیف کا بیجا حضرت اقدس کو سنا حضرت اقدس کی مدد میں اہل
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۲۹۰ ۳۱۹ سے آمد ایک خط پرچہ کر سنا ایک مضمون سنا
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۳۱۹ ۳۱۹ مولوی شام الدین کو اس کے رفقہ کا جواب لکھنے کا ارادہ
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۳۱۹ ۳۱۹ تخریج الصدور والی القیور کا مطلب سمجھنا حضرت مصلح موعود کی ہدایت میں
آپ کے وقت میں کتہہ کے قتل کی وجہات	۲۴۸ ☆ ☆ ☆ محمد احسن امروہی - سید	۳۱۹ ۳۱۹ شہولیت محمد اسماعیل بخاری

۳۴۵	سوالات کا دریافت کرنا	محمد علی سیالکوٹی	پوجود لاکھوں لوگوں کے اجماعت قبول کرنے کے وہ ابھی تک تین سو تیرہ ہی تعداد بتاتے ہیں
۳۳۷	محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ	اپنی بھالی نظیریں حضرت اقدس کی خدمت میں سن ۱۳۸۸'۳۰۶'۳۰۳'۳۰۱	۳۳۹
۳۳۷	مسئلہ وحدت الوجود	دیہات میں تبلیغ کیلئے جگوا جانا ۵۷۷'۵۰۷	۹۷
۳۳۰	جب سچ نازل ہو گا تو ایک شخص کے کان ہذا الرجل غیر	محمد علی ایم اے۔ مولوی ۲۳۵'۲۳۵'۲۳۵	۵۰۲
۵۱	دیننا	۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲	۲۷۰
۵۳	سچ جب آئے گا تو اسے مغزی اور	ہماری تائید میں لکھی جانے والی کتب کی تصنیف کے وقت دل کی حالت	۳۱۳'۳۱۳'۲۲۷
۵۳	جابل مہرا جائے گا	مرکزی اخبارات شائع کرنے سے پہلے مطالب آپ کو دکھائے جائیں	۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲'۳۳۲
۵۵۱	فرعون کے جنم میں تے جانے کا عقیدہ	حضرت اقدس کا آپ کے کمرہ میں تشریف لاکر منتظر فرما	۵۸۱'۵۷۲'۵۷۲'۵۷۲'۵۸۱
۷۲	مریم علیہا السلام	آبرور سے ایک مضمون سننا ۳۳۸	۳۵۱'۳۵۱'۳۵۱'۳۵۱'۳۵۱'۳۵۱
۷۶	مریم بنت عمران	اخبار فری حکمر سے نوٹ پڑھ کر سننا ۳۳۹	۳۶۸
۱۳۳	فلاح کی مجبوری	فشی منظر علی کا سننا ۳۱۸	۲۹۳
۷۵	آپ کے فلاح سے تین تہیں توڑی	لاہور کے مارکوئیس ٹائی بیٹائی کے خط کا ذکر ۳۰۳	۲۸۷
۲۹۰	یوسف کے ساتھ فلاح اور اولاد	محمد کریم مونگیر	۲۸۷
۴۳	انجیل کی رو سے آپ کی ذات کامل	بیعت ۵۰۲	۳۳
۴۳	اعتراف نعمتی ہے	محمد یوسف فشی اہل نویس مروان	۱۳۰
۲۰۲'۷۹	یہودی کی طرف سے آپ پر الزامات	۳۹۲'۳۹۲	۵۳
۲۰۲	یہودی کے الزامات سے آپ کی برکت	۳۸۸	۲۹۵
	مقام مریمیت	محمد یوسف حافظ	
۲۹۰	احصنت فرجہا کی حقیقت	قطعہ الوثائق کی بحث ۳۱۳	۶۸۳
۶۸۸'۳۲	مومن کا مقام مریمیت	اس کے اشتہار کا ذکر ۳۰۰	
۲۰۱	ابن مریم کی حقیقت	نیش دنی ۵۱۰	۵۶۱'۵۶۳'۳۱۸'۳۱۵'۳۱۶'۲۳۰
۲۱۳	مریم البیہ حکیم فضل دین	محمد یوسف میاں	۳۸۵
۲۱۳	ایک روایہ میں آپ کا ذکر	موضع میں آپ کا بیٹک ۵۳۰	۲۰۳
۲۹۰	مسلم بن عقیل	محمود احمد مرزا دیکھے بشیر الدین محمود احمد	۳۸۵
	مصلح الدین سعدی	محمود شاہ سید سارنپوری	
۷۱۱'۳۹۰'۳۲۷'۳۲۷'۳۲۷	منظر علی فشی	کادیان تشریف آوری اور بعض	

۲۹۰ یوسف (نجار)	۳۵۷ کا کل کراہا جاتی ہے	ہرقل قیصر روم
۳۳ اسرائیلی بزرگوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ عہد سے نکاح کرے	۳۵ یہود کے ہاتھوں صلیب پر چڑھا	۳۲۰ عیسیٰ قاضی تین سو تھوڑا اور مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتا تھا
۷۵ مریم سے نکاح سے پہلے اس کی بھری موجود تھی	یہوشع بن لون موسیٰ کی وفات کے بعد آپ بنی اسرائیل کو اورش مقدس میں لے گئے	قیصر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی
یوز آسف	۷۰۸ یروشلم کی لڑائیوں میں شہر اور تخت گیری	۱۷۲ ایک مذہبی جلسہ کا انعقاد
۷۶ مسیح علیہ السلام کا ایک مشہور نام	۷۰۱، ۷۱، ۷۲ یعقوب علیہ السلام	۲۹ ہری سنگھ
۵۵، ۲۸ یونس بن متی علیہ السلام	اللہ نے آپ کی نبوت کی تکمیل یوسف کے نام میں رکھی تھی	۲۵۳ ہندو کی بنی
۳۷۷ آپ کی بیگم کی غیر مشروط تھی	۱۵۲ آپ چالیس برس تک یوسف کے لئے دعا کرتے رہے	ہنری مارشنگلارک (پادری)
۷۶ سکا کی آپ سے مثل	۳۷۵، ۲۹۹، ۱۵۱ گائین سدی میں آپ کے متعلق ایک حکایت	۳۳۳، ۲۶۸ مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مقدمہ اقامت
۳۳ سکا سے بے وفائی	۳۵۷ یعقوب علی عرفانی شیخ ایڈیٹر الھم	۳۹ یاجوج و ماجوج
۱۸۰، ۵۵، ۱۴ کو بکھڑا	۳۲۳ عیسائیوں کے سوالات پر جواب کرنا ایک اشتہار کی طاقت کے لئے پریس کی پیشکش	۳۲۰ من کل حدب ینسلون کے بعد خدا سے جنگ کریں گے ان کے ملوں سے میں اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں
۳۳ بل بدیافتی	JHON - The Baptist یوحنا	۳۰۲ مسیحی علیہ السلام نیز دیکھئے یوحنا
	۳۷۷، ۳۷۳، ۷۴ مسیح نے آپ کی آمد کو ایلیا کی آمد قرار دیا	۲۲۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو آپ کے ساتھ دیکھا
	۶۷۲ الیاس کی آمد ثانی کے صدق یوحنا (حواری)	۲۲۳ شراب نہیں پیتے تھے
	۳۲۵ انجیل یوحنا	۱۷۳ حضرت عیسیٰ سے زمانہ میں اشتراک
	۷۰ یوسف علیہ السلام	۵۶۶ مسیح نے آپ کے ہاتھ پر کتابوں سے توبہ کی
	۳۷۲ آپ کی روایا	۷۰۱ سکا نے آپ کو الیاس قرار دیا
	۳۷۲ آپ نے جبل سے باہر قدم نہیں لگایا جب تک اپنا باہمت ہونا ثابت نہ کر لیا	۳۳۲ الیاس ہونے سے اللہ
	۳۷۲ آپ کے لئے حضرت یعقوب نے چالیس سال دعا کی گئیں	۳۶۷ یزید
		۱۰۰ ملیوں کا توڑنا
		یہوشع نیز دیکھئے عیسیٰ
		۱۰۰ راجساز میں کلام موجود وہ سبائیت دنیا کو یسوع کی خدا بنی

مقامات

۲۳۹	انگلستان	پادری (اکٹرکارک کا مقدمہ اقدام قتل)	۲۶۸	۱	
۲۳۰	اسلام پر جرے پہلنے کا الزام	امر تشریں بیانیوں کا پندرہ دن کا جلسہ	۳۳۱	۶۵	اجیر
۶۷۶	ایسٹ آف	سید سرور شادی سزا امر تشر کے متعلق	۳۸۵		احد
۴۰	ایران	میر ناصر نواب کا امر تشر کے حالات بیان کرنا	۵۱۰	۲	صحابہ کی بے مثل قربانیاں
۲۳۰	آنحضرت کے زمانہ میں ایرانی لوگ شریک تھے	عقیم محمد شریف کے ذریعہ الیسیں اللہ بکاف عہدہ کی انگوٹھی	۵۰۸		ارض مقدس
	ب	امر تشر سے انوائی مٹی	۴۵۱		بنی اسرائیل کا چالیس سال کے لئے عہد نامہ
	بخارا	ایک امر تشری دوست کی بھائی نعم			مسلمان اس کے وارث رہیں گے۔
	حضرت اقدس کے مضمون کی اشاعت	یہاں کے ایک بڑے ہندو تاجر کا قدم پوسی کے لئے حاضر ہونا	۲۵۱		پوٹھا فرمایا ہے پھلکھا نہیں لڑایا
۵۷۲		امریکہ			افغانستان
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	مثالہ	حضرت اقدس نے ۲۹ ہزار اشتہار یورپ اور امریکہ رجسٹری کر کے بھجوائے	۷۷		یہودی فرقوں کا یہاں آنا
۵۳۹	یہ سر زمین بہت گندی ہے	پادری گر سرور کی کتاب "ہیرا زللام احمد علیان کا سچ اور ہمدی" کی وسیع اشاعت	۵۲۳		امر تشر
۳۳۳	وجودت اور دہریت کا لالچ	انجیل کے برخلاف طلاق کے متعلق قانون بنانے پرے	۳۲۲		شری ہندی میں مکہ سے مشابہت
۳۹۱	حضرت اقدس کا سفر میلہ	مردوں کے بارہ میں جھٹپٹن	۳۲۲		اہل ندوہ کا یہاں آنا
۳۹۳	سفر میلہ کی حکمت	ڈوٹی کا دعویٰ نبوت	۳۲۲		نبردۃ العلماء کا سالانہ جلسہ ۱۹۹۲ء
۳۰۲	نبی بخش کا میلہ سے خط کہ وہ بیسیانیوں سے سبقت کرنا چاہتا ہے	ڈاکٹر ڈوٹی کو مقابلہ کی دعوت	۵۵۵		امر تشر کے واپسوں کی ظاہر پرستی
۲۸	ایک روڈ میں ذکر	انتہالہ	۵۷۰		ایک امر تشری مضمون کا گندی گاہیاں دینا اور حضرت اقدس کی طرف سے نرم روی اختیار کرنے کی تحقیر
۳۰۳	شوہر عبدالعزیز کے ایک شاگرد کا لٹوئی	۱۷۸	۳۱۵		فریب احمد یوں کے ساتھ مخالفین کی بدسلوکی
۳۱۳۳۳۳۳	پدر	۲۹۰	۶۵۱		تین سالہ جنگوں کی پورا نہ ہونے کا اشتہار
۸۵	صحابہ کی بے مثل قربانیاں	سچ کے یمن ہامیوں کے متعلق ایک اشتہار	۹۷		پادریوں نے پہلے یہاں مقدمہ دائر کیا تھا
۳۸۹	جنگ بدر کا ایک واقعہ				
	یہ جو درج کے دھوکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں معروف رہتا				
۸۸	بدر کے روزِ رومی بھی غالب ہوئے				

۲۷۶	مولوی کاوا دلا	۶۷۶	بدو مللی (سیالکوٹ)
۵۰۸	پشاور	۷۸۲	برما
۲۳۳	ذہاب کانفرنس کا انعقاد	۵۷۴	برما سے آنے والے مسلمانوں کی ملاقات
۳۳۳	جہانگیر پور	۵۸۳	ایک امیر آدمی کی ویکٹس
۵۱۹	وجودت اور دہریت کا نظریہ		بغداد
۵۱۹	ایک شعبہ باز کا قہر کر کے داخل سلسلہ ہونا	۳۵۳	مسلمانوں کی تہی کا سبب
۳۳۲	طاعون پہلے ہندوؤں سے شروع ہوئی		بمبئی
	جزائر غرب السند	۵۲۰'۳۲۳	طاعون
	ایک چاڑی وجہ سے سینٹ پیری اور لارینک میں ہلاکت	۳۳۲	طاعون ہندوؤں سے شروع ہوئی
۲۱۷	جموں		بہلول پور
۹۳	جلد پرمجوں سے مسلمانوں کی آمد		چودری عبداللہ خان نہروار بہلول پور کا ایک استفسار
۲۲۵	سید ناصر شاہ کی جہوں سے آمد	۲۳۲	بھوپال
۱۹۶	طاعون کی خفناک تہی		ملاشیر کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہاں کرنا
۲۰۸	چراغ الدین جموں کا قہر بند	۱۳۱	بیت المقدس
۷۸۳'۸۸	جہلم	۲۵۱	بیروت
۲۸۳	دو ضعیف العمر افراد کی آمد	۲۲	بریکانیہ (راجپوتانہ)
۲۰۱	مقدمہ		قہر کی شدت
۶۵۲	سرخ جہلم کے متعلق اعداد	۲۵۶	محمیں
۶۸۶	۱۵ جنوری کو جہلم جانے کا ارادہ		ہیل کے فیض نے اعجاز المسیح کا جواب
۷۱۷	لاہور سے جہلم روانگی	۲۳۲	لکھنے کا ارادہ کیا تھا مگر ہلاک ہو گیا
	چاچڑاں شریف	۳۰۵	بھیننی (نزد قادیان)
۳۰۰	حضرت خواجہ غلام فرید کا ذکر خیر		پ-ٹ
	چک نمبر ۱۰۸		پاک پٹن
۳۶۹	سماں می بخش نہروار کی درخواست دعا		پٹیاہ
	چکڑاٹھ		خسوف و کسوف کے نشان پر ایک
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے متعلق مولوی عبداللہ پکڑاٹھ کا فیض		
۲۳۸	چچین		
	چچین کے مسلمانوں میں عربی کتب بھیجے		
۵۹۶	کاراوا		
۲۷۶	سب رجسٹرار مولوی غلام حسن کی پشاور سے قادیان تشریف آوری		
۵۰۸	فتح فضل حق نو مسلم کی آمد		
۲۸۳	ایک نو مسلم پشوری کا ذکر		
۵۱۹	پنجاب		
۳۱۷'۳۱۹	باروں میں پرانی آبادیوں کے آثار		
	پنجابی کی ایک شکل "جو شے سو مر رہے مرے سو سنگن جا"		
۳۸۷	ایک مجنوں کا مشہور کھل		
۷۷	پنجابیوں سے انگریزوں کی حسن ظنی		
	پنجاب کے دیہات کے لئے پنجابی		
۳۸۹	مستحکم لڑچڑکی ضرورت		
	ایک پنجابی نظم جو درد اور رقت سے		
۵۰۶	کسی مٹی		
	طاعون کے نشان کا پنجاب سے خاص		
۳۵۳	تعلق ہے		
	ہنگوئی کے مطابق طاعون کا سارے		
۳۳۸'۳۰۶'۳۲۳	پنجاب میں حملہ		
	پنجاب کی تاریخ میں گذشتہ ایک ہزار		
۵۷۳	سال میں ایسی طاعون نہیں پڑی		
۳۰۳	طاعون میں شدت اور اس کی وجوہات		
	پنڈوری		
۳۶۵	سماں می بخش نہروار		
	پیرس (فرانس)		
۷۸۶	مکانوں کی کثرت		
	ٹانڈہ		
۷۰۳	ہماں کے نور محمدانی مہض کا تذکرہ		
	ٹرانسوال (جنوبی افریقہ)		
	قوی حیت و پاسداری کے لئے جانیں		
۷۷	قرین کی جاری ہیں		
	ن-ج-ب-خ		

<p>سہارنپور</p> <p>مولوی سید محمود شاہ کا قادیان تشریف لانا</p> <p>۳۳۵</p> <p>۳۳۱</p> <p>۳۳۳'۵۵۶'۲۲۵</p> <p>سیالکوٹ</p> <p>وجودت اور دہریت کا طلبہ</p> <p>۳۳۳</p> <p>۳۳۶</p> <p>سید والا</p> <p>مولوی جمال الدین</p> <p>۳۳۷</p> <p>سیکھواں (تحصیل بٹالہ)</p> <p>مولوی جمال الدین سیکھواںی کا حضرت اقدس کے سامنے تقدیق اسج کے نام سے ایک پنجابی نظم پڑھنا</p> <p>۳۳۷</p> <p>سینٹ پیٹری (جزائر غرب الہند)</p> <p>زراں سے ملاکت</p> <p>۳۱۷</p> <p>۳۰</p> <p>شام</p> <p>الارض سے مراو شام کی زمین</p> <p>۳۵۱</p> <p>حضرت ابو بکر نے شام سے واپسی پر راست میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی خبر سنی اور ایمان لے آئے</p> <p>۳۳۳'۵۵</p> <p>ایک بار طاہون سے یہاں کے جانور تک ہلاک ہو گئے تھے</p> <p>۳۳۸</p> <p>شاہ پور (پاکستان)</p> <p>۳۳۳</p> <p>شاہ جہان پور (بھارت)</p> <p>یہاں سے آئے والے ایک قرض کا سوال</p> <p>۳۳۶</p> <p>۳۳۳</p> <p>ٹ</p> <p>طائف</p> <p>ریگین میں ہشت کانٹہ</p> <p>۳۳۰</p>	<p>حضرت صلح موجود کی بات کی</p> <p>۳۴۵</p> <p>۳۳۲</p> <p>برائ کی واپسی</p> <p>بعض مسلمانوں کا آریہ مذہب قبول کرنا</p> <p>۳۳۹</p> <p>روم</p> <p>مغلوب ہونے کے بعد ایرانیوں پر</p> <p>۳۳۰'۳۱</p> <p>۳۳۲</p> <p>تاجب آنے کی سنگینی</p> <p>سلطان روم کی خوشامد</p> <p>۳۳۲</p> <p>رہتاس</p> <p>مولوی غلام علی رہتاس کی تباری کی اطلاع</p> <p>۳۰۵</p> <p>س-ش</p> <p>سانجھ (راجپوتانہ)</p> <p>۳۳</p> <p>سمانوں کی آمد</p> <p>۳۳</p> <p>سچین</p> <p>مذہبی عمل و عبادت</p> <p>۳۳۱</p> <p>سرحد (صوبہ)</p> <p>۳۵۲</p> <p>یہاں کے لوگوں کے نظریے جماد کا ذکر</p> <p>سرحدی مفندوں کو غازی کتاہوانی اور جہالت ہے</p> <p>۱۲۹</p> <p>سرینگر کشمیر</p> <p>قبر سچ</p> <p>۳۱۹'۳۵'۵۸'۷۶</p> <p>سرقد</p> <p>۵۷۲</p> <p>حضرت اقدس کے مضمون کی اشاعت</p> <p>۵۷۲</p> <p>سنگمہ</p> <p>مخ سلیمن سے مولوی اسماعیل شہید کی منگھ</p> <p>۳۳۰</p> <p>سویل (ضلع گورداسپور)</p> <p>یہاں کے خیالوں کے جواب میں</p> <p>مولوی جمال الدین سیکھواںی کی ایک پنجابی نظم</p> <p>۳۳۷</p>	<p>۳۷</p> <p>۳۷۷</p> <p>جیدر آپلو دکن</p> <p>۵۲۸</p> <p>سید رضوی کا کیڑہ بھونا</p> <p>خانیار (سرینگر کشمیر)</p> <p>۷۶</p> <p>حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر</p> <p>د-د-ر-ز</p> <p>د مشق</p> <p>۳۶</p> <p>۳۷۱</p> <p>مبارہ د مشق</p> <p>سج کا مٹا دہ پر نزول</p> <p>د مشق سے مشرق کی طرف مین کے اترنے کی حقیقت</p> <p>۵۷۱</p> <p>دھرم کوٹ</p> <p>مولوی عبداللہ کشمیری کا مہاشہ</p> <p>۳۱۶</p> <p>دہلی</p> <p>۳۳۱'۳۸'۷۷'۵۲۳'۳۶۳'۲۲۷</p> <p>۳۸</p> <p>دلی والوں کا رویہ</p> <p>ندوہ کے جلسہ دہلی سے پہلے کتاب</p> <p>۳۳۹</p> <p>نزل السج کی تباری کی ضرورت</p> <p>۶۷۸'۶۰۳</p> <p>دہلی دربار</p> <p>دہار دہلی کے موقع پر میوہ دلی کی اشاعت</p> <p>۶۱۰</p> <p>راولپنڈی</p> <p>جلسہ پر مسلمانوں کی آمد</p> <p>۳۳</p> <p>۳۵۲</p> <p>روحیہ</p> <p>رنگون</p> <p>ابو سعید عرب تاجر بینا رنگون کی قبول آمدت</p> <p>۵۷۸</p> <p>حضور کا جذب ابو سعید عرب کو رنگون سے قادیان لانا</p> <p>۳۳</p> <p>روڈ کی</p>
---	--	--

۲۴۷	نام حضرت مولوی عبد الکریم کا خط	۲۶۸'۹۷	ڈپٹی کمشنر گورداسپور مسٹر وگس کی	۷۷	نئی اسرائیل کا یہاں آباد ہونا
۳۷۰'۲۵۳'۲۳۰'۱۶۰	لندن (انگلستان)	۲۸۹	عدالت میں برص کا ٹھکان	۷۸	سکا کی کشمیر میں آمد اور پھر ۳۰ سال
۷۸'۲	گناہوں کی کثرت		طاہرین کے ٹیکوں کی بندش	۷۹	کی عمر میں وقت پاکر سرسبز میں دفن
۵۱۲	سچے سچ کی آواز (جس نے سچ بکٹ			۸۰	ہونا
۵۱۲	کے) بعد لندن پہنچے گی			۸۱	دو ہزار سال پرانے عید کی برآمد کی
۵۳۷	اول ولد الاسلام شیخ رحمت اللہ کا بیٹا			۸۲	کشمیر سے پرانی انجیل برآمد ہونے
	مہد اللہ			۸۳	کے متعلق حضرت اقدس کی روایا
				۸۴	قبر مسیح کے سلسلہ میں کچھ اور امور
				۸۵	ظاہر ہوں گے
				۸۶	عبد احمد صاحب کی آمد اور کشمیریوں
				۸۷	کے لئے فکر غلط کو خاص ہدایت
				۸۸	شکاف جمل جیسے
				۸۹	کلکتہ
				۹۰	کلکتہ کے ہشپ کی لندن میں تقریر
				۹۱	کنعان
				۹۲	کوٹ کپورہ
				۹۳	یہاں سے ایک ہندو فقیر کی بھاری آمد
				۹۴	کواہٹ
				۹۵	سجرات
				۹۶	گنگا (دریا)
				۹۷	ہندوؤں کے دلوں میں محبت اور
				۹۸	پیار
				۹۹	گوجرانوالہ
				۱۰۰	مہاروں کی آمد
				۱۰۱	حضرت اقدس کے ارشاد پر میاں احمد
				۱۰۲	دین صاحب اپنی نویسی کی تشریف
				۱۰۳	آوردی
				۱۰۴	طاہرین کے ٹیکوں کی بندش
				۱۰۵	گوجرانوالہ
				۱۰۶	نئی شاد دین کی بطور شیشن ماسٹر
				۱۰۷	تقریری
				۱۰۸	گورداسپور
				۱۰۹	
				۱۱۰	
				۱۱۱	
				۱۱۲	
				۱۱۳	
				۱۱۴	
				۱۱۵	
				۱۱۶	
				۱۱۷	
				۱۱۸	
				۱۱۹	
				۱۲۰	
				۱۲۱	
				۱۲۲	
				۱۲۳	
				۱۲۴	
				۱۲۵	
				۱۲۶	
				۱۲۷	
				۱۲۸	
				۱۲۹	
				۱۳۰	
				۱۳۱	
				۱۳۲	
				۱۳۳	
				۱۳۴	
				۱۳۵	
				۱۳۶	
				۱۳۷	
				۱۳۸	
				۱۳۹	
				۱۴۰	
				۱۴۱	
				۱۴۲	
				۱۴۳	
				۱۴۴	
				۱۴۵	
				۱۴۶	
				۱۴۷	
				۱۴۸	
				۱۴۹	
				۱۵۰	
				۱۵۱	
				۱۵۲	
				۱۵۳	
				۱۵۴	
				۱۵۵	
				۱۵۶	
				۱۵۷	
				۱۵۸	
				۱۵۹	
				۱۶۰	
				۱۶۱	
				۱۶۲	
				۱۶۳	
				۱۶۴	
				۱۶۵	
				۱۶۶	
				۱۶۷	
				۱۶۸	
				۱۶۹	
				۱۷۰	
				۱۷۱	
				۱۷۲	
				۱۷۳	
				۱۷۴	
				۱۷۵	
				۱۷۶	
				۱۷۷	
				۱۷۸	
				۱۷۹	
				۱۸۰	
				۱۸۱	
				۱۸۲	
				۱۸۳	
				۱۸۴	
				۱۸۵	
				۱۸۶	
				۱۸۷	
				۱۸۸	
				۱۸۹	
				۱۹۰	
				۱۹۱	
				۱۹۲	
				۱۹۳	
				۱۹۴	
				۱۹۵	
				۱۹۶	
				۱۹۷	
				۱۹۸	
				۱۹۹	
				۲۰۰	
				۲۰۱	
				۲۰۲	
				۲۰۳	
				۲۰۴	
				۲۰۵	
				۲۰۶	
				۲۰۷	
				۲۰۸	
				۲۰۹	
				۲۱۰	
				۲۱۱	
				۲۱۲	
				۲۱۳	
				۲۱۴	
				۲۱۵	
				۲۱۶	
				۲۱۷	
				۲۱۸	
				۲۱۹	
				۲۲۰	
				۲۲۱	
				۲۲۲	
				۲۲۳	
				۲۲۴	
				۲۲۵	
				۲۲۶	
				۲۲۷	
				۲۲۸	
				۲۲۹	
				۲۳۰	
				۲۳۱	
				۲۳۲	
				۲۳۳	
				۲۳۴	
				۲۳۵	
				۲۳۶	
				۲۳۷	
				۲۳۸	
				۲۳۹	
				۲۴۰	
				۲۴۱	
				۲۴۲	
				۲۴۳	
				۲۴۴	
				۲۴۵	
				۲۴۶	
				۲۴۷	
				۲۴۸	
				۲۴۹	
				۲۵۰	
				۲۵۱	
				۲۵۲	
				۲۵۳	
				۲۵۴	
				۲۵۵	
				۲۵۶	
				۲۵۷	
				۲۵۸	
				۲۵۹	
				۲۶۰	
				۲۶۱	
				۲۶۲	
				۲۶۳	
				۲۶۴	
				۲۶۵	
				۲۶۶	
				۲۶۷	
				۲۶۸	
				۲۶۹	
				۲۷۰	
				۲۷۱	
				۲۷۲	
				۲۷۳	
				۲۷۴	
				۲۷۵	
				۲۷۶	
				۲۷۷	
				۲۷۸	
				۲۷۹	
				۲۸۰	
				۲۸۱	
				۲۸۲	
				۲۸۳	
				۲۸۴	
				۲۸۵	
				۲۸۶	
				۲۸۷	
				۲۸۸	
				۲۸۹	
				۲۹۰	
				۲۹۱	
				۲۹۲	
				۲۹۳	
				۲۹۴	
				۲۹۵	
				۲۹۶	
				۲۹۷	
				۲۹۸	
				۲۹۹	
				۳۰۰	
				۳۰۱	
				۳۰۲	
				۳۰۳	
				۳۰۴	
				۳۰۵	
				۳۰۶	
				۳۰۷	
				۳۰۸	
				۳۰۹	
				۳۱۰	
				۳۱۱	
				۳۱۲	
				۳۱۳	
				۳۱۴	
				۳۱۵	
				۳۱۶	
				۳۱۷	
				۳۱۸	
				۳۱۹	
				۳۲۰	
				۳۲۱	
				۳۲۲	
				۳۲۳	
				۳۲۴	
				۳۲۵	
				۳۲۶	
				۳۲۷	
				۳۲۸	
				۳۲۹	
				۳۳۰	
				۳۳۱	
				۳۳۲	
				۳۳۳	
				۳۳۴	
				۳۳۵	
				۳۳۶	
				۳۳۷	
				۳۳۸	
				۳۳۹	
				۳۴۰	
				۳۴۱	
				۳۴۲	
				۳۴۳	
				۳۴۴	
				۳۴۵	
				۳۴۶	
				۳۴۷	
				۳۴۸	
				۳۴۹	
				۳۵۰	
				۳۵۱	
				۳۵۲	
				۳۵۳	
				۳۵۴	
				۳۵۵	
				۳۵۶	
				۳۵۷	
				۳۵۸	
				۳۵۹	
				۳۶۰	
				۳۶۱	
				۳۶۲	
				۳۶۳	
				۳۶۴	
				۳۶۵	
				۳۶۶	
				۳۶۷	
				۳۶۸	
				۳۶۹	
				۳۷۰	
				۳۷۱	
				۳۷۲	
				۳۷۳	
				۳۷۴	
				۳۷۵	
				۳۷۶	
				۳۷۷	
				۳۷۸	
				۳۷۹	
				۳۸۰	
				۳۸۱	
				۳۸۲	
				۳۸۳	
				۳۸۴	
				۳۸۵	
				۳۸۶	
				۳۸۷	
				۳۸۸	
				۳۸۹	
				۳۹۰	
				۳۹۱	
				۳۹۲	
				۳۹۳	
				۳۹۴	
				۳۹۵	
				۳۹۶	

۲۳۵	ہندوستان	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طوعام	۱۲۳	یہودی کا آپ کو چہرے سے ٹٹاٹ کرنا
۸۵	شٹاٹلش قشے	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور اہل بیتان کی فراست میں کی	۷۱	اہل مکہ کی مدینہ پر چڑھائی
۱۰۹	کے وقت گمراہی میں پڑا ہوا تھا	مکہ معظمہ کی حالت	مردان	نیشین باشر فشی شد دین کا میرد
۵۳۱	یہاں کے مسلمان بادشاہوں نے علی کی ترویج نہ کر کے مصیبت کا ارتکاب کیا	اونٹ جلد ہی یہودی ہو جائیں گے	۲۵۳	استقامت
۵۰۶	دو اہم واقعات سید احمد شہید کا امر	ملکوال	۲۵۷	مصر
۲۳۷	قادیانی کا	بیکہ کے باوجود ظالموں سے انصاف اموات	۳۷۲	عزیز مصر کی روڈیا
	ایڈورڈ ہنری کی تانچہ شی	مونیگھیر (بہار)	۷۰۶	بنی اسرائیل کی بیچار
	ہوشیار پور	رد احباب کی بیعت	۷۰۷	بنی اسرائیل کا مصر سے نکلا
	نماز میں تعذر ادا کرنا غلط نہ رکھے	میرٹھ	۳۵۲	میں بیت کا قند
۳۳۵	جانے کی بدعت	فیہر شہنہ ہند میں حضور کی عظمت	۳۱۹	کھاسے کہ برہمن مصر سے آئے تھے
۵۳۹'۳۰۳	ظالموں کے مظاہر	شیخ عبد الرشید تاجر میرٹھ کا حضور کی خدمت میں شہنہ ہند میرٹھ کے خلاف عدالتی چارہ جونی کی تجویز	۶۱۷	حضور کی کتب کی اشاعت
۳۳۳	وجودیت و دہریت کا نظریہ	۳۰۶	۵۳۶'۵۳۸	اخبار اللہ کا کشتی نوح پر اعتراض
	یروشلیم			اللہ کے اعتراض کا وسیع و بلیغ جواب
۲۵۱	اس کے معنی دار لالہاں ہیں	ناگپور	۶۰۶	مکہ مکرمہ
	یہامہ	۲۹۵	۶۷۳'۵۸۱'۵۵۷'۵۰۸'۳۹۵'۳۳۷	
۳۷۷	ہجرت مجاہد کا خیال درست نہ لگتا	۳۰۵		مکہ میں دو مرتبے ابو جہل اور عربین
۷۳۹'۵۸۳'۳۱۳'۲۱۰	یورپ	نیل (نزد قادیان)	۵۵۳	الحباب
۳۷۷'۸۵	شٹاٹلش قشے	نیل (دریا)	۷۱۳	وہی کا نزول اور اس کے اثرات
	یورپین مورخین کا صحابہ کرام کی بے مثل و نظارہ اور اطاعت کا اعتراف	۷۰۷	۷۳۳	حضرت ابو بکر کا شام سے مکہ آنا
۱۰۱	مصر میں کے ماہرین	۷۰۷		مکہ معظمہ کی گلیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سرو سامانی
	مترجم پاروں کے سوا اپنی نوک		۳۳۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تہجد میل تک
۵۸۷	لاذہب کلاسیں گے	و-ہ-ی		ایڈائیں برداشت کرنا
۷۸۷	الاجتی زندگی	وزیر آباد	۵۳۳'۸۸	اہل مکہ کی طرف سے صحابہ پر مظالم
	خود کشی کا رجحان ان کے مذہب کی موت اور حقیقی راحت کے نہ ہونے کی دلیل ہے		۷۱	اہل مکہ کے نیلے
۲۵۳'۷۳۹	کفار کے عقیدے یہاں کے لوگوں کو گناہ سے نہیں بچایا		۳۳۳	اہل مکہ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا
۲	اسلام پر جبر سے بچنے کا اہرام		۷۲	مکہ کی فتح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کا نتیجہ تھی
۳۳۰	اخلاقی اور روحانی حالت	ہائڈ پارک (لندن)	۲۹۹	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار
۱۱	سلسلوں کا اقبال اور محض اسباب پر	بادریوں کی کثرت	۳۰۳	

۳۲۱	بحرہ
۱۸۴	تلفذ اور جدید علوم کا اسلام پر اثر
	یورپ کا تلفذ اور اس کی حدود
	طاقتیں ادارے لئے رہبر نہیں ہو
۲۱۸	سکتیں
۳۸۲	سرید کا یورپ کی طرف میلان
	مدی نام کے مدی یورپ کی اقوام
۵۹۹	سے شکست کھا چکے ہیں
	مسلمانوں کو جب سالانہ جنگ کی
	ضرورت ہوتی ہے تو وہ یورپ کی
۵۹۹	سلطنتوں سے منگواتے ہیں
	حضرت اقدس نے یورپ اور امریکہ
۳۵۲	۱۶ ہزار اشتہار جرنی بجوائے
	قبر مسیح کے حلقی اشتہار کی یورپ
۲۱۸	میں اشاعت کا ادارہ
	یونان
۲۶۳	دنیوی علوم کا چمکا
۲۲۲	شکست یونانیوں

کتابیات

کتب جو اس جلد میں مذکور ہیں

۵۰۸	کثرت سے اشاعت کی تاکید	جامع صحیح بخاری ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸	آئینہ کمالات اسلام
۳۰۷	پردہ پرست کی تہنیں	۳۳۸	ابو سعید عرب کا اس کو پردہ کراہیت
	اس میں جو ضلع لکھی ہیں ان کو ہر	۳۹۹	کی طرف حوجہ ہونا
۳۹۹	روز ایک پردہ لیا کر	جامع صحیح مسلم	احیاء العلوم امام غزالی
	ہر احمدی کو اس کی تعلیم پر عمل کرے		
۵۰۶	رہنا چاہئے	۳۹۹	اعجاز احمدی
	امری ششی نوح پمٹ کی ششی نوح پر		مجزانہ تصنیف
۵۱۳	غالب آئے کی	۵۹۹	اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے لکھی گئی
۵۳۶	سرخین کی روایتی		ہے
۳۸۹	اخبارات کے تیسرے	عج الکرامہ نواب مدیق حسن خان	اس میں بہت سی جگہ نمایاں ہیں
۳۵۷	گلستان سہی	۵۱	شخص ہند کی طرف سے جواب لکھنے کی
	گیتار	۱۵۸	تاری
	"ہے کرشن رودر گوال جیری مہا ہو۔	۳۷۷	جعفر ذلی الامراض
	جیری استی پیتا میں لکھی گئی ہے"		حکایت اس کا جواب نہیں لکھ جائیں
۲۰۱	(الہام)	در مشور	کے
۵۱۱	لسان العرب	سبیل الرشاد	اعجاز المسج
	مقی	علی حازی کے جواب میں سید عبداللہ	انجام آتھم
۳۲۵	حق کی انجیل	۳۸۵	عائین سے مباحثہ کرنے کا عمد
۱۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	مشقوی مولانا روم	۳۶۷	تحفہ الندود
۳۲۲	مشقوی مولانا روم کی ایک حکایت	۳۹۰	اشاعت و تہنیں
	مقامت حریری	۳۵	تذکرۃ اللالیاء فرید الدین عطار
	صرف تجزیہ روایت کے لئے ہے جوڑ	۳۳۹	مختصر الانام
۵۰۵	ہاتھ جوڑی گئی ہیں	۳۳	تفسیر مظہری
	مواہب الرحمن		حدیث ابو ہریرہ کے مطابق
۶۶۰	اشاعت اور جوف ریٹیک	۳۲۰	"امری تعلیم" کی برتری
۶۶۰	دونوں میں داخل ہوگی		

نزول المسج

نزول المسج

اشاعت

ایک سو پچاس نصاب کا ذکر

وید

وید کی دعائیں بے ثمر ہیں

اخبارات و رسائل

OBSERVER اور بزور

ذاتی سے متعلق مضمون

اخبار عام لاہور

مقدمات کا ذکر

اشاعت السنہ ۱۴۱۵ھ ایڈیٹر

مولوی محمد حسین بنالوی ۵۵۳'۳۷۸'۲۲۷

صاحب المام براہ راست حدیث کی

صحیح کر لیتے ہیں

ہدف کی تعلیم کا اعتراف

اللواء - مصر

۵۳۶'۵۳۸ شخصی فوج پر اعتراضات

حضرت اقدس کی طرف سے جواب

۶۶۱'۵۷۲

اسی فینی بیسلی اخبار

۵۶۵'۵۸۳'۳۳۶'۳۳۵

۵۶۵ زنب کے معنی پر بحث

۵۳۶'۱۳۳ پاپو نیئر الہ آباد

۳۳۸ ذاتی سے متعلق ایک مضمون

۵۳۶ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور

حضرت اقدس کی طرف سے اخبار

۳۹۰ کے رویہ کی تقریف

شخصہ ہند میرٹھ

۵۰۸ حضور کی مخالفت

۳۶۱ توہین آمیز مدعیہ کے خلاف عدالتی

۵۵۶ ہارہ جوتی کی ترویج

۵۱۶ اجاز احمدی کا جواب ٹھٹھ کی تباری

۳۳۷ مولوی محمد حسین کی مخالفت

ایڈیٹر کی ایک خواب اور اس کی تعبیر

مجلس الاخبار لکھنؤ

۳۶۰ علامہ الدین کی خطرناک تقریریں

تجربہ

فری تھنکر

☆☆☆